

نفسير

الشعر أوه

المجلد السادس عشر

أخبار اليوم

قطاع الثقافة

تفسير

الشعرامة

المجلد السادس عشر

من الآية ٩١ - سورة الأنبياء - إلى الآية ٣٥ - سورة النور

ثم تَوْضَحُ الآيات سبب وعلة إكرام الله واستجابته لنبيه زكريا -
عليه السلام : ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا
وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ﴾ (٩٠)

[الانبياء]

هذه صفات ثلاث أهلت زكريا وزوجته لهذا العطاء الإلهي ، وعلينا
أن نقف أمام هذه التجربة لسيدنا زكريا ، فهي أيضاً ليست خاصة به
إنما بكل مؤمن يُقدِّم من نفسه هذه الصفات .

لذلك ، أقول لمن يُعاني من العقم وعدم الإنجاب وضاقَتْ به
أسباب الدنيا ، وطرق باب الأطباء أن يلجأ إلى الله بما لجأ به زكريا -
عليه السلام - وأمله ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا
وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ﴾ (٩٠) [الانبياء] خذوها (روضة) ربانية ، ولن
تتخلف عنكم الاستجابة بإذن الله .

لكن ، لماذا هذه الصفة بالذات : ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي
الْخَيْرَاتِ ..﴾ (٩٠) [الانبياء] ؟

قالوا : لأنك تلاحظ أن أصحاب العقم وعدم الإنجاب غالباً ما
يكونون بخلاء ممسكين ، فليس عندهم ما يُشجّعهم على الإنفاق ،
فيستكثرون أن يُخرجوا شيئاً لفقير ؛ لأنه ليس ولده .

فإذا ما سارع إلى الإنفاق وسارع في الخيرات بشتى أنواعها ،
فقد تحدّى الطبيعة وسار ضدها في هذه المسألة ، وربما يميل هؤلاء
الذين ابتلاهم الله بالعقم إلى الحقد على الآخرين ، أو يحملون ضغينة
لمن ينجب ، فإذا طرحوا هذا الحقد ونظروا لأولاد الآخرين على أنهم
أولادهم ، فعتفوا عليهم وسارعوا في الخيرات ، ثم توجهوا إلى الله
بالدعاء رَغَبًا وَرَهَبًا ، فإن الله تعالى وهو المكوّن الأعلى يخرق لهم
النواميس والقوانين ، ويرزقهم الولد من حيث لا يحتسبون .

ومعنى : ﴿وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ﴾ (٩٠) [الانبياء] يعنى : راضين بقدرنا

فيهم ، راضين بالعقْم على أنه ابتلاء وقضاء ، ولا يُرفع القضاء عن العبد حتى يرضى به ، فلا ينبغى للمؤمن أن يتمردَ على قدر الله ، ومن الخشوع التظامن لمقادير الخلق في الناس .

﴿وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ﴾^(١)

ولك أن تسأل : لماذا يأتي ذكر السيدة مريم ضمن مواكب النبوة ؟ نقول : لان النبوة اصطفاء الله لنبي من دون خلق الله ، وكونه يصطفى مريم من دون نساء العالمين لتلد بدون ذكورة ، فهذا نوع من الاصطفاء ، وهو اصطفاء خاص بمريم وحدها من بين نساء العالمين ؛ لان اصطفاء الانبياء تكرر ، أما اصطفاء مريم لهذه المسألة فلم يتكرر في غيرها أبداً .

وقوله تعالى : ﴿وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا ..﴾^(٢) [الانبياء] يعنى : عَفَتْ وحفظت فَرْجَهَا ، فلم تمكُنْ منها أحداً^(٣) .

ومعنى : ﴿فَنَفَخْنَا فِيهَا^(٤) مِنْ رُوحِنَا ..﴾^(٥) [الانبياء] يعنى :

(١) قال القرطبي في تفسيره (٤٥١٨/٦) : « قيل : إن المراد بالفرج فرج القميص ، أى : لم تعلق بثوبها ريباً ، أى : أنها طاهرة الاثواب . وفروج القميص أربعة : الكُمَان والاعلى والأسفل . قال السهيلي : فلا يذهبن ومك إلى غير هذا ، فإنه من لطيف الكناية ، لان القرآن أنزه معنى ، وأوزن لفظاً ، وألطف إشارة ، وأحسن عبارة من أن يريد ما يذهب إليه الروم » .

(٢) أى : فى جيب درعها . قاله أبو يحيى زكريا الأنصارى فى (فتح الرحمن) (ج١ ص ٢٧١) وقال قتادة : نلخ فى جيبها . وقال مقاتل : نلخ فى فرجها . ذكرهما السيوطى فى الدر المنثور (٦٧١/٥) . والدرع : ثوب المرأة .

مسألة خاصة به ، خارجة على قانون الطبيعة ، فليس فى الأمر ذكرورة أو انتقاء ، إنما النفخة التى نفخها الله فى آدم ، فجاءت منها كل هذه الأرواح ، هى التى نفخها فى مريم ، فجاءت منها روح واحدة . فالروح هى نفسها التى قال الله فيها : ﴿ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي ۖ ۞ ﴾ (٢٩)

ثم يقول تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ (٣١) [الانبياء] يعنى : شيئاً عجيباً فى الكون ، والعجيبة فيها أن تلد بدون ذكرورة ، والعجيبة فيه أن يولد بلا أب ، فكلاهما آية لله ومعجزة .
ثم يقول الحق سبحانه بعد سرد لقطات من موكب الانبياء :

﴿ إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ وَاحِدَةٌ وَأَنَا رُبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ۚ ﴾ (٣٢)

الامة : الجماعة يجمعها رباط واحد من أرض أو ملك أو دين ، كما جاء فى قوله تعالى : ﴿ وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ ۖ ۞ ﴾ (٣٢) [الزخرف] يعنى : على دين .

فالمراد : هذه أمتكم أمةٌ حال كونها أمة واحدة ، لا اختلاف فيها^(١) والرسول جميعاً إنما جاءوا ليتموا بناءً واحداً ، كما قال ﷺ : « إن مثلى ومثل الانبياء من قبلى كمثل رجل بنى بيتاً فأحسنه وأجمله ، إلا موضع لبنة من زاوية ، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون : هلا

(١) قال القرطبي فى تفسيره (٤٥١٩/٦) : « لما ذكر الانبياء قال : هؤلاء كلهم مجتمعون على التوحيد ، فالامة هنا بمعنى الدين الذى هو الإسلام . قاله ابن عباس ومجاهد وغيرهما » .

وُضِعَتْ هذه اللبنة ؟ قال : فإنا اللبنة ، وأنا خاتم النبيين ^(١) .
والمعنى أن به ﷺ تتم النبوة وتختتم .

وَتُطَلَّقُ الأمة على الرجل الذى يجمع خصال الخير كلها ؛ لأن الله تعالى بعثر خصال الخير فى الخَلْقِ ، فليس هناك مَنْ هو مَجْمَع مواهب وفضائل ، إنما فى كل منا ميزة وفضيلة فى جانب من الجوانب ؛ ليتكامل الناس ويحتاج بعضهم إلى بعض ، ويحدث الترابط بين عناصر المجتمع ، هذا الترابط يتم إمَّا بحاجات تطوعية ، أو حاجات اضطرارية .

فلو تعلَّم الناس جميعاً وتخرَّجوا فى الجامعة فَمَنْ للمِهَن والحِرَف الأخرى ؟ مَنْ سيكنس الشوارع ، ويقضى مثل هذه الأمور ؟ لو تعطلت مجارى الصرف الصحى ، أيجتمع هؤلاء الدكاترة والأساتذة لإصلاحها ، ولو أصلحوها مرة فهذا تطوع .

أما المصالح العامة فلا تقوم على التطوع إنما تقوم على الحاجة والاضطرار ، ولولا هذه الحاجة لما خرجَ عامل الصرف الصحى فى الصباح إلى هذا العمل الشاقَّ المنفرِّ ، لكن كيف وفى رقبته مسئولية أسرة وأولاد ونفقات ؟

وسبق أن قلنا : ينبغى ألا يغترَّ المرء بما عنده من مواهب ومميزات ، ولا يتعالى بها على خَلْقِ الله ، وعليه أن يسأل عما عند الآخرين من مواهب يحتاج هو إليها ، ولا يؤذيها بنفسه .

إذن : الصاجة هى الرابطة فى المجتمع ، ولو كان التطوع

(١) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (٣٥٢٥) ، ومسلم فى صحيحه (٢٢٨٦) كتاب الفضائل (حديث ٢٢) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه .

والتفضل فلن نحقق شيئاً ، فلو قلنا للعامل : تفضل بكس الشارع لوجد ألف عذر يعتذر به ، أما إن كان أولاده سيموتون جوعاً إن لم يعمل فلا شك أنه سيسرع ويبادر .

فالحقيقة أن كل فرد في المجتمع لا يخدم إلا نفسه ، فكما تنتفع الآخرين تنتفع بهم ؛ لذلك إياك أن تحسد صاحب التفوق على تفوقه في أمر من الأمور ؛ لأن تفوقه في النهاية عائد عليك .

وكما نقول هذه المسائل في أمور الدنيا نقولها في أمور الآخرة ، حين نرى صاحب التدبير ، وصاحب الخلق والالتزام لا نهزأ به ولا نسخر منه ، كما يجلو للبعض ؛ لأن صلاحه سيعود عليك ، وسوف تنتفع بتدبيره واستقامته ولعلنا نُرزق بسبب هؤلاء .

وقد يكون في البيت الواحد فتوات وأذكاء ومتعلمون وفيهم معوق أو مجنون أو مجذوب ، فتري الجميع يحتقرونه ، ويهوّنون من شأنه ، أو تراه منبوذاً بين هؤلاء مُبعداً ، لا يشرف بمعرفته أحد ، وربما يعيشون جميعاً في ظله ويُرزقون كرامة له .

وكثيراً ما نرى الناس يفضيئون وينقمون على قضاء الله إن رزقهم بمولود فيه عيب أو إعاقة ، والله لو رضيت به وتقبلت قضاء الله فيه ، لكان هو الظل الظليل لك .

فهؤلاء خَلَقُوا هكذا لحكمة ، حتى لا نتعرد على صنعة الله في كونه ، وحتى يشعر أهل النعمة والسلامة والصحة بفضل الله عليهم ، ولنعلم أن الله تعالى لا يسلب شيئاً من عبده إلا وقد أعطاه عوضاً عنه .

ولك أن تلاحظ مثلاً أحوال الناس المجاذيب الذين تراهم في أي

مكان مُهلين يستقلهم الناس ، وينفرون من هيبتهم الرُّعة ، ومع ذلك ترى أصحاب الجاه والسلطان إذا نزلت بهم ضائقة وأعيّتهم الأسباب يلجئون لمثل هؤلاء المجاذيب يلتمسون منهم البركة والدعاء ، وهذا في حدّ ذاته أسمى ما يمكن أن يتطلع إليه أهل الجاه وأهل السلطان والنهوذ ، أن تكون كلمتهم مسموعة وأمرهم مُطاعاً ، وأن يلجأ الناس إليهم كما لجئوا إلى هذا المجذوب المسكين .

فإذا ما أجرى الله الخير على يد هذا الشيخ المجذوب ترى السيد العظيم يتمحك فيه ، ويدعوه إلى طعامه ، ويدفع عنه أذى الناس ويحتضنه ، لأنه جرب وعلم أن لديه فيضاً من فيض الله وكرامة يختص الله بها مَنْ يشاء من عباده ، ونحن جميعاً عباد الله ليس فينا مَنْ هو ابن الله ، أو بينه وبين الله قرابة .

وإن كان العقل هو أعزّ ما يعتز به الإنسان ، وهو زينته وحليته ، فلك أن تنظر إلى المجنون الذي فقد العقل ، وحرم هذه الآلة الغالية ، وترى الناس يشيرون إليه : هذا مجنون ، نعم هو مجنون ، لكن انظر إلى سلوكه : هل رأيتم مجنوناً يسرق ؟ هل رأيتم مجنوناً يزنى ؟ هل رأيتم مجنوناً انتحر ؟

إذن : مع كونه مجنوناً إلا أنه مدرك لنفسه تماماً ؛ لأن خالقه عز وجل وإن سلبه العقل إلا أنه أعطاه غريزة تحكمه كما تحكم الغريزة الحيوان ، وهل رأيتم حماراً ألقى بنفسه مثلاً أمام القطار ؟

إذن : علينا ألا نُحقّر هؤلاء ، وألا نستقل بهم فقد عوضهم الله عما سلبه منهم ، ومَنّا مَنْ يسعى ليصل إلى ما وصلوا هم إليه ولا يستطيع ، ومَنّا مَنْ لا يتمنى أن يكون مثل هذا المجذوب الذي يتمسح الناس فيه ، ويطلبون منه البركة والدعاء ؟ وأي عظمة يطلبها الإنسان

فوق هذا ؟ ويكفى هذا أنه لا يُسأل عما يفعل فى الدنيا ، ولا يُسأل كذلك فى الآخرة .

نعود إلى قول الله تعالى : ﴿إِنْ هَذِهِ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ .. (٩٧)﴾
[الأنبياء] فمن معانى أمة : الرجل الذى جمع خصال الخير كلها ؛
لذلك وصف الله نبيه إبراهيم بأنه أمة ، فقال : ﴿إِنْ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً^(١) .. (١٢٠)﴾
[النحل]

يعنى : جمع من خصال الخير ما لا يوجد إلا فى أمة كاملة .
والأمة لا تكون واحدة ، إلا إذا صدر تكوينها المنهجى عن إله واحد ، فلو كان تكوينها من متعدد لذهب كلُّ إله بما خلق ، ولعلا بعضهم على بعض ، ولفسد الحال . إذن : كما قال سبحانه : ﴿وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ .. (٧١)﴾
[المؤمنين]
فلا تكون الأمة واحدة إلا إذا استقبلت أوامرها من إله واحد وخضعت لمعبود واحد ، فإن نسيبت هذا الإله الواحد تضاربت وتشتتت .

وكان الحق سبحانه يقول : أنتم ستجربون أمة واحدة ، تسودون بها الدنيا وتنطلق دعوتكم من أمة أمية لا تعرف ثقافة ؛ ولا تعرف علماً ، ولم تتمرس بحكم الامم ؛ لأنها كانت أمة قبلية ، لكل قبيلة قانونها وسيادتها وقيادتها .

ثم ينزل لكم نظام يجمع الدنيا كلها بحضاراتها ، نظام يطوى تحت جناحه حضارة فارس وحضارة الروم ويطوعها ، ولو أنكم أمة

(١) سئل ابن مسعود : ما الأمة ؟ قال : الذى يعلم الناس الخير . وقال قتادة : إمام هدى يقتدى به ، وتتبع سنته . [الدر المنثور للسيوطى ١٧١/٥] .

متقفة لقالوا قفزة حضارية ، إنما هذه إمة أمية ، ونبياها أيضاً أمي
إذن : فلا بد أن يكون المنهج الذي جاء به ليسلب هذه الحضارات
عزها ومجدها منهجاً أعلى من كل هذه المناهج والحضارات .

ثم يقول تعالى : ﴿ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ (٩٦) ﴾ [الانبياء] أي : التزاموا
بمنهجي لتظلوا أمة واحدة ، واختار صفة الربوبية فلم يقل : إلهكم ؛
لأن الرب هو الذي خلق ورزق وربى ، أما الإله فهو الذي يطلب
التكاليف .

فالمعنى : ما دُمْتُ أنا ربكم الذي خلقكم من عدم ، وأمدكم من
عدم ، وأنا القيوم على مصالحكم ، أكلؤكم بالليل والنهار ، وأرزق
حتى العاصي والكافر بى ، فانا أولى بالعبادة ، ولا يليق بكم أن
أصنع معكم هذا كله وتذهبون إلى إله غيرى ، هذا منطق العقل
السليم ، وكما يقولون (اللى يأكل لقمتى يسمع كلمتى) .

ومن العبادة أن تطيع الله فى أمره ونهيه ؛ لأن ثمرة هذه الطاعة
عائدة عليك بالنفع ، فله تعالى صفات الكمال الأزلى قبل أن يخلق من
يطيعه ، فطاعتك لن تزيد شيئاً فى ملك الله ، ومعصيتك لن تنتقص
منه شيئاً . إذن : فالأمر راجع إليك ، وربك يُثيبك على فعل هو فى
الحقيقة لصالحك .

لكن ، هل سمع الناس هذا النداء وعملوا بمقتضاه ، فكانوا أمة
واحدة كهذه الأمة التى أدخلت الدنيا فى رحاب الإسلام فى نصف
قرن ؟ هذه الأمة التى ما زلنا نرى أثرها فى البلاد التى تمردت على
العروبة ، وعلى لغة القرآن ، ومع ذلك هم مسلمون على لغاتهم وعلى
حضارتهم ، إن الدين الذى يصنع هذا ، والأمة الواحدة التى تحملت
هذه المسئولية ما كان ينبغي أن نتخلى عنها .

والسؤال : هل بقيت الامة الواحدة ؟ تجيب الآيات :

﴿وَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ
إِلَىٰ شَأْنٍ رَّاجِعُونَ﴾ (٩٦)

أى : صاروا شيعاً وأحزاباً وجماعات وطوائف ، كما قال تعالى : ﴿إِنَّ الدِّينَ فُرُقُوا دِينُهُمْ وَكَانُوا شِيعاً لَأَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ﴾ (١٥٩) [الانعام]
لماذا ، لست منهم فى شيء ؟ لأنهم يقضون على واحدية الامة ، ولا يقضون على واحدية الامة إلا إذا اختلفت ، ولا تختلف الامة إلا إذا تعددت مناهجها ، هنا ينشأ الخلاف ، أمّا إن صدروا جميعاً عن منهج واحد فلن يختلفوا .

وما داموا قد تقطعوا أمرهم بينهم ، فصاروا قطعاً مختلفة ، لكل قطعة منهج وقانون ، ولكل قطعة تكاليف ، ولكل قطعة راية ، وكان آلهتهم متعددة ، فهل سيتركون على هذا الحال ، أم سيعودون إلينا فى النهاية ؟

﴿كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ﴾ (٩٦) [الانبياء] إذن : أنتم أمة واحدة فى الخلق من البداية ، وأمة واحدة فى المرجع وفى النهاية ، فلماذا تختلفون فى وسط الطريق ؟

إذن : الاختلاف ناشئ من اختلاف المنهج ، وكان ينبغى أن يكون واضح المنهج واحداً . وقد جاء النبى ﷺ خاتماً للرسالات ، وجاءت شريعته جامعة لمزايا الشرائع السابقة ، بل وتزيد عليها المزايا التى تتطلبها العصور التى تلى بعثته .

فكان المفروض أن تجتمع الامة المؤمنة على ذلك المنهج الجامع

المانع الشامل ، الذى لا يمكن أن يستدرك عليه ، وبذلك تتحقق وحدة الأمة ، وتصدر فى تكليفاتها عن إله واحد ، فلا يكون فيها مدخل للاهواء ولا للسلطات الزمنية أو الأغراض الدنيئة .

لذلك ، إذا تعددت الجماعات التى تقول بالإسلام وتفرقت نقول لهم : كونوا جماعة واحدة ، وإلا فالحق مع أى جماعة منكم ؟ لأن الله تعالى خاطب نبيه ﷺ بقوله : ﴿ إِنَّ الدِّينَ قُرْأُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعَا لَسْتُ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ۝ (١٥٩) ﴾ [الانعام]

ولا يتفرق الداعون لدعوة واحدة إلا باتباع الاهواء والأغراض ، أما الدين الحق فهو الذى يأتى على هوى السماء ، موافقاً لما ارتضاه الله تعالى لخلقِهِ .

لقد انفضَّ المؤمنون عن الجامع الذى يجمعهم بأمر الله ، فانفضت عنهم الوحدة ، وتدابروا حتى لم يعدَّ يجمعهم إلا قَوْلُ « لا إله إلا الله محمد رسول الله » أما مناهجهم وقوانينهم فقد أخذوها من هنا أو من هناك ، وسوف تعضهم هذه القوانين ، وسوف تخذلهم هذه الحضارات ، ويرون أثرها السيئ ، ثم يعودون فى النهاية إلى الإسلام فهو مرجعهم الوحيد ، كما نسمع الآن نداء لا حلَّ إلا الإسلام .

نعم ، الإسلام حلٌّ للمشاكل والأزمات والخلافات والزعامات ، حلٌّ للتعددية التى أضعفت المسلمين وقوضتْ أخوتهم التى قال الله فيها : ﴿ وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا ۝ (١٠٣) ﴾ [آل عمران]

ووالله ، لو عدنا إلى حبل الله الواحد فتمسكنا به ، ولم تلعب بنا الاهواء لعدنا إلى الأمة الواحدة التى سادت الدنيا كلها .

إذن : ﴿وَلَيْتَآ رَاجِعُونَ﴾ (٩٦) [الأنبياء] أى : فى الآخرة للحساب ، وأنا أقول يا رب .. لعل هذا الرجوع يكون فى الدنيا بأنْ تعضُنَا قَوانينَ البشر ، فننزع إلى الله ونعود إليه من جديد ، فيعود لنا مجدنا ، ويصدقَ فينا قَولَ الرسول ﷺ : « بدأ الإسلام غريباً ، وسيعود غريباً كما بدأ غريباً ، فطوبى للغريباء »^(١) .
ويُعزِّزُ هذا الفهم وَيَقْوَى هذا الرجاء قول الله تعالى بعدما :

﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ
لِسَعِيدِهِ وَإِنَّا لَهُ كَنُيُوتٌ﴾ (٩٤)

الحق - سبحانه وتعالى - يستأنف معنا العظة بالعمل الصالح ليعطينا الأمل لو رجعنا إلى الله ، والدنيا كلها تشهد أن أى مبدأ باطل ، أو شعار زائف زائل يُزخرفون به أهواءهم لا يلبث أن ينهار ولو بَعْدَ حين ، ويتبين أصحابه أنه خطأ ويعدلون عنه .

ومثال ذلك الفكر الشيوعى الذى ساد روسيا منذ عام ١٩١٧ وانتهكت فى سبيله الحرمات ، وسفكت الدماء ، وهدمت البيوت ، وأخذت الثروات ، وبعد أن كانت أمة تصدر الغذاء لدول العالم أصبحت الآن تتسول من دول العالم ، وهم أول مَنْ ضَجَّ من هذا الفكر وعانى من هزم القوانين .

وقوله تعالى : ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ..﴾ (٩٤) [الأنبياء] ربط العمل الصالح بالإيمان ؛ لأنه مُنْطَلَقُ الْمُؤْمِنِ فى كُلِّ ما يأتى وفى كُلِّ ما يدع ؛ لينال بعمله سعادة الدنيا وسعادة الآخرة .
أما مَنْ يعمل الصالح لذات الصلاح ومن منطلق الإنسانية

(١) أخرجه مسلم فى صحيحه (١٤٥) كتاب الإيمان ، وابن ماجه فى سننه (٢٩٨٦) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه .

والمروءة ، ولا يخلو هذا كله فى النهاية عن أهواء وأغراض ، فليأخذ نصيبه فى الدنيا ، ويحظى فيها بالتكريم والسيادة والبسمة ، وليس له نصيب فى ثواب الآخرة ؛ لأنه فعل الخير وليس فى بآله الله .

والحق سبحانه يعطينا مثالا لذلك فى قوله تعالى : ﴿ الَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيَعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فُوقَافَهُ حِسَابَهُ ۖ ۝ (٢٩) ﴾ [النور]

يعنى : فوجيء بوجود إله يحاسبه ويجازيه ، وهذه مسألة لم تكن على بآله ، فيقول له : عملتَ ليقال وقد قيل . وانتهت المسألة ؛ لذلك يقول تعالى : ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ ۖ ۝ (٣٠) ﴾ [الشورى] أى : نعطيه أجره فى عالم آخر لا نهاية له ﴿ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ ۖ ۝ (٣١) ﴾ [الشورى] لأنه عمل للناس ، فليأخذ أجره منهم ، يُخلدون ذكراه ، ويُقيمون له المعارض والتمائيل .. الخ .

وقوله تعالى : ﴿ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ ۖ ۝ (٣٢) ﴾ [الأنبياء] يعنى : لا نبخسه حقه ولا نجحد سعيه أبداً ﴿ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ ۖ ۝ (٣٣) ﴾ [الأنبياء] نسجل له أعماله ونحفظها ، والمفروض أن الإنسان هو الذى يُسجل لنفسه ، فإن سجل لك عملك ربك الذى يُثبِك عليه ، وسجله على نفسه ، فلا شك أنه تسجيل دقيق لا يبخسك مثقال ذرة من عملك .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْبَةٍ أَنَّهُمَا أَنْتَهُمَا ۖ ۝ (٣٤) ﴾

لَا يَرْجِعُونَ ﴿ ٣٥ ﴾

﴿حَرَامٌ .. (١٥)﴾ [الأنبياء] يعنى : ممتنع ، لا يجب أن يكون ،
والقرية : أى قرية أهلكناها ؛ لأنها كذبت الرسل ، ووقفت منهم موقف
اللدِّ والعناد والمعارضة ، فأهلكها الله بذنوبها فى الدنيا ، أيعقلُ بعد
هذا أن نتركها فى الآخرة من غير أن نأخذها بذنوبها ؟
لا بدُّ - إذن - أن ترجع إلينا فى الآخرة لنجاسبها الحساب الدائم
الخالد ، فلا نكتفى بحساب الدنيا المُنتهى .
ثم يقول الحق سبحانه :

﴿حَقُّ ۖ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ
كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ﴾ (١٦)

وردت قصة يأجوج ومأجوج فى آخر سورة الكهف ، حينما سئل
النبي ﷺ عن الرجل الجوال الذى طاف الارض ، فنزلت : ﴿وَسَأَلُوكَ
عَنْ ذِي الْقُرْنَيْنِ فَلْيَسْأَلُوْا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا﴾ (٨٧) [الكهف] .
وقد تكلم العلماء فى ذى القرنين ، منهم من قال : هو قوريش
ومنهم من قال هو : الإسكندر الاكبر . والقرآن لا يعنيه الشخص وإلا
لذكره باسمه ، فالقرآن لا يُؤرِّخُ له ، ولا يقيم له تمثالا ، إنما يريد
التركيز على الاوصاف التى تعنى الحق وتعنى الخلق .

فيكفى أن نعلم أنه إنسان مكَّنه الله فى الارض . يعنى : أعطاه من
اسباب القوة واسباب المهابة والسيطرة ، وأعطاه من كُلِّ مَقُومَات

(١) الحدب : ما ارتفع من الارض . أى أنهم يحضرون من كل جانب ، ولو كان مرتفعاً شافاً
لا يعوقهم شيء لأنهم فى غير المرتفع أسرع والسير فيه أيسر ، فهم يأتون من كل جهة
ولو شئت ، [القاموس القويم ١/ ١٤٤] .

القوة : أعطاه المال والعلم والجيش ، فلم يكتف بذلك كله ، بل ﴿فَاتَّبَعَ سَبَبًا﴾ [الكهف] يعنى : أخذ بالاسباب التى تؤدى إلى الخير .

وسبق أن تحدثنا عن تشخيص البطل فى قصص القرآن : لان القرآن لا يُؤرِّخ للشخصية ، ولا يُعطى لها خصوصية ، وإنما يريدنا عامة لتكون مثلاً يُحتذى ، ويتم بها الاعتبار ، وتُحدث الاثر المراد من القصة .

فما يعنينا فى قصة ذى القرنين أنه رجل مكن فى الارض ، وكان من صفاته كذا وكذا ، وما يعنينا من أهل الكهف أنهم فتية آمنوا بربهم وتمسكوا بدينهم وعقيدتهم وضُحُوا فى سبيلها ، لا يهمنا الاشخاص ولا الزمان ولا المكان ولا العدد .

لذلك : أبهم القرآن كل هذه المسائل ، فأتى فتية ، فى أى زمان ، وفى أى مكان ، وبأى أسماء يمكن أن يقفوا هذا الموقف الإيمانى ، ولو شخصناهم وعيَّنهم لقال الناس : إنها حادثة خاصة بهؤلاء ، أو أنهم نماذج لا تتكرر ؛ لذلك أبهمهم القرآن ليكونوا عبرة وأُسوة تسير فى الزمان كله .

كذلك ، لما أراد القرآن أن يضرب مثلاً للذين كفروا ذكر امرأة نوح وامرأة لوط ولم يُعيِّنهما ، وكذلك ضرب مثلاً للذين آمنوا بامرأة فرعون ولم يذكر مَنْ هى ^(١) ، فالغرض من ضرب هذه الامثال ليس الاشخاص ، إنما لنعلم أن للمرأة حرية العقيدة واستقلالية الرأى ، فليست هى تابعة لاحد ، بدليل أن نوحاً ولوطاً لم يتمكن كل منهما من هداية امرأته .

(١) قال تعالى : ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحِينَ فَضَلَّتَاهُمَا فَلَمْ يَغْنَبْهُمَا مِنْ اللَّهِ فَنِيهَا .. (٦٠)﴾ [التحريم] .

وفرعون الكافر الذى ادعى الألوهية ، لم يستطيع أن يمنع زوجته من الإيمان ، وهى التى قالت : ﴿ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾ [١١] [التحریم]

إذن : ما يعيننا فى قصة « ذى القرنين » أن الله مكن له فى الأرض ، وأعطاه كل أسباب القوة والسيطرة ؛ لذلك ائتمنه أن يكون ميزاناً للخير وللحق ، وفوضه أن يقضى فى الخلق بما يراه من الحق والعدل .

﴿ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَبْدَأُ الْقَرْنِينَ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا ﴾ [٨٦] [الكهف]

لأننا مكناه وفوضناه ، فاستعمل التمكين فى موضعه ، وأخذ الأمانة بحققها ، فقال : ﴿ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا ﴾ [٨٧] [الكهف] أى : نُعَذِّبُهُ عَلَىٰ قَدَرٍ مَقْدَرَتِنَا ، ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَلَىٰ قَدَرٍ قُدْرَتِهِ تَعَالَىٰ .

﴿ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءُ الْحُسْنَىٰ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ﴾ [٨٨] [الكهف]

وهكذا يكون دستور الحياة من الحاكم الممكن فى الخلق ، دستور الثواب والعقاب الذى تستقيم به أمور البلاد والعباد ، فحين يرى تقصيراً لا بد أن يأخذ على يد صاحبه مهما تكن منزلته ، لا يخافه ولا ينافقه ولا يخشى فى الله لومة لائم ، وإن رأى المحسن المجتهد يثيبه ويكافئه .

وهذا القانون نراه فى مجتمعنا يكاد يكون مُعطلًا بين العاملين ، فاختلط الحابل بالنابل ، وتدهورت الأمور ، ودخلت بيننا مقاييس

أخرى للثواب وللعقاب ما أنزل الله بها من سلطان ، فانقلبتم
الموازين ، حيث تبجح الكسالى ، وأحبط المجذون المحسنون .

﴿ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجْدهَا تَطَّلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَلْ لَهُم مِّن
دُونِهَا سِتْرًا ۝٩٥ ﴾ [الكهف]

هذا كُلُّ ما أخبر الله به ، ويبدو أنه وصل فى تجواله العام إلى
بلاد تظل الشمس بها مشرقة ثلاثة أو ستة أشهر لا تغرب ؛ لذلك لم
يجد لهم من دون الشمس ستراً يستترها أى ظلمة ﴿ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ
السَّائِيْنِ وَجْدهَا قَوْمًا لَّا يَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ قَوْلًا ۝٩٦ ﴾ [الكهف]

ومع ذلك احتمال أن يفهم منهم ، ويخاطبهم ؛ لحرصه على نفعهم
وما يصلحهم ، وهذه صفة الحاكم المؤمن حين يُمكن فى الأرض ،
وتُعطى له أسباب القيادة ، ويُفوض فى خَلْق الله ، ولو لم يكن حريصاً
على نفعهم لوجد العذر فى كونه لا يفهم منهم ولا يفهمون منه .

فلما توصلوا إلى لغة مشتركة ، ربما هى لغة الإشارة التى نتفاهم
بها مع الآخرس مثلاً :

﴿ قَالُوا يٰٓأَيُّهَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّا يَا جُوجَ وَمَاجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ
لَكَ خُرْجًا ۝٩٧ عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ۝٩٨ ﴾ [الكهف]

ثم أمرهم أن يأتوا بقطع الحديد ، فاشعل فيها النار حتى احمرّت
فقال ﴿ أَلْزَمِي أَفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا ۝٩٩ ﴾ [الكهف] وهكذا صنع لهم السد الذى
يحميهم من هؤلاء القوم ، فلم يقصُر نفعه لهم على هذه القضية
ذاتها ، إنما نفعهم نفعاً يعطيهم الخير والقوة فى ألا يتعرضوا لمثلها

(١) الخُرْج والخراج : ما يخرج من المال للمال للعامل عنده من الاجر جزاء عمله . او
ما يخرج من الزكاة للإمام . [القاموس للزويم ١٩٠/١] .

بعد ذلك ، عملاً بالحكمة التى تقول : لا تعطنى سمكة ، ولكن علمنى كيف اصطاد .

ذلك لأنه أشركهم فى العمل ؛ ليَشْعُرُوا بأهميته ويتمسكوا بالمحافظة عليه وصيانتَه ، وإذا ما تعرضوا لمثل هذا الموقف لا ينتظرون مَنْ يصنع لهم .

هذا هو النموذج الذى تُقدِّمه قصة « ذى القرنين » وهو نموذج صالح لكل الزمان ولكل المكان ولكل حاكم مكَّنه الله فى الأرض ، وألقى بين يديه أزمّة الأمور ، وفى حديث أفضل العمل يقول ﷺ : « تعين صانعاً ، أو تصنع لأخرق »^(١) .

وقد تضاربت الأقوال حول : مَنْ هم ياجوج وماجوج ، فمن قائل : هم التتار . وآخر قال : المغول . وآخر قال : هم الحيت ، أو السرديال ، أو قبائل الهُون .

ولو كان فى تحديدهم فائدة لعينهم القرآن ، إنما المهم من قصتهم أنهم قومٌ مفسدون فى الأرض لا يتركون الصالح على صلاحه ، فإذا ما تصدَّى لهم الممكن فى الأرض فعليه أن يحول بينهم وبين هذا الإفساد فى غيرهم ، وعلينا نحن ألا نُفسد الصالح كهؤلاء ، إنما نترك الصالح على صلاحه ، بل ونزيده صلاحاً .

وفى بناء ذى القرنين للسد دروس يجب أن يعيها أولو الأمر الذين يتولَّون مصالح الخلق ، من هذه الدروس أنه لم يقف عند طلبهم

(١) عن أبى ذر رضى الله عنه قال : قلت : يا رسول الله أى الأعمال أفضل ؟ قال : الإيمان بالله والجهاد فى سبيله . قال قلت : أى الرقاب أفضل ؟ قال : أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمناً . قال قلت : فإن لم أفعل ؟ قال : « تعين صانعاً أو تصنع لأخرق » أخرجه مسلم فى صحيحه (٨٤) كتاب الإيمان ، والبخارى فى صحيحه (٢٥١٨) باللفظ : « تعين ضائعاً » .

فى بناء سد يمنع عنهم اذى عدوهم ، إنما اجتهد وترقى بالمسألة إلى ما هو أفضل لهم ، فالسد الأصم المتماسك كقطعة واحدة يسهل هدمه أو النفاذ منه ؛ لذلك قال : ﴿ فَأَعِزِّي بَقُوَّةِ أَجَلٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ﴾ (٩٥) [الكهف]

لقد طلبوا سداً وهو يقول : رَدْمًا ، لقد رقى لهم الفكرة ، وأراد أن يصنع لهم سداً على هيئة خاصة تمتص الصدمات ، ولا تؤثر فى بنائه ؛ لأنه جعل بين الجانبين رَدْمًا كأنه سوستة تُعطى السد نوعاً من المرونة . وهكذا يجب أن يكون المؤمن عند تحمّل مسئولية الخلق .

ولما عرضوا عليه المال نظير عمله أبى ، وقال : ﴿ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِزِّي بَقُوَّةِ .. ﴾ (٩٥) [الكهف] أى : عندى المال الكثير من عطاء الله لكن أعينونى بما لديكم من قوة . إذن : زكاة القوة أن تمنع الفساد من الغير .

نعود إلى قوله تعالى : ﴿ حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ .. ﴾ (٩٦) [الانبياء] فلها علاقة بقوله تعالى : ﴿ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ .. ﴾ (٩٧) [الانبياء] فتقطع أهل الخير وتفرقهم يُجرىء عليهم أصحاب الفساد ، وأقل ما يقولونه فى حقهم أنهم لو كانوا على خير لنفعوا أنفسهم ، فدعوكم من كلامهم ، وهكذا يفت أهل الباطل فى عضد أهل الحق ، ويصرفون الناس عنهم .

﴿ حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ .. ﴾ (٩٦) [الانبياء] يعنى : جاءت عناصر الفساد والفتنة فى الكون ، وعناصر الفساد والفتنة لا تتمكن ولا تجد الفرصة والسلطة الزمنية إلا إذا غفل أهل الحق وتفرقوا فلم يردوهم ، ويأخذوا على أيديهم .

ويأجوج وماجوج هم أهل الفساد فى كل زمان ومكان ،
فجنكيزخان الذى هدم أول ولاية إسلامية فى خوارزم ، وكان عليها
الملك قطب أرسلان ، ثم جاء من ذريته الثالثة هولاكو الذى دخل
بغداد عاصمة الخلافة الإسلامية وخرّبها وقتل أهلها حتى سالت
الدماء ، وألقى بالكتب الإسلامية فى النهر حتى كانت قنطرة يعبرون
عليها . هؤلاء الذين تُسميهم التتار .

إذن : فالقرآن قصّ علينا من التاريخ القديم قصة يأجوج وماجوج
أيام ذى القرنين ، ثم رأيناهم فى حياتنا الإسلامية ، وشاء الله أن
يستفيد المسلمون من هجمات هؤلاء البرابرة ، وأن تتجمع ولاياتهم
ويصدّوا هجمات التتار على أرض مصر بقيادة قطز والظاهر بيبرس ،
وهما مثالان للممكّنين فى الأرض ، مع أنهما من المماليك .

هذه الهجمات التتارية للمفسدين فى الأرض كانت هجمات همجية
وحشية ، وقد تجمع أحفاد هؤلاء من يأجوج وماجوج العصر الحديث
فى هجمات مدنية تغزونا بحضارتها ، إنهم الصليبيون الذين انهزموا
أمام وحدة المسلمين بقيادة صلاح الدين .

وهكذا على مرّ التاريخ نتتصر إذا كنا أمة واحدة ، ونُهزَم إذا
تفرّقنا وتقطّعنا أئمة وأحزاباً ، وهذه حقائق تُثبِت صدق القرآن فيما
وجّهنا إليه من الوحدة وعدم التفرق .

ثم يقول تعالى : ﴿ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ﴾ [الأنبياء]

الحدب : المكان المرتفع ، نقول : فلان أحدب الظهر يعنى : فى
ظهره منطقة مرتفعة ؛ وكذلك هؤلاء المفسدون أتوا من أماكن مرتفعة
فى هضبة شمال الصين . ومعنى ﴿ يَنْسِلُونَ ﴾ [الأنبياء] يعنى :
يسرعون ، ومنه نقول : انسل القماش ؛ لأن القماش مُكوّن من سدى

ولحمة ، يعنى خيوط طويلة وخيوط عرضية ، تتداخل فتكون القماش ، فنسل القماش أن تنزع خيوط العرض وتفك تداخلها مع خيوط الطول ، ولا تنزع خيوط الطول لأنها دائماً مُحَكَمَةٌ بِنَتْنِ السَّدَى على اللحمة .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَأَقْرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَرُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذْ يَنْوَلُّنَا كُنُفَهُمْ مِنْ هَذَا بَلِّ كُنَّا ظَالِمِينَ﴾ (٩٧)

فكونُ أهل الفساد ياتون مُسرعين من كل حَدَبٍ وصَوْبٍ إلا أن فسادهم لن يطول ، فقد اقتربت القيامة ، قال تعالى : ﴿أَقْرَبَتِ السَّاعَةُ وَأَنْشَقَّ الْقَمَرُ﴾ (١)

[القمر]

وقال : ﴿أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ ..﴾ (١)

[النحل]

وهذا تنبيه للغافل ، وتحذير للباغى من أهل الفساد ، وتطمين ورجاء للمظلومين المستضعفين المعتدى عليهم : اطمئنوا فقد قرب وقت الجزاء .

﴿أَقْرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ ..﴾ (٩٧) [الانبياء] والوعد الحق أى : الصادق الذى يملك صاحبه أن يُفْعَده ، فقد تعد وعداً ولا تملك تنفيذه فهو وعدٌ ، لكنه وعدٌ باطل ، فالوعد يختلف حَسَبَ مروءة الواعد وإمكانياته وقدرته على إنفاذ ما وعد به .

(١) شخص بصره : انقلعت عيناه فلا تطرف ، من الخوف والفرح والحيرة ، وهو كناية عن شدة الهول والفرح يوم القيامة . [القاموس القويم ١/ ٣٤٣] .

لكن مهما كانت عندك من إمكانيات ، ومهما ملكت من أسباب التنفيذ ، أضمن أن تُمكنك الظروف والأحوال من التنفيذ ؟ ولا يملك هذا كله إلا الله عز وجل ، فإذا وعد حقق ما وعد به ، فالوعد الحق - إذن - هو وعد الله .

وحين يقول الحق سبحانه : ﴿وَأَقْرَبَ الْوَعْدِ الْحَقُّ .. (١٧)﴾ [الأنبياء] فتنبه ولا تَنَسُ الدنيا بعمرها الاساسي ، إنما قَسُ الدنيا بعمرِكَ فيها ، فهذه هي الدنيا بالنسبة لك ، ولا تَدْخُلْ لك بدنياً غيرك ، فإذا كنتَ لا تعلم متى تفارق دنياك فلا شك أن عمرك قريب ، واقترب الوعد الحق بالنسبة لك .

وكذلك مدة مُكُنَّكَ في قبرك إلى أن تقوم الساعة ستمر عليك كساعة من نهار ، كما قال سبحانه : ﴿كَأَن لَّمْ يَلْبُثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ .. (١٨)﴾ [يونس]

ولو تنبّه كل منا إلى إخفاء الله لأجله ، لعلم أن في هذا الإخفاء أعظم البيان ، فحين أخفاه ترقبناه في كل طَرْفَةِ عَيْنٍ ، وتَنَفَّسَ نَفْسٍ ؛ لذلك يقولون : « مَنْ مات قامت قيامته »^(١) ، لأن القيامة تعني الحساب والجزاء على الأعمال ، وَمَنْ مات انقطع عمله ، وطُوِّيتْ صحيفته .

وقوله تعالى : ﴿فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارِ الَّذِينَ كَفَرُوا .. (١٧)﴾ [الأنبياء] وَعَدَّ الله هنا هو القيامة ، وهي تفاجئنا وتأتينا بغتة ؛ لذلك نقول في (فَإِذَا) أنها المفاجئية ، كما نقول : خرجتُ فإذا أسدٌ بالباب ،

(١) ذكره المجلد في كشف الخفاء (حديث رقم ٣٦١٨) عن أنس بن مالك رضى الله عنه ، وتامه : « أكلوا نكر الموت ، فإلنكم إن ذكرتموه في غفلة كثره عليكم ، وإن ذكرتموه في ضيق وسعه طمئنتكم ، الموت القيامة » .

يعنى : فرجئت به ، وهكذا ساعة تقوم الساعة سوف تُفاجيء الجميع ، لا يدرى أحد ماذا يفعل .

لذلك يقول سبحانه : ﴿ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا .. (٩٧) ﴾ [الأنبياء] وشخوص البصر يأتى حين ترى شيئاً لا تتوقعه ، ولم تحسب حسابه ، فتتظر مُندهشاً يجمد جفئك الأعلى الذى يتحرك على العين ، فلا تستطيع حتى أن ترمش أو تطرف .

وفى آية أخرى يقول تعالى : ﴿ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ (٩٧) ﴾ [إبراهيم]

وإذا أردت أن ترى شخوص البصر فانظر إلى شخص يُفاجئ بشيء لم يكن فى باله ، فتراه - بلا شعور وبغريزته التكوينية - شاخصاً البصر ، لا ينزل جفنه .

ثم يقولون : ﴿ يَسْأَلُنَا فَمَاذَا كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا .. (٩٧) ﴾ [الأنبياء]

فلم يقتصر الموقف على شخوص البصر إنما تتحرك أيضاً أدوات الإدراك فيقول اللسان : (يَا وَيْلَتَا) وهذا نداء للويل أى : جاء وقتك فلم يعد أمامهم إلا أن يقولوا : يا عذاب هذا أوانك فاحضر .

والويل : هو الهلاك السريع ينادونه ، فهل يطلب الإنسان الهلاك ، ويدعو به لنفسه ؟ نقول : نعم ، حين يفعل الإنسان الفعل ويجد عواقبه السيئة ، وتواجهه الحقيقة المرة يميل إلى تعذيب نفسه ، ألا تسمع مثل هؤلاء يقولون : أنا أستحق .. أنا أستاهل الضرب .. إنه لؤم النفس وتانيبها على ما كان منها ، فهى التى أوقعته فى هذه الورطة .

لذلك يقول سبحانه : ﴿الْأَخِلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ﴾ (٩٧) [الزخرف]

فلماذا لا يُؤْتَبُ نفسه ، ويطلب لها العذاب ، وهى التى أردته فى التهلكة ، ففى هذا الموقف تتقلب موازينهم التى اعتادوها فى الدنيا ، فالاصدقاء فى الشر وهى المعصية هم الآن الاعداء .

﴿قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا..﴾ (٩٧) [الانبيا] لم يكن هذا الموقف فى بالنا ، ولم نعمل له حساباً ، والغفلة : أن تدرا عن بالك ما يجب أن يكون على بالك دائماً .

لكن ، أى غفلة هذه والله - عز وجل - يُذَكِّرُنَا بهذا الموقف فى كل وقت من ليل أو نهار ، ألا ترى أنه سبحانه سَمَّى القرآن ذِكْرًا لِيُزِيحَ عَنَّا هذه الغفلة ، فكلما غفلتَ ذَكَّرَكَ ، وهزُّ مواجِدك ، وأثار عَواطِفك .

إذن : المسألة ليست غفلة ! لذلك نراهم يستدركون على كلامهم ، فيقولون : ﴿بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ﴾ (٩٧) [الانبيا] لأنهم تذكروا أن الله تعالى طالما هزَّ عواطِفهم ، وحرك مواجِدهم ناحية الإيمان ، فلم يستجيبوا .

لذلك اعترفوا هنا بظلمهم ، ولم يستطيعوا إنكاره فى مثل هذا الموقف ، فلم يعدَّ الكذب مُجْدِيًا ، ولعلَّهم يلتَمسون بصدقهم هذا نوعاً من الرحمة ، ويظنون أن الصدق نافعهم ، لكن هيهات .

وكان الحق سبحانه يحكى عنهم هذه المواجهة حين تفاجئتهم القيامة بأموالها ، فتشخص لها أبصارهم ، ويقول بعضهم ﴿يَسْأَلُنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا..﴾ (٩٧) [الانبيا] فيردَّ عليهم إخوانهم : أى غفلة هذه ، وقد كان الله يُذَكِّرُنَا بالقيامة وبهذا الموقف فى كل وقت [الانبيا] ﴿بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ﴾ (٩٧)

و (بَلْ) حرف إضراب عن الكلام السابق ، وإثبات للكلام اللاحق ،
وهكذا يُراجعون أنفسهم ، ويواجه بعضهم بعضاً ، لكن بعد فوات الأوان .
ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ إِنَّا نَكْتُمُ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ
جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَرَدُونَ ﴾ (٦٨)

فالذين اتخذتموهم آلهة من دون الله من الأصنام والوثان والشمس
والقمر والأشجار سيسبقونكم إلى جهنم لنقطع عليكم أى أمل فى
النجاة ؛ لأنهم حين يرون العذاب ربما تذكروا هؤلاء ، وفكروا فى
اللجوء إليهم والاستنجاد بهم ، لعلهم يُخرجونهم من هذا المأزق ، وقد
سبق أن قالوا عنهم : ﴿ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ .. ﴾ (٦٨) [يونس]
وقالوا : ﴿ مَا تَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى .. ﴾ (٦٩) [الزمر]

لذلك ، يجمعهم الله جميعاً فى جهنم ليقطع عنهم الآمال ، ويبدو خجل
المعبود وخيبة العابد ؛ لأنه جاء النار فوجد معبوده قد سبقه إليها ..
لكن ، هل هذا الكلام على إطلاقه فقد عبد الكفار الأصنام ، ومنهم مَنْ
عبدوا عيسى عليه السلام ، ومنهم مَنْ عبدوا عَزِيزاً ، ومنهم مَنْ عبدوا
الملائكة ، فهل سيُجمع هؤلاء أيضاً مع عابديهم فى النار ؟

لو قلنا بهذا الرأى فدخلهم النار مثلما دخلها إبراهيم ، فجمع الله
له النار والسلامة فى وقت واحد ، ويكون وجودهم لمجرد أن يراهم

(١) قُرِئَ هذا اللفظ فى القرآن ثلاث قراءات :

١ - حسب جهنم : قراءة الجمهور .

٢ - حطب جهنم : قراءة على بن أبى طالب وماتشة .

٣ - حسب جهنم : قراءة ابن عباس . [تفسير القرطبي ٦/ ٤٥٢٤] .

عابدهم ، ويعلموا أنهم لا ينفعونهم ^(١) .

ومعنى ﴿حَصَبُ جَهَنَّمَ ..﴾ [الانبياء] الحصب مثل : الحطب ، وهو كل ما تَوَقَّد به النار أيا كان خشباً أو قشاً أو بترولاً أو كهرباء ، وفى آية أخرى : ﴿وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ..﴾ [التحریم] لذلك فإن النار نفسها تشتاق للكفار ، وتنتظرهم ، وتتلهف عليهم كما يقول تعالى : ﴿يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ﴾ [٢٥] [٣] ويقول تعالى : ﴿إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ﴾ [٧] تَكَادُ تَمِيزُ مِنَ الْغَيْظِ ..﴾ [٨] [الملك]

وقوله تعالى : ﴿أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ﴾ [الانبياء] الورد هنا بمعنى : الدخول والمباشرة ، لا كالورد ^(٢) فى الآية الأخرى : ﴿وَأَنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ..﴾ [٧١] [مريم]

(١) عن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال : لما نزلت ﴿إِنَّكُمْ وَمَنْ فَعِبَدُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ﴾ [الانبياء] . فقال ابن الزبيرى : ألسنت تزعج يا محمد أن عيسى عبد صالح ، وأن عزيزاً عبد صالح ، وأن الملائكة صالحوه ؟ قال : بلى . قال : فهذه النصارى تمجد عيسى ، وهذه اليهود تمجد عزيزاً ، وهذه بنو ملئح تمجد الملائكة ، فضج أهل مكة وحرصوا ، فلزلت ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ﴾ [الانبياء] عزيز وعيسى والملائكة . أخرجه أبو داود فى ناسخه وابن المنذر وابن مردويه والطبرانى ، قاله السيوطى فى الدر المنثور (٦٧٩/٥) .

(٢) اختلف العلماء فى معنى الورد فى قوله تعالى : ﴿وَأَنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ..﴾ [٧١] [مريم] على أقوال عدة منها :

- الورد : الدخول ، قاله ابن عباس وغالب بن مغلان وابن جريج وغيرهما .
- هو ورود إشراف وإطلاع وقرب ، وذلك أنهم يحضرون موضع الحساب وهو بقرب جهنم ، فيرونها وينظرون إليها فى حالة الحساب ثم ينجى الله اللذين اتقوا مما نظروا إليه ، ويصارعهم إلى الجنة .
- الورد : النظر إليها فى القبر ، فينجى منها الفائز ، ويصلاها مَنْ قُدِّرَ عليه دخولها ، ثم يخرج منها بالشفاعة أو بغيرها من رحمة الله . قال القرطبى فى تفسيره (٤٢١٠/٦) بعد إيراد هذه الأقوال : « ظاهر الورد الدخول إلا أنها تكون بركة وسلاماً على المؤمنين ، ويخرجون منها سالمين » . ثم قال : « هذا القول يجمع شتات الأقوال ، فإن من وردها ولم تَزِدْه بلهيباً وحراً فقد أبعد عنها ونجى منها » .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿لَوْ كَانَتْ هُمْلَاءَ إِلَهَةً مَّأْوَرَدُهَا
وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (٩٨)

لأنهم سيدخلون فيجدون إلهتهم أمامهم ؛ لينقطع أملهم في شفاعتهم التي يظنونها ، كما قال تعالى في شأن فرعون : ﴿يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ ..﴾ (٩٨) [مؤد] فرئيسهم وقتوتهم يتقدمهم ، ويسبقهم إلى النار ، فلو لم يكن أمامهم لظنوا أنه ينقذهم من هذا المأزق . ولو كان هؤلاء آلهة - كما تدعون - ما وردوا النار .

ومعنى : ﴿وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (٩٩) [الأنبياء] لأن المعروف عن النار أنها تاكل ما فيها ، ثم تنتهي ، أما هذه النار فلا نهاية لها ، فكلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ، وهكذا تظل النار متوقدة لا تنطفىء . ومعنى ﴿كُلٌّ ..﴾ (٩٩) [الأنبياء] أى : العابد والمعبود .

﴿لَهُمْ فِيهَا زُفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ﴾ (١٠٠)

معلوم أن الزفير هو الخارج من عملية التنفس ، فالإنسان يأخذ في الشهيق الأكسجين ، ويخرج في الزفير ثانى أكسيد الكربون ، فنلاحظ أن التعبير هنا يقتصر على الزفير دون الشهيق ؛ لأن الزفير هو الهواء الساخن الخارج ، وليس في النار هواء للشهيق ، فكانه لا شهيق لهم ، أعاننا الله من العذاب .

﴿وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ﴾ (١٠٠) [الأنبياء]

وهذه من الآيات التي توقف عندها المستشرقون ، لأن هناك آيات أخرى تثبت لهم في النار سمعاً وكلاماً . كما في قوله سبحانه :

﴿وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿٤٤﴾﴾

نعم ، هم يسمعون ، لكن لا يسمعون كلاماً يسُرُّ ، إنما يسمعون تنبيهاً وتأنيباً ، كما في قوله تعالى : ﴿وَنَادَىٰ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَن أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٥٠﴾﴾

﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿٥١﴾﴾

بعد أن ذكر سبحانه جزاء الكافرين في النار ذكر المقابل ، وذكر المقابل يوضح المعنى ، اقرأ قوله تعالى : ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿٥٢﴾ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ﴿٥٣﴾﴾

ويقول : ﴿فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا .. ﴿٥٤﴾﴾ [التوبة] : لذلك تظل المقارنة حيّة في الدُّمُن .

ومعنى : ﴿سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ .. ﴿٥٥﴾﴾ [الانبياء] الحُسْنَى : مؤنث الاحسن ، تقول : هذا حَسَنٌ وهذه حسنة ، فإن أردت المبالغة تقول : هذا أحسن ، وهذه حُسْنَى . مثل : أكبر وكُبْرَى . ومعنى : ﴿سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ .. ﴿٥٦﴾﴾ [الانبياء] أنهم من أهل الطاعة ، ومن أهل الجنة ، فهكذا حُكِمَ الله لهم ، وقد أخذ الله تعالى جزءاً من خلقه

وقال : « هؤلاء للجنة ولا أبالي ، وهؤلاء للنار ولا أبالي »^(١)
ولا تقل : ما ذنب هؤلاء ؟ لأنه سبحانه حكم بسباق علمه بطاعة
هؤلاء ، ومعصية هؤلاء .
وقوله : ﴿ أُولَئِكَ^(٢) عَنْهَا مُبْعَدُونَ^(٣) ﴾ [الانبياء] أى : مبعدون
عن النار .
ثم يقول الحق تبارك وتعالى :

﴿ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ
أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ^(٤) ﴾

حسيس النار : أزيزها ، وما ينبعث منها من أصوات أول
ما تشتعل ﴿ وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ^(٥) ﴾ [الانبياء] فلم يقل
مثلاً : وهم بما اشتهت أنفسهم ، إنما ﴿ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ ..
﴿ [الانبياء] كأنهم غالقون في النعيم مما اشتهت أنفسهم ، كان
شهوات أنفسهم ظرف يحتويهم ويشملهم . وهذا يشوق أهل الخير
والصلاح للجنة ونعيمها ، حتى نعمل لها ، ونعد العدة لهذا النعيم .

وسبق أن قلنا : إن الإنسان يتعب في أول حياته ، ويتعلم
صناعة ، أو يأخذ شهادة لينتفع بها فيما بعد ويرتاح في مستقبل
حياته ، وعلى قدر تعبك ومجهودك تكون راحتك ، فكل ثمرة لا بد لها

(١) من أبى الدرداء رضى الله عنه عن النبى ﷺ قال : « خلق الله آدم حين خلقه فضرب كتفه
اليمينى فأخرج ذرية بيضاء كأنهم الذر وضرب كتفه اليسرى فأخرج ذرية سوداء كأنهم
الحجم فقال الذى فى يمينه : إلى الجنة ولا أبالي . وقال الذى فى كفه اليسرى : إلى النار
ولا أبالي ، أخرجه أحمد فى مسنده (٤٤١/٦) .

(٢) قال ابن عباس : أولئك أولياء الله يملكون على الصراط مراً . هو أسرع من البرق ، ويبقى
الكفار فيها جثياً وقال آخرون : بل نزلت استثناء من المعبودين وخرج منهم عزيز والمسيح
كما قال حجاج بن محمد الأمر عن ابن جريج وعثمان بن مطاع عن مطاع عن ابن عباس
قاله ابن كثير فى تفسيره (١٩٨/٣) .

من حَرَّثَ ومَجْهُود ، والله عز وجل لا يُضَيِّعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا .
وكنا نرى بعض الفلاحين يقضى يومه فى حقله ، مهمل الثياب ،
رثُ الهيئة ، لا يشغله إلا العمل فى زرعهِ ، وآخر تراه مُهْنَدِمًا نظيفًا
يجلس على المقهى سعيدًا بهذه الراحة ، وربما يتندر على صاحبه
الذى يُشَقِّى نفسه فى العمل ، حتى إذا ما جاء وقت الحصاد وجد
العامل ثَمرةَ تعبهِ ، ولم يجد الكسول غير الحسرة والندم .

إذن : ربك - عز وجل - أعطاك الطاقة والجوارح ، ويريد منك
الحركة ، وفى الحركة بركة ، فلو أن الفلاح جلس يُقَلِّبُ فى أرضه
ويُثِيرُ تربتها دون أن يزرعها لَعَوَّضَهُ الله وأثمرَ تعبهِ ، ولو أن يجد
شيئًا فى الأرض ينتفع به مثل خاتم ذهب أو غيره .

وترف الإنسان وراحته بحسب تَعَبِهِ فى بداية حياته ، فالذى يتعب
ويعرق مثلاً عَشْرَ سنين يرتاح طوال عمره ، فإِنْ تَعِبَ عَشْرِينَ سَنَةً
يرتاح ويرتاح أولاده من بعده ، وَإِنْ تَعِبَ ثَلَاثِينَ سَنَةً يرتاح أحفاده
وهكذا .

وترف المتعلم يكون بحسب شهادته : فهذا شهادة متوسطة ، وهذا
عُلْيَا ، وهذا أخذ الدكتوراة ، ليكون له مركز ومكانة فى مجتمعه .

لكن مهما أَعَدَّ الإنسان لنفسه من نعيم الحياة وترفها فإنه نعيم
بَقْدَرٍ إمكانياته وطاقاته ؛ لذلك ذكرنا أننا حين سافرنا إلى سان
فرانسيسكو رأينا أحد الفنادق الفخمة وقالوا : إن الملك فيصل - رحمه
الله - كان ينزل فيه ، فأردنا أن نتجول فيه ، وفعلًا أخذنا بما فيه من
مظاهر الترف والأبهة وروعة الهندسة ، وكان معى ناس من عُلْيَا
القوم فقلْتُ لهم : هذا ما أَعَدَّهُ العباد للعباد ، فما بالكُم بما أَعَدَّهُ رب
العباد للعباد ؟

فإذا ما رأيت أهل النعيم والترف في الدنيا فلا تحقد عليهم ؛ لأن نعيمهم يذكرك ويشوقك لنعيم الآخرة .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ^(١) هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴾

ذلك لأنهم في نعيم دائم لا ينقطع ، وعطاء غير مجذوذ ، لا يفوتك بالفقر ولا تفوته بالموت ؛ لذلك ﴿ لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ .. ﴾ [الأنبياء] وأي فزع مع هذه النعمة الباقية ؟ أو : لا يحزنهم فزع القيامة وأهلها .

وقوله : ﴿ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴾ [الأنبياء] فقد صدقكم الله وعده ، وأنجز لكم ما وعدكم به من نعيم الآخرة .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِ لِلْكَتُوبِ
كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعِندَ ذَلِكَ
إِنَّا مُفْعِلُونَ ﴾

أي : ما يحدث من عذاب الكفار وتنعيم المؤمنين سيكون ﴿ يَوْمَ

(١) قال مجاهد : تتلقاهم الملائكة الذين كانوا قدامهم في الدنيا يوم القيامة فيقولون : نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ، لا نفارقكم حتى تتنظروا الجنة . أخرجه ابن أبي حاتم وذكره السيوطي في الدر المنثور (٦٨٢/٥) .

نَطَوَى السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكِتَابِ .. ﴿١٠٤﴾ [الانبياء] و (يَوْمَ) : زمن وظرفٌ للأحداث ، فكان ما يحدث للكافرين من العذاب والتبكيل ؛ وما يحدث للمؤمنين من الخلود فى النعيم يتم فى هذا اليوم .

والسجل : هو القسطاس ، والورق الذى نكتب فيه يُسمى سجلاً ؛ ولذلك الناس يقولون : نسجل كذا ، أى : نكتبه فى ورقة حتى يكون محفوظاً ، والكتاب : هو المكتوب .

والحق سبحانه يقول فى آية أخرى : ﴿وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ .. ﴿١٧﴾ [الزمر] يطويها بقدرته ؛ لان اليمين عندنا هى الفاعلة فى الأشياء ، ولكن لا نأخذ الطى أنه الطى المعروف ، بل نأخذه فى إطار ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ .. ﴿١١﴾ [الشورى]

وقوله تعالى : ﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ .. ﴿١٠٤﴾ [الانبياء] يدلنا على أن الحق سبحانه يتكلم عن الخلق الاول و ﴿نُعِيدُهُ .. ﴿١٠٤﴾ [الانبياء] تدل على وجود خلق ثان .

إذن : فبقوله تعالى فى موضع آخر : ﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ^(١) الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿١٨﴾ [ابراهيم] دليل على أن الخلق الاول خلق فى الأسباب وفيه المسبب ، فالحق سبحانه أعطاك فى الدنيا مقومات الحياة من : الشمس والقمر والمطر والارض والماء الخ ، وهذه أمور لا تدخل لك فيها ، وكل ما عليك أن تستخدم عقلك الذى خلقه الله فى الترقى بهذه الأشياء والترفع بها .

(١) قال القرطبي فى تفسيره (٣٧٢١/٥) : « روى مرفوعاً من حديث أبى هريرة أن النبى ﷺ قال : « تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ فَيَسْطُهَا وَيَمْدُدُ الْأَيْمِ الْكَافِي ، لا ترى فيها عوجاً ولا أمتاً ، ثم يَزْجُرُ اللهُ الْخَلْقَ زَجْرَةً فَإِذَا هُمْ فِي الثَّانِيَةِ فِي مِثْلِ مَوَاضِعِهِمْ مِنْ الْأَوَّلَى ، مَنْ كَانَ فِي بَطْنِهَا فَفِي بَطْنِهَا ، وَمَنْ كَانَ عَلَى ظَهْرِهَا كَانَ عَلَى ظَهْرِهَا » ذكره الغزوى .

أما في الخلق الثاني فانت فقط تستقبل النعيم من الله دون أخذ
بالأسباب التي تعرفها في الدنيا ؛ لأن الآخرة لا تقوم بالأسباب إنما
بالمسبب سبحانه ، وحين ترى في الجنة ما لا عين رأت ، ولا أذن
سمعت ، ولا خطر على قلب بشر تعلم أن فعل ربك لك أعظم من
فعلك لنفسك .

ومهما ارتقت أسباب الترف في الدنيا ، ومهما تفنن الخلق في
أسباب الراحة والخدمة الراقية ، فقصارى ما عندهم أن تضغط على
زرّ يفتح لك الباب ، أو يُحضّر لك الطعام أو القهوة ، لكن اتحدى
العالم بما لديه من تقدّم وتكنولوجيا أن يُقدم لى ما يخطر ببالي من
طعام أو شراب ، فإراه أمامى دون أن أتكلّم ؛ لأن هذه مسألة لا يقدر
عليها إلا الله عز وجل .

فقله : ﴿ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ .. ﴾ [الأنبياء] فالمعنى
ليست مجرد إعادته كما كان ، إنما نعيده على أرقى وأفضل مما كان
بحيث يصل بك النعيم أن يخطر الشيء ببالك فتجده بين يديك ، بل
إنّ المؤمن في الجنة يتناول الصنف من الفاكهة فيقول : لقد أكلتُ مثل
هذا من قبل^(١) فيقال له : ليس كذلك بل هو أفضل مما أكلت ، وهذا
مما تذوّقت . فلو تناولت مثلاً تفاح الدنيا تراه خاضعاً لنوعية التربة
والماء والجو المحيط به والمبيدات التي لا يستغنى عنها الزرع هذه
الأيام ... إلخ . أمّا تفاح الآخرة فهو شيء آخر تماماً ، إنه صنعة
ربانية وإعداد إلهي .

وكان الحق سبحانه يلفت عباده إلى أن عنايته بهم أفضل من

(١) هذا قوله تعالى : ﴿ كَلَّمَ رَبُّكُمُ فِيهَا مِنْ أَمْرَةٍ رَبَّتْ لَهُ قَوْلًا قَالَ هَذَا الَّذِي رَبَّتُمْ مِنْ قَبْلُ وَأَلَّا بِهِ مَسْئَلُهُ .. ﴾ [البقرة] .

عنايتهم بأنفسهم ؛ لانه سبحانه أولى بنا من أنفسنا ، ولكي نعلم الفرق بين الشيء في أيدينا والشيء في يده عز وجل .

ثم يقول تعالى : ﴿ وَعَدْنَا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ﴾ (١٠٤) [الانبياء] أى : لا يُخْرِجُنَا شَيْءٌ عَمَّا وَعَدْنَا بِهِ ، ولا يَخَالِفُنَا أَحَدٌ .
ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ
يَرْثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ﴾ (١٠٥)

والكتب : التسجيل ، لكن علم الله أزلي لا يحتاج إلى تسجيل ، إنما التسجيل من أجلنا نحن حتى نطمئن ، كما لو أخذت من صاحبك قَرْضاً وبينكما ثقة ، ويأمن بعضكم بعضاً ، لكن مع هذا نكتب القَرْضَ ونُسجله حتى نطمئن النفس .

ومعنى : ﴿ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ .. ﴾ (١٠٥) [الانبياء] الزبور : الكتاب الذى أنزل على نبي الله داود ، ومعنى الزبور : الشيء المكتوب ، فإن أطلقناها على عمومها تُطلق على كل كتاب أنزله الله ، ومعنى : ﴿ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ .. ﴾ (١٠٥) [الانبياء] الذِّكْر : يُطلق مرة على القرآن ، ومرة على الكتب السابقة . وما دام الزبور يُطلق على كل كتاب أنزله الله فلا بُدَّ أن للذكر معنى أوسع ؛ لذلك يُطلق الذكر على اللوح المحفوظ ، لانه ذِكرُ الذكر ، وفيه كل شيء .

فمعنى : ﴿ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ .. ﴾ (١٠٥) [الانبياء] أى : فى الكتب التى

(١) الزبور والكتاب واحد ، ولذلك جاز أن يقال للتوراة والإنجيل زبور . وقال سعيد بن جبیر : الزبور : للتوراة والإنجيل والقرآن . (تفسير القرطبي ٤٥٢٩/٦) .

أُنزِلَتْ عَلَى الْانْبِيَاءِ مَا كَتَبْنَاهُ فِي اللُّوحِ الْمَحْفُوظِ ، أَوْ مَا كَتَبْنَاهُ فِي الزَّبُورِ ، لَا أَنْ سَيِّدَنَا دَاوُدَ أَعْطَاهُ اللَّهُ فَوْقَ مَا أَعْطَى الْآخَرِينَ .

ومعنى : ﴿ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ ١٠٥ ﴾ [الانبياء] هذه تدل على أن واحداً أَسْبَقَ مِنَ الْآخَرِ ، نقول : القرآن هو كلام الله القديم ، ليس في الكتب السماوية أقدم منه ، والمراد هنا ﴿ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ ١٠٥ ﴾ [الانبياء] بعدية ذِكْرِيَّة ، لا بعدية زمنيَّة .

فما الذي كتبه الله لداود في الزبور ؟ كتب له ﴿ أَنْ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ١٠٥ ﴾ [الانبياء] كلمة الأرض إذا أُطْلِقَتْ عموماً يُرَادُ بها الكرة الأرضية كلها .

وقد تُقَيَّدُ بوصف معين. كما في : ﴿ الْأَرْضُ الْمُقَدَّسَةُ ١٠٦ ﴾ [المائدة]

وفي : ﴿ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ ٨٥ ﴾ [يوسف] أي : التي كان بها .

وهنا يقول تعالى : ﴿ أَنْ الْأَرْضَ ١٠٥ ﴾ [الانبياء] أي : الأرض عموماً ﴿ يَرِثُهَا ١٠٥ ﴾ [الانبياء] أي : تكون حقاً رسمياً لعباد الصالحين . فأي أرض هذه ؟ أي الأرض التي نحن عليها الآن ؟ أم الأرض المبدلة ؟

ما دُمْنَا نَتَكَلَّمُ عَنْ بَدْءِ الْخَلْقِ وَإِعَادَتِهِ ، فَيَكُونُ الْمُرَادُ الْأَرْضَ الْمَبْدَلَةَ الْمَعَادَةَ فِي الْآخِرَةِ^(١) ، والتي يرثها عباد الله الصالحون ، وَالْإِرْثُ هُنَا كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٤٣ ﴾ [الأعراف]

(١) قال القرطبي في تفسيره (٤٥٣٠/٦) : « أحسن ما قيل فيه أنه يُرَادُ بِهَا أَرْضُ الْجَنَّةِ كَمَا قَالَ سَعِيدُ بْنُ جَبْرِ : لِأَنَّ الْأَرْضَ فِي الدُّنْيَا قَدْ وَرِثَهَا الصَّالِحُونَ وَغَيْرُهُمْ ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمُجَاهِدٍ وَغَيْرِهِمَا » .

فمن مَن ورثوا هذه الأرض ؟

الحق سبحانه وتعالى حينما خلق الخلق أعدّ الجنة لتسع كل بني آدم إن آمنوا ، وأعدّ النار لتسع كل بني آدم إن كفروا ، فليس في المسألة زحام على أي حال . فإذا ما دخل أهل الجنة الجنة ، ودخل أهل النار النار ظلت أماكن أهل النار في الجنة خالية فيورثها الله لأهل الجنة ويُقسّمها بينهم ، ويُفسح لهم أماكنهم التي حُرِم منها أهل الكفر .

أو نقول : الأرض يُراد بها أرض الدنيا^(١) . ويكون المعنى أن الله يُمكن الصالح من الأرض ، الصالح الذي يعمّرها . ولو كان كافراً ؛ لأن الله تعالى لا يحرم الإنسان ثمار عمله ؛ حتى وإن كان كافراً ، يقول تعالى ﴿مَنْ كَانَ يَرْيِدْ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يَرْيِدْ حَرْثَ الدُّنْيَا نُزِتْ مِنْهُ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ﴾ (٢٠) [الشورى]

لكن عمارة الكفار للأرض وتكوينهم للحضارة سرعان ما تنزل بهم النكبات ، وتنقلب عليهم حضارتهم ، وما نحن نرى نكبات الأمم المرتقبة والمتقدمة وما تعانيه من أمراض اجتماعية مستعصية ، فليست عمارة الأرض اقتصاداً وطعاماً وشراباً وترفاً . ففي السويد - مثلاً - وهي من أعلى دول العالم نخلاً ومع ذلك بها أعلى نسبة انتحار ، وأعلى نسبة شذوذ ، وهذه هي المعيشة الضنك التي تحدث عنها القرآن الكريم في قوله تعالى : ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى﴾ (١٢٤) [طه]

فالضنك لا يعني فقط الفقر والحاجة ، إنما له صور أخرى كثيرة .

(١) عن ابن عباس : إنها أرض الأمم الكافرة ، ترثها أمة محمد ﷺ بالفتح [تفسير القرطبي ٦ / ٤٥٢٠] .

إذن : لا تَنسُ مستوى التحضُّر بالماديات فحسب ، إنما خُذْ في حُسْبَانِكَ كُلَّ النَوَاحِي الأخرى ، فَمَنْ أَتَقَنَ النَوَاحِي المادية الدنيوية أخذها وترَف بها في الدنيا ، أَمَّا الصلاح الديني والخلقى والقيِّمى فهو سبيل لترف الدنيا ونعيم الآخرة .

وهكذا تشمل الآية : ﴿ يَرْثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ﴾ [١١٥] [الانبياء] الصلاح المادى الدنيوى ، والصلاح المعنوى الأخرى ، فإنْ أخذتْ الصلاح مُطلقاً بلا إيمان ، فإنك ستجد ثمرته إلى حين ، ثم ينقلب عليك ، فإن أصحاب الحضارات القديمة من عاد وثمود والفراعنة ؟ إن كُلَّ هذه الحضارات مع ما وصلتْ إليه ما أمكنها أن تحتفظ لنفسها بالدوام ، فزالتْ وبادتْ .

يقول تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ﴿٦﴾ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ﴿٧﴾ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ﴿٨﴾ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَاءُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ﴿٩﴾ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ ﴿١٠﴾ ﴾ [الفجر]

إنها حضارات راقية دُفِنَتْ تحت أطباق التراب ، لا نعرف حتى أماكنها . أَمَّا إِنْ أخذتْ الصلاح المعنوى ، الصلاح المنهجي من الله عز وجل فسوف تحوز به الدنيا والآخرة ؛ ذلك لأن حركة الحياة تحتاج إلى منهج يُنظَّمُها : افعل كذا ولا تفعل كذا . وهذا لا يقوم به البشر أَمَّا رَبُّ البشر فهو الذى يعلم ما يُصلحهم ويُشرِّع لهم ما يُسعدهم .

إن منهج الله وحده هو الذى يأمرنا وينهانا ، ويخبرنا بالحلل والحرام ، وعلينا نحن التنفيذ ، وعلى الحكام وأولياء الامر الممسكين بميزان العدل أن يراقبوا مسألة التنفيذ هذه ، فيؤولوا مَنْ يصلح المهمة ، ويقوم بها على أكمل وجه ، وإلا فسد حال المجتمع ، الحاكم

يُشرف ويُرَاقِب ، يُشجّع العامل ويُعاقِب الضامِل ، ويضع الرجل المناسب فى مكانه المناسب .

فعناصر الصلاح فى المجتمع : علماء يُخططون ، وحكام يُنفذون ، ويديرون الأمور ، وكلمة حاكم مأخوذة من الحكمة (بالفتح) وهى : اللجام الذى يكبح الفرس ويوجهها .

لذلك جاء فى الحديث الشريف : « مَنْ وَلَّى أَحَدًا عَلَى جَمَاعَةٍ ، وَفَى النَّاسَ خَيْرَ مِنْهُ لَا يَشْمُ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ »^(١) .

لماذا ؟ لأن ذلك يُشيع الفساد فى الأرض ، ويُثبُط العزائم العالية والهمم القوية حين ترى مَنْ هو أَقَلُّ منك كفاءة يتولّى الأمر ، وتُسْتَبَدُّ أنت . أما حين تعادل كُفَّة الميزان فسوف يجتهد كُلُّ مَنْا يصل إلى مكانه المناسب .

إذن : مهمة الحكام وولاية الأمر ترقية المجتمع ، فلا نقول لحاكم مثلاً يُعِدُّ لنا طعاماً ، أو يصنع لنا آلة ، فليست هذه مهمته ، ولقد رأينا أَحَدَ الأمراء وكان له أرض يزرعها ، يتولاها أحد الموظفين يقولون له (الخولى) ومهمة الخولى الإشراف والمراقبة .

وفى يوم جاء الأمير ليباشر أرضه ويتفقد أحوالها فى صُحْبَةِ الخولى ، وفى أثناء جولتهما بالأرض رأى الخولى قناة ينسابُ منها الماء حتى أغرق الزرع فنزل وسدَّ القناة بنفسه .

وعندها غضب الأمير وفصله من عمله ؛ لأنه عمل بيده فى حين أن مهمته الإشراف ولديه من العمال مَنْ يقوم بمثل هذا العمل .

(١) من أبى بكر رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : « من ولى من أمر المسلمين شيئاً فأمر طغيهم أحداً محاباةً فعليه لعنة الله لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً حتى يدخله جهنم » أخرجه أحمد فى مسنده (٦/١) .

لكن ، لماذا هذه النظرة في إدارة الأعمال ؟ قالوا : لأنك إن غملت بيدك فانت وأجد ، لكن إن أشرفت فيمكن أن تُشرف على آلاف من العمال . ومن هنا جاءت مسألة التخصص في الأعمال .

وعلى الحاكم ولى الأمر أن يحافظ على منهج الله ، ويتابع تطبيق الناس له ، فيقف أمام أى فساد ، ويأخذ على يد صاحبه ، ويشيب المجتهد العامل ، كما جاء في قوله تعالى في قصة ذى القرنين :

﴿ قَالَ أَمَا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نَعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نَكْرًا ﴾
(٨٧) وَأَمَا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءُ الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ﴿٨٨﴾ [الكهف]

ذلك ، لأن الله تعالى يَزَعُ بالسلطان ما لا يزرع بالقرآن ، ولو تركنا أهل الفساد والمنحرفين لجزاء القيامة لفسد المجتمع ، لا بُدُّ من قوة تصون صلاح المجتمع ، وتضرب على أيدي المفسدين ، لا بُدُّ من قوة تمنع مَنْ يتجرؤون علينا ويطالبون بتغيير نظامنا الإسلامى .

لذلك يقول تعالى : ﴿ وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْغَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ .. ﴾ [الأنفال] لا بُدُّ أن يعلم العدو أن لديك الرادع الذى يردعه إن اعتدى عليك أو حاول إفساد صلاح المجتمع .

لذلك ، فالنبي ﷺ يقول في الحديث^(١) إن السهم الذى يُرمى فى سبيل الله ، لكل مَنْ شارك فى إعداده ورمى جزء من الثواب ، فالذى قطعه من الشجرة والذى براه ، والذى وضعه فى القوس ورمى به ؛ لأن فى ذلك صيانة للحق وصيانة للصلاح حتى يدوم ، ولا يفسده أحد .

(١) عن عقبه بن عامر قال قال رسول الله ﷺ : « إن الله عز وجل يُنزل الثلاثة بالسهم الواحد الجنة : صانعه يحتسب فى صنعه الخير ، والمعد به ، والرامي به » أخرجه الدارمى فى سننه (٢٠٤/٣) والترمذى فى سننه (١٦٣٧) ، وابن ملجه فى سننه (٢٨١١) .

والمسئولية هنا لا تقتصر على الحكام ولاة الأمر ، إنما هي مسئولية كل فرد فيمن ولى أمراً من أمور المسلمين ، كما جاء في الحديث : « كلکم راع ، وكلکم مسئول عن رعيته : فالأمير الذى على الناس راع وهو مسئول عن رعيته ، والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عنهم ، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهى مسئولة عنهم ، والعبد راع على مال سيده وهو مسئول عنه ، ألا فكلکم راع وكلکم مسئول عن رعيته »^(١) .

وعلى العامل ألا ينظر إلى مراقبة صاحب العمل ، وليكن هو رقيباً على نفسه ، والله عز وجل يراقب الجميع ، وقد جاء فى الحديث القدسى « إن كنتم تعتقدون أنى لا أراكم فالخلل فى إيمانكم ، وإن كنتم تعتقدون أنى أراكم فلم جعلتمونى أھون الناظرين إليكم ؟ » .

والمعامل فى حركة الحياة يجدها متداخلة ، فمثلاً لو أردت بناء بيت ، فالهندسة حركة ، والبناء حركة ، والكهرباء حركة ، والنجارة حركة ، وهكذا .. فلو قلنا : إن هذا العمل يتكون من مائة حركة مثلاً ، فإنك لا تملك منها إلا حركة واحدة هى عملك الذى تتقنه ، والباقى حركات لغيرك ، فإن أخلصت فيما للناس عندك ألهمهم الله أن يخلصوا لك ولو عن غير قصد ، فانت أخلصت وأتقنت حركة واحدة ، وأخلص الناس لك فى تسع وتسعين حركة .

واعلم أن الخواطر والأفكار بيد الله سبحانه ، فإن راقبت الله فيما للناس عندك راقبهم الله لك فيما لك عندهم ، وكفاك مؤنة المراقبة ، فقد يصنع لك الصانع شيئاً ، ويريد أن يغشك فيه فيحول الله بينه وبين

(١) أخرجه مسلم فى صحيحه (١٨٢٩) من حديث ابن عمر رضى الله عنهما ، وأحمد فى مستنده (٥٤/٢ ، ١١١) ، والبخارى فى صحيحه (٢٤٠٩) .

هذا ؛ ربما يجلس معه أحد معارفه فيستحي أن يفش أمامه ، أو لا يجد الشيء الذي يفشك به ، أو غير ذلك من الأسباب التي يُسخرها الله لك ، فيتقن لك الصانع صنّعه ، ولو رَغَمًا عن إرادته .

إذن : إن أردتَ صلاحَ أمرِكَ فاصلحْ أمورَ الآخرين .

ومن الأساسيات التي تُصلح بها ونُرتِّب الأرض أن ننظر إلى الناس جميعاً على أنهم سواسية ، لا فضلَ لأحد على أحد إلا بالتقوى والعمل الصالح ، فليس فينا مَنْ هو ابنُ الله عز وجل ، وليس منا مَنْ بينه وبين الله قرابة ، قال تعالى : ﴿ إِنَّا أَكْرَمُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَاكُمْ .. ﴾ [الحجرات]

والإسلام لا يعرف الطبقة إلا في إتقان العمل ، فقيمة كل امرئ ما يُحسنه ، وقد ضربنا لذلك مثلاً ، وما نزال نذكره مع أنه لرجل غير مسلم ، إنه رجل فرنسي كان نقيباً للعمال ، وكان يدافع عن حقوقهم ، ويطلب لهم زيادة الدُخْل من ميزانية الوزارة ، فلما تولى منصب الوزارة وتولى المسئولية عدلَ عَمَّا كان يطالب به ، فضجَّ العمال ، وأراد أحدهم أن يغيبه فقال له : اذكر يا معالي الوزير أنك كنت في يوم من الأيام ماسح أحذية ، فما كان من الرجل إلا أن قال : نعم .. لكنني كنت أجيدها .

وسبق أن ذكرنا أن الله تعالى وزَّع المواهب والقدرات بين خلقه ، فساعة ترى نفسك مُميّزاً على غيرك في شيء فلا تغتر به ، وابحث فيما مُميّز به عنك غيرك ؛ لأننا جميعاً عند الله سواء ، لا يحابي منا أحداً على أحد ، فانت مُميّز بعلمك أو قوتك ، وغيرك أيضاً مُميّز في سعادته مع أهله أو في أمانته وثقة الناس به ، أو في رضاه بما قسم له أو في مقدرته على نفسه ورضاه بالقليل ، وقد يُميّز الواحد منا بالولد الصالح الذي يكون مطواعاً لأبيه ، وقرة عين له .

إذن : هذه مسألة مُقدّرة محسوبة ؛ لأن ريك سبحانه قُيُوم عليك ، لا تخفي عليه منك خافية ، وحين يُميّز بعضنا على بعض إنما ليديك فينا الغرور والكبرياء ، وينزع من قلوبنا الحقد والغُلّ ، وهكذا يتوازن المجتمع ، ولا يكون التمييز مثار حقد ؛ لأنّ تمييزَ غيرك لصالحك ، وسيعود عليك .

والحق - سبحانه وتعالى - يُحدّثنا عن يوم القيامة ، وكيف أن الشمس ستدنو من الرؤوس ، ويشقّد بالناس الكرب ، إلا هؤلاء الذين يُظّلهم الله في ظلّه يوم لا ظل إلا ظله ، ذلك لأنهم كانوا مظلة أمان في الدنيا ، فأظّلهم الله في الآخرة .

كما جاء في الحديث الشريف : « سبعة يُظّلهم الله في ظلّه يوم لا ظل إلا ظله : إمام عادل ، وشاب نشأ في عبادة الله ، ورجل قلبه معلق في المساجد ، ورجلان تحابّا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ، ورجل دعه امرأة ذات منصب وجمال فقال : إني أخاف الله ، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله ، ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه »^(١) .

نعم ، لقد صنع هؤلاء بسلوكهم القويم مظلة أمان في الكون ، فاستحقوا مظلة الله في الآخرة . وبمثل هؤلاء يتوازن المجتمع المسلم ويرقى إلى القمة ، هذا المجتمع الذي نريده هو مجتمع غنيّه متواضع ، وفقيره كريم شريف ، وشابّه طائع .

يقول رب العزة سبحانه في الحديث القدسي : « أحب ثلاثة وحبّي لثلاثة أشدّ - فهؤلاء ستة نقسمهم إلى قسمين - أحب الفقير

(١) حديث متفق عليه . أخرجه البخاري في صحيحه (٦٦٠) ، وكذا مسلم في صحيحه (١٠٣١) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

المتواضع ، وحبى للغنى المتواضع أشد - لأن عنده أسباب الكبر ومع ذلك يتواضع - وأحب الغنى الكريم وحبى للفقير الكريم أشد ، وأحب الشيخ الطائع وحبى للشاب الطائع أشد .

« وأكره ثلاثة وكُرْهَى لثلاثة أشد : أكره الفنى المتكبر ، وكُرْهَى للفقير المتكبر أشد ، وأكره الفقير البخيل ، وكُرْهَى للغنى البخيل أشد ، وأكره الشاب العاصى وكُرْهَى للشيخ العاصى أشد .

هؤلاء اثنا عشر نوعاً : ستة فى المحبوبة ، وستة فى المكروهية ، وكلما التزمنا بتطبيق هذا المنهج وجدنا مجتمعاً راقياً من الدرجة الاولى .

﴿إِنْ فِي هَذَا بَلَاغٌ لِقَوْمٍ عَابِدِينَ﴾ (١٠١)

البلاغ : الشيء المهم الذى يجب أن يعلمه الناس ؛ لذلك حين ينشغل الناس بالحرب ، وينتظرون أخبارها تأتيهم على صورة بلاغات ، يقولون : بلاغ رقم واحد ، لأنه أمر مهم .

فقوله تعالى : ﴿إِنْ فِي هَذَا بَلَاغٌ .. (١٠١)﴾ [الانبياء] أى : أن ما جاء به القرآن هو البلاغ الحق ، والبلاغ الأعلى الذى لم يترك لكم عذراً ، ولا لغفلتكم مجالاً ، ولا لمستدرك أن يستدرك عليه فى شيء . فهو منتهى ما يمكن أن أخبركم به .

وهو بلاغ لمن ؟ ﴿لِقَوْمٍ عَابِدِينَ (١٠١)﴾ [الانبياء] أى : يتلقفون مراد الله لينفذوه ، سواء أكان أمراً أم نهياً .

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ (١٠٧)

وما دام ﷺ خاتم الرسل ، وبعثته للناس كافة ، وللزمن كله إلى أن تقوم الساعة . وقد جاء الرسل السابقون عليه لفترة زمنية

محددة ، ولقوم بعينهم ، أما رسالة محمد ﷺ فجاءت رحمة للعالمين جميعاً ؛ لذلك لا بُدَّ لها أَنْ تتسعَ لكل أفضية الحياة التي تعاصرها أنت ، والتي يعاصرها خَلْقُكَ ، وإلى يوم القيامة .

ومعنى : العالمين ، كُلُّ ما سوى الله عز وجل : عالم الملائكة ، وعالم الجن ، وعالم الإنس ، وعالم الجماد ، وعالم الحيوان ، وعالم النبات . لكن كيف تكون رسالة محمد ﷺ رحمة لهم جميعاً ؟

قالوا : نعم ، رحمة للملائكة ، فجبريل - عليه السلام - كان يخشى العاقبة حتى نزل على محمد قوله تعالى : ﴿ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ﴾ (٢٥) [التكوير] فاطمان جبريل عليه السلام وأمن .

ورسول الله ﷺ رحمة للجماد ؛ لأنه أمرنا بإمطاة الأذى عن الطريق . وهو رحمة بالحيوان . وفي الحديث الشريف : « ما من مسلم يزرع زرعاً ، أو يغرس غرساً فيأكل منه طيرٌ أو إنسان أو بهيمة ، إلا كان له به صدقة »^(١) .

وحديث المرأة التي دخلت النار في هرة حبستها ، فلا هي أطعمتها وسقتهها ، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض^(٢) .

وحديث الرجل الذي دخل الجنة ؛ لأنه سقى كلباً كان يلهث يأكل الثرى من شدة العطش ، فنزل الرجل البئر وسقى الكلب ، فشكر الله له وغمر له ، لأنه نزل البئر وليس معه إثناء يملأ به الماء ،

(١) حديث متفق عليه . أخرجه البخاري في صحيحه (٢٣٢٠) ، وكذا مسلم في صحيحه (١٥٥٣) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه .

(٢) عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي ﷺ قال : « دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ، ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض » أخرجه البخاري في صحيحه (٣٣/٨) قال ابن حجر في الفتح (٣٥٧/٦) : « المراد (بخشاش الأرض) هوام الأرض وحشراتنا من فارة ونحوها » .

فاحتال للآمر ، واجتهد ليسقى الكلب ^(١) .

وهكذا نالت رحمة الإسلام الحيوان والطير والإنسان ، ففي الدين مبدأ ومنهج يُنظّم كل شيء ولا يترك صغيرة ولا كبيرة في حياة الناس ؛ لذلك فهو رحمة للعالمين .

فقوله تعالى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴾ [الانبياء] يعنى أن كل ما يجرى به الإسلام داخل فى عناصر الرحمة .
ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ قُلْ إِنَّمَا يُوحِي إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴾ [١٨]

فالوحدانية هى أول رحمة بنا ، أن نكون كلنا سواء ، ليس لنا إلا إله واحد ، هذه من أعظم رحمت الله أن نعبد وحده لا شريك له ، فعبادته تُفنينا عن عبادة غيره ، ولو كانت آلهة متعددة لأصابتنا الحيرة بين إله يأمر ، وإله ينهى .

لذلك ؛ فالحق - سبحانه وتعالى - يطلب منا أن نعتز وأن نفخر بهذه الوحدانية ، وبهذه الألوهية ، وفى هذا يقول الشاعر الإسلامى محمد إقبال :

والسُّجود الذى تَجْتَوِيهِ مِنْ أَلُوفِ السُّجُودِ فِيهِ نَجَاةٌ

(١) عن أبى هريرة أن النبى ﷺ قال : بينما رجل يمشى بطريق اشتد عليه العطش ، فوجد بئراً فنزل بها فشرب ، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش ، فقال الرجل : لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثلى الذى كان بلغ بهى ، فنزل البئر فملا خُفَّهُ ثم أمسكه بفيه فسقى الكلب ، فشكر الله له فغفر له ، قالوا : يا رسول الله وإن لنا فى البهائم أجراً ؟ فقال : فى كل ذات كبد رطبة أجر ، أخرجه البخارى فى صحيحه (٦٠٠٩) .

فسجودك لله وتعفير وجهك له سبحانه يحميك من السجود
لغيره ، ولولا سجودك لله لَسَجَدْتَ لِكُلِّ مَنْ هُوَ أَقْوَى مِنْكَ ، فعليك -
إذن - أن تعتز بعبوديتك لله ؛ لأنها تحميك من العبودية لغيرك من
البشر ، وحتى لا يقول لك شخص أنت عبد ، نعم أنا عبد لكن لستُ
عبدًا لك ، فعبد غيرك حرٌّ مثلك .

وقد ضرب لنا الحق سبحانه مثلاً في هذه المسألة في قوله
تعالى : ﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ
هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ۖ ﴾ (٧٩) [الزمر]

فهو يستوي عبد لعدة أسياد يتجاذبون في وقت واحد ، وهم مع
ذلك مختلفون بعضهم مع بعض ، وعبد سَلَمًا لسيد واحد ؟

وهكذا ، نحن جميعاً عبيد لله - عز وجل - حين نخضع لا نخضع
إلا له سبحانه ، فلا أخضع لك ولا تخضع أنت لي ؛ لذلك يقولون
« إلى الشرع يقطع صباغه ميخرش دم » لأنه أمر من أعلى ، من
السماء ، لا نَحُلُّ لأحد فيه .

لذلك ؛ فالعبودية تُكره حين تكون عبودية للبشر ، لأن عبودية
البشر للبشر يأخذ السيد خير عبده ، أما العبودية لله فيأخذ العبد خير
سيده .

والشاعر^(١) يقول :

حَسَبْتُ نَفْسِي عِزًّا بِأَنِّي عَبْدٌ يَحْتَفِي بِي بِلَا مَوَاعِيدِ رَبِّ
هُوَ فِي قُدْسِهِ الْأَعَزُّ وَلَكِنْ أَنَا أَلْقَى مَتَى وَأَيْنَ أَحِبِّ

ولك أن تقارن بين مقابلة عظيم من عظماء الدنيا ، ومقابلة ربك
عز وجل . فإن أردت الدخول على أحد هؤلاء لا بُدَّ أن تطلب المقابلة ،

(١) من شعر الشيخ رضى الله عنه .

ويا ترى تقبل أم ترفض ، وإن قبلت فلا تملك من عناصرها شيئاً ، فالزمان ، والمكان ، وموضوع الكلام . كلها أمور يحددها غيرك .

أما إن أردتَ مقابلة ربك - عز وجل - فما عليك إلا أن تتوضأ وترفع يديك قائلاً : الله أكبر بعدها ستكون في معية الله ، وقد اخترتَ أنت الزمان ، والمكان ، وموضوع الحديث ، وإنهاء اللقاء .

آلآ ترى كيف امتنَّ الله تعالى على رسوله في رحلة « الإسراء والمعراج » بأن وصفه بالعبودية له سبحانه ، فقال : ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ ... ﴾ [الإسراء] إذن : جاء قوله تعالى : ﴿ قُلْ إِنَّمَا يُوحِي إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ .. ﴾ [الأنبياء] بعد قوله : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴾ [الأنبياء] ليدلنا : أن دعوة الله لنا إلى عبادة إله واحد ترحمنا من عبوديتنا بعضنا لبعض .

ثم يُرغبنا الحق سبحانه في هذه العبودية ، فيقول : ﴿ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ [الأنبياء] كما تحت ولدك المتكاسل أن يكون مثلَ زميله الذي تفوق ، وأخذ المركز الأول ، فتقول له : آلآ تذكر وتجتهد حتى تكون مثله ؟

وهكذا في ﴿ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ [الأنبياء] أى : مسلمون لله : لأن مصلحتكم في الإسلام وعزكم في عبوديتكم لله .

﴿ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ ءَازَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ وَإِنْ أَدْرِي١

أَقْرَبُ أَمِ بَعِيدٌ مَّا تَوَعَّدُونَ ﴿١٣﴾

(١) آذنه الامر ، وآذنه به : أعلمه ، وآذنتك بالشيء : أعلمتك . [لسان العرب - مادة : آذن] .

﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا ..﴾ (١٠٩) [الأنبياء] يعنى : أعرضوا وانصرفوا ﴿فَقُلْ أَذْنُكُمْ ..﴾ (١١٠) [الأنبياء] مادة : أذن ومنها الأذان تعنى الإعلام بالشئ ، والأصل فى الإعلام كان فى الأذن بالكلام ، حيث لم يكن عندهم قراءة وكتابة ، فاعتمد الإعلام على الكلام والسمع بالأذن ، فمعنى : ﴿أَذْنُكُمْ ..﴾ (١١٠) [الأنبياء] أعلمتكم وأخبرتكم .

وقوله تعالى : ﴿عَلَى سَوَاءٍ ..﴾ (١١٠) [الأنبياء] يعنى : جاء الإعلام لكم جميعاً لم أخص أحداً دون الآخر ، فأنتم فى الإعلام سواء ، لا يتميز منكم أحد على أحد ؛ لذلك كان النبى ﷺ يحرص على إبلاغ الجميع ، فيقول :

« نَضَرُ الله امرأً سمع مقالتي فوعاها ، ثم أداها إلى من لم يسمعها ، فربُّ مبلغ أوعى من سامع »^(١) وهكذا يشيع الخير ويتداول بين الجميع .

﴿فَقُلْ أَذْنُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ ..﴾ (١١٠) [الأنبياء] فلم أعلم قوماً دون قوم ، ولم أسمع أذنًا دون أذن ، وجعلت من كمال الإيمان أن يخبر السامع من لم يسمع ؛ لأنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه .

ثم يُنبِّههم إلى أمر الساعة : ﴿وَأَنْ أَدْرِي أَقْرَبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ﴾ (١١٠) [الأنبياء] فانتبهوا وخذوا بالكلم ، واحتاطوا ، فلا أدري لعل الساعة تكون قريباً ، ولعلها تفاجئكم قبل أن أنهى كلامى معكم .

لذلك ؛ لما سألوا أحد الصالحين : فيم أفنيت عمرك ؟ قال :

(١) أخرجه أحمد فى مسنده (٤٣٧/١) والترمذى فى سننه (٢٦٥٧ ، ٢٦٥٨) وابن ماجه فى سننه (٢٢٢) والحميدى فى مسنده (٤٧/١) من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه .

« أفنيتُ عمرى فى أربعة أشياء : علمتُ أنى لا أخلو من نظر الله طرفة عين فاستحييتُ أنْ أعصيه ، وعلمتُ أن لى رزقاً لا يتجاوزنى قد ضمنه الله لى فقنعتُ به ، وعلمتُ أن على ديناً لا يؤديه عنى غيرى فاشتغلتُ به ، وعلمتُ أن لى أجلاً يبادرنى فبادرتُهُ . »

إذن : فالمراد : استعدوا لهذه المسألة قبل أن تفاجئكم .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ
وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ﴾ ١١٥

وما دام ربك - عز وجل - يعلم الجهر ويعلم السر وأخفى ، فإياك أن تنافق ؛ لأننا ننهارك عن النفاق مع البشر ، فمن باب أولى أن ننهارك عن نفاق ربك سبحانه الذى يعلم سرّك كما يعلم علانيتك ، وقصارى أمر البشر أن يراقبوا علانيتك . لذلك ، فإن كل احتياطات أهل الإجرام التخفى عن أعين الدولة ، والهرب من مراقبة الشرطة ، لكن كيف التخفى عن نظر الله وعلمه ؟

وقوله تعالى : ﴿ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ﴾ ١١٥ [الأنبياء] يُعلمنا الأدب حتى فيما نكتم ، فالأدب فى الجهر من باب أولى ، ونحن مؤمنون بأن الله سبحانه غيب غير مشهود ، وهب أنك فى بيتك تعلم كل شيء فيه ؛ لأنه مشهود لك ، أما ما كان خارج البيت فهو غيب عنك لا تعلمه ، أما الحق سبحانه فهو غيب يعلم كل مشهود وكل غيب .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَإِنْ أَدْرِى لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتْنٌ لِّالْحَيِّينِ ﴾ ١١٦

أى : لعل الإمهال وبقاءكم دون عذاب وتباطؤ الساعة عنكم
فتنة واختبار ، يا ترى أتوقفون وتفوزون فى هذا الاختبار ،
كما قال سبحانه فى موضع آخر :

﴿ فَلَا تَعْجِزْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلِتُزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴾ (٥٥)

[التوبة]

وقال تعالى : ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمَلِّيْ لَهُمْ خَيْرَ لِّأَنْفُسِهِمْ
إِنَّمَا نُمَلِّيْ لَهُمْ لِيُزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴾ (١٧٨)

[آل عمران]

وقوله تعالى : ﴿ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴾ (١١١) [الانبيا] أى : لن يدوم هذا
النعيم وهذا المتاع ؛ لأن له مدة موقوتة .

ثم يقول الحق سبحانه فى ختام سورة الانبياء :

﴿ قُلْ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ
عَلَىٰ مَا نَصَبُونَ ﴾ (١١٢)

قوله تعالى : ﴿ قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ .. ﴾ (١١٢) [الانبيا] كما دعا
بذلك الرسل السابقون : ﴿ رَبَّنَا افْتَحْ^(١) بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ
الْفَاتِحِينَ ﴾ (٨٩)

(١) قال قتادة : كانت الانبياء تقول ﴿ رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ .. ﴾ (٨٩) [الاعراف] فأمر
اللبى ﷺ أن يقول : ﴿ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ .. ﴾ (١١٢) [الانبيا] فكان إذا لقى العدو يقول - وهو
يعلم أنه على الحق وعدوه على الباطل - ﴿ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ .. ﴾ (١١٢) [الانبيا] أى : افض.
به . ذكره القرطبي فى تفسيره (٤٥٣٢/٦) والسيرى فى الدر المنثور (٦٨٩/٥)
وعزاه لابن أبى حاتم .

(٢) أى : انصرنا عليهم ، ويجوز أن يكون المعنى : ربنا افتح بيننا وبين قومنا باب التفاهم
والمحبة بالحق حتى يؤمنوا ويتركوا عناهم . [القاموس القويم ٧٠/٢] .

وهل يحكم الله سبحانه إلا بالحق ؟ قالوا^(١) : الحق سبحانه يُبين لنا ؛ لأننا عشنا في الدنيا ورأينا كثيراً من الباطل ، فكاننا لأول مرة نسمع الحكم بالحق .

ثم يقول سبحانه : ﴿ وَرَبَّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴾ [الانبياء] أى : المستعان على ما تُجرمون فيه من نسبتنا إلى الجنون ، أو إلى السحر .. الخ .

وتلاحظ أن الحق سبحانه في آيات سورة الانبياء تكلم عن طيِّء السماء كطيِّء السجل للكتب ، ثم قال ﴿ لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ .. ﴾ [الانبياء] ﴿ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴾ [الانبياء] ، ثم قال : ﴿ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ .. ﴾ [الانبياء] هذا كله ليُقَرَّبَ لنا مسألة الساعة وقيامها ، ويُعَدُّنا لاستقبال « سورة الحج » .

(١) قاله ابن عباس فيما أخرجه عنه ابن جرير الطبري وابن المنذر ، أورده السيوطي في الدر المنثور (٦٨٩/٥) قال : لا يحكم الله إلا بالحق ، ولكن إنما يستعمل بذلك في الدنيا يسأل ربه على قومه .

سورة الحج^(١)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ كُنْتُمْ مِنْ زَلْزَلَةٍ
السَّاعَةِ شَقِئٌ عَظِيمٌ ﴿١﴾

الخطاب هنا عام للناس جميعاً ، وعادة ما يأتي الخطاب الذى يطلب الإيمان عاماً لكل الناس ، إنما ساعة يطلب تنفيذ حكم شرعى يقول : يا أيها الذين آمنوا .

لذلك يقول هنا : ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ كُنْتُمْ مِنْ زَلْزَلَةٍ﴾ [الحج] يريد أن يلفتهم إلى قوة الإيمان . وكلمة ﴿اتَّقُوا رَبَّ كُنْتُمْ مِنْ زَلْزَلَةٍ﴾ [الحج] التقوى : أن تجعل بينك وبين ما أحدثك عنه وقاية ، أى : شيئاً يقيك العذاب الذى لا طاقة لك به .

(١) سورة الحج هي السورة رقم (٢٢) في ترتيب المصحف الشريف ، وعدد آياتها ٧٨ آية . وهي سورة مختلطة فيها آيات مدنية ، وآيات مكة ، وهو قول جمهور العلماء . قال ابن الغرس في أحكام القرآن فيما نقله عنه السيوطي في (الإتقان في علوم القرآن ١/ ٣٢) ورجحه القرطبي أيضاً في تفسيره (٤٠٢٣/٦) وقال : « وهذا هو الأصح » .
قال الغزنوي : « هي من أعاجيب السور ، نزلت ليلاً ونهاراً ، وسفراً وحضرًا ، مكة ومدنيًا ، سلميًا وحربيًا ، ناسخًا ومنسوخًا ، محكمًا ومتشابهًا ، مختلف العدد » . نقله القرطبي في تفسيره (٤٠٢٣/٦) .

ونلاحظ أن الله تعالى يقول مرة : ﴿ اتَّقُوا اللَّهَ .. ﴾ [البقرة] ومرة يقول : ﴿ فَاتَّقُوا النَّارَ .. ﴾ [البقرة] نعم ، لأن المعنى ينتهى إلى شيء واحد . معنى : ﴿ فَاتَّقُوا النَّارَ .. ﴾ [البقرة] أى : اجعل بينك وبينها وقاية تحميك منها ، ويكون هذا بفعل الامر وتَرْك النهى .

وقوله : ﴿ اتَّقُوا اللَّهَ .. ﴾ [البقرة] لأن الله تعالى صفات جمال ، وصفات جلال ، صفات الجمال كالرحمن ، والرحيم ، والباسط والستار ، وصفات الجلال كالقهار والجبار وغيرها مما نخاف منه .

فاجعل بينك وبين صفات الجلال وقاية ، فليست بك طاقة لقاهرته ، وبطشه سبحانه ، والنار من جنود الله ، ومن مظاهر قهره . فكما نقول : اتق الله نقول : اتق النار .

واختار فى هذا الامر صفة الربوبية ، فقال : ﴿ اتَّقُوا رَبَّكُمْ .. ﴾ [الحج] ولم يقل : اتقوا الله ؛ لأن الرب هو المتولى للرعاية والتربية ، فالذى يُحذرك هو الذى يُحبك ويُعطيك ، وهو الذى خلقك ورباك ورعاك .

فالربوبية عطاء : إيجاد من عدم وإمداد من عدم ، فأولى بك أن تتقيه ، لأنه قدم لك الجميل .

أما صفة الألوهية فتعنى التكاليف والعبادة بأفعل ولا تفعل ، الله معبود ومطاع فيما أمر وفيما نهى .

ثم يقول تعالى : ﴿ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ﴾ [الحج] الزلزلة : هى الحركة العنيفة الشديدة التى تُخرج الأشياء عن ثباتها ، كما لو أردت أن تضلع وتدا من الأرض ، فعليك أولاً أن تهزّه وتخلخله من مكانه ، حتى تجعل له مجالاً فى الأرض يخرج منه ،

إنما لو حاولت جذبُه بداية فسوف تجد مجهوداً ومشقة في خلقه ، وكذلك يفعل الطبيب في خلق الضرس .

فمعنى الزلزلة : الحركة الشديدة التي تزيل الأشياء عن أماكنها ، والحق سبحانه وتعالى تكلم عن هذه الحركة كثيراً فقال : ﴿ إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجاً ۚ وَبُسَّتِ ^(١) الْجِبَالُ بَساً ۚ فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثَ ۚ ۝ ٦ ۝ ﴾ [الواقعة] ويقول : ﴿ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ۚ ۝ ١ ۝ وَأُخْرِجَتِ الْأَرْضُ أَنْفَالَهَا ۚ ۝ ٢ ۝ وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا ۚ ۝ ٣ ۝ يَوْمَئِذٍ تُعَدِّثُ أَخْبَارَهَا ۚ ۝ ٤ ۝ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ۚ ۝ ٥ ۝ ﴾ [الزلزلة]

فالزلازل هنا ليس زلزالاً كالذي نراه من هزات أرضية تهدم بعض البيوت ، أو حتى تبتلع بعض القرى ، فهذه مجرد آيات كونية تثبت صدق البلاغ عن الله ، وتنبيهك إلى الزلازل الكبير في الآخرة ، إنه صورة مصغرة لما سيحدث في الآخرة ، حتى لا نفتر بسيداتنا في الدنيا فإن السيادة هبة لنا من الله .

وعندما حدث زلزال « أفادير » لاحظوا أن الحيوانات ثارت وهاجت قبل الزلزال بدقائق ، ومنها ما خرج إلى الخلاء ، فأيُّ إعلام هذا ؟ وأيُّ استشعار لديها وهي بهائم في نظرنا لا تفهم ولا تعي ؟

إن في ذلك إشارة للإنسان الذي يعتبر نفسه سيد هذا الكون : تنبّه ، فلو أن الله سيّدك لو كزنتك هذه البهائم فقضت عليك .

نقول : ليس هذا زلزالاً عاماً ، إنما هو زلزال مخصوص منسوب إلى الأرض يوحى من الله ، ويأمر منه سبحانه أن تتزلزل .

(١) بَسُّهُ : فُتِّهُ وجعله أجزاء دقيقة . أى : فُكِّتَتْ تفتيلاً شديداً . [القاموس القديم ١/ ٦٦] .

لذلك وُصف هذا الزلزال بأنه شيء عظيم : ﴿إِنْ زُلْزَلَتِ السَّاعَةُ شَيْءٌ عَظِيمٌ﴾ [الحج] فحين تقول أنت أيها الإنسان : هذا شيء عظيم فهو عظيم بمقياسك أنت ، أما العظيم هنا فعظيم بمقاييس الحق سبحانه ، فلك أن تتصورَ فظاعة زلزال وصفه الله سبحانه بأنه عظيم .

لقد افْتُتِحَتْ هذه السورة بزلزلة القيامة : لأن الحق سبحانه سبق أن قال : ﴿وَأَقْرَبُ الْوَعْدُ الْحَقُّ ..﴾ [الانبيا] فلا بد أن يعطينا هنا بصورة لهذا الوعد ، وتُبْذَرُ عما سيحدث فيه ، وصورة مُصَغَّرَةٌ تدل على قدرته تعالى على زلزال الآخرة ، وأن الأرض ليس لها قوام بذاتها ، إنما قوامها بأمر الله وقدرته ، فإذا أراد لها أن تزول زالت .

وكذلك في قوله تعالى : ﴿وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا﴾ [الزلزلة]

فَمَا نراه من البراكين ومن الثروات في باطن الأرض وعجائب يقع تحت هذه الآية ؛ لذلك قال تعالى : ﴿لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى﴾ [طه]

وما دام الحق سبحانه يمتنُّ بملكية ما تحت الثرى فلا بد أن تحت الثرى ثروات وأشياء نفيسة ، ونحن الآن نُخْرِجُ معظم الثروات من باطن الأرض ، ومعظم الأمم السفينة تعتمد على الثروات المدفونة من بترول ومعادن ومناجم وذهب .. إلخ .

وسبق أن ذكرنا أن الحق - سبحانه وتعالى - بعث الخيرات في كونه ، وجعل لكل منها وقته المناسب ، فالرزق له ميلاد يظهر فيه : ﴿وَمَا نَزَّلْنَاهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ﴾ [الحجر]

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿يَوْمَ تَرَوْنها تَذْهَبُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ
وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَى
وَمَا هُمْ بِسُكَرَى وَلَكنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ﴾ (٤)

والرؤية : قلنا قد تكون رؤية علمية أو رؤية بصرية ، والشئ الذى نعلمه إما : علم اليقين ، وإما عين اليقين ، وإما حقيقة اليقين . علم اليقين : أن يخبر من تثق به بشئ ، كما تواترت الاخبار عن الرحالة بوجود قارة أسموها فيما بعد أمريكا ، وبها كذا وكذا ، فهذا نسميه « علم يقين » ، فإذا ركبت الطائرة إلى أمريكا فرأيته وشاهدت ما بها فهذا « عين اليقين » فإذا نزلت بها وتجولت بين شوارعها ومبانيها فهذا نسميه « حقيقة اليقين » .

لذلك ؛ حين يخبر الله تعالى الكافرين بأن هناك عذاباً فى النار فهذا الإخبار صادق من الله فعلماً به « علم يقين » ، فإذا رأيها فهذا « عين اليقين » كما قال سبحانه : ﴿ثُمَّ تَرَوْنها عَيْنَ الْيَقِينِ﴾ (٧)

فإذا ما باشرها أهلها ، وذائقوا حرها ولظاها - وهذا مقصور على أهل النار - فقد علموها حق اليقين ، لذلك يقول تعالى :

﴿وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ (٩٥) فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ (٩٦) وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمَكْذِبِينَ الضَّالِّينَ (٩٧) فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ (٩٨)﴾

(٩٥) أى : تشتغل . قاله قطرب . وقيل : تسمى . وقيل : تلهو . وقيل : تسلى والمعنى متقارب .
[تفسير القرطبي ٤٥٣٦/٦]

وَقَصِيَّةُ جَحِيمٍ (٩٤) إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ (٩٥) فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ (٩٦) [الواقعة]

ومعنى : ﴿تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ ..﴾ [الحج] الدهول : هو انصراف جارية عن مهمتها الحقيقية لهول رأته فتتشغل بما رآته عن تادية وظيفتها ، كما يذهل الخادم حين يرى شخصاً مهيباً أو عظيماً ، فيسقط ما بيده مثلاً ، فالدهول - إذن - سلوك لا إرادى قد يكون ذهولاً عن شيء تفرضه العاطفة ، أو عن شيء تفرضه الغريزة .

العاطفة كالام التى تذهل عن ولدها ، وعاطفة الامومة تتناسب مع حاجة الولد ، ففى مرحلة الحمل مثلاً تجد الام تحطأ فى مشيتها ، وفى حركاتها ، خوفاً على الجنين فى بطنها ، وهذه العاطفة من الله جعلها فى قلب الام للحفاظ على الوليد ، ولألا تعرض لما يؤذيه أو يودي بحياته .

لذلك ، لما سألوا المرأة العربية عن أحب ابنائها ، قالت : الصغير حتى يكبر ، والغائب حتى يعود ، والمريض حتى يشفى ، فحسب الحاجة يعطى الله العاطفة ، فالحامل عاطفتها نحو ولدها قوية ، وهى كذلك فى مرحلة الرضاعة .

فانظر إلى المرضعة ، وكيف تذهل عن رضيعها وتنصرف عنه ، وأى هول هذا الذى يشغلها ، ويُعطّل عندها عاطفة الامومة والحنان ويُعطّل حتى الغريزة .

وقد أعطانا القرآن صورة أخرى فى قوله تعالى : ﴿يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ (٢٤) وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ (٢٥) وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ﴾ [عبس]

ومن عظمة الأسلوب القرآنى أن يذكر هنا الاخ قبل الاب والام ، قالوا : لأن الوالدين قد يُوجدان فى وقت لا يرى أنهما فى حاجة إليه ، ولا هو فى حاجة إليهما لأنه كبير ، أمّا الاخ ففيه طمع المعونة والمساعدة .

وقوله تعالى : ﴿ كُلُّ مُرْضِعَةٍ .. ﴾ (٧)

[الحج]
والمرضعة تأتي بفتح الضاد وكسرها : مُرْضِعَةٌ بالفتح هى التى من شأنها أن ترضع وصالحة لهذه العملية ، أما مُرْضِعَةٌ بالكسر فهى التى تُرْضِعُ فعلاً ، وتضع الآن ثديها فى فم ولدها ، فهى مرضعة . فانظر - إذن - إلى مدى الذهول والانشغال فى مثل هذه الحالة .

وقوله تعالى : ﴿ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمَلٍ حَمْلَهَا .. ﴾ (٧)
[الحج] بعد أن تكلم عن الموضع رقى المسألة إلى الحامل ، ومعلوم أن الاستمساك بالحمل غريزة قوية لدى الام حتى فى تكوينها الجسمانى ، فالرحم بمجرد أن تصل إليه البويضة المخصبة ينطلق عليها ، كما قال سبحانه وتعالى : ﴿ وَنَقِرُ فِي بُطْحَانَ مَا نَسَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى .. ﴾ (٥)

[الحج]
فإذا ما جاء وقت الميلاد انفتح له بقدرة الله ، فهذه - إذن - مسألة غريزية فوق قدرة الأم ودون إرادتها . إذن : وضِعَ هذا الحمل دليل هَوَلٍ كبير وأمر عظيم يحدث .

والحمل نوعان : ثقل تحمله وهو غيرك ، وثقل تحمله فى ذاتك ، ومنه قوله تعالى : ﴿ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا ﴾ (١١) [طه] والحمل (بكسر الحاء) : هو الشيء الثقيل الذى لا يطيقه ظهرك ، أمّا الحمل بالفتح فهو : الشيء اليسير تحمله فى نفسك . وفى هذا المعنى يقول الشاعر :

لَيْسَ بِحِمْلٍ مَّا أَطْلَقَ الظَّهْرُ مَّا الْحِمْلُ إِلَّا مَّا وَعَاهُ الصَّدْرُ

أى : أن الشيء الذى تطبق حمّله ويَقْوَى عليه ظهره ليس بحمل ، إنما الحمل هو الهمّ الذى يحتويه الصدر .

ثم يقول سبحانه : ﴿ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ﴾ (٧) [الحج]

سكارى : أى يتمايلون مضطربين ، مثل السكارى حين تلعب بهم الخمر ، (وتطوحنهم) يميناً وشمالاً ، وتلقى بهم على الأرض ، وكلما زاد سُكْرهم وخروجهم عن طبيعتهم كان النوع شديداً !!

وهكذا سيكون الحال فى موقف القيامة لا من سُكْر ولكن من خوف وهول وفزع ﴿ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ﴾ (٧) [الحج]

لكن ، من أين يأتى اضطراب الحركة هذا ؟

قالوا : لأن الله تعالى خلق الجوارح ، وخلق فى كل جراحة غريزة الانضباط والتوازن ، وعلماء التشريح يُحدّدون فى الجسم أعضاء ومناطق معينة مسئولة عن حفظ التوازن للجسم ، فإذا ما تأثرت هذه الغدد والأعضاء يشعر الإنسان بالدوار ، ويفقد توازنه ، كأن تنظر من مكان مرتفع ، أو تسافر فى البحر مثلاً .

فهذا الاضطراب لا من سُكْر ، ولكن من هول ما يروونه ، فيحدث لديهم تغييراً فى الغدد والخلايا المسئولة عن التوازن ، فيتمايلون ، كمن اغتالته الخمر .

وقوله تعالى : ﴿ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ﴾ (٧) [الحج] إنهم لم يَرَوْا العذاب بعد ، إنها مجرد قيام الساعة وأحوالها أفقدتهم توازنهم ؛

لأن الذى يَصْدُقُ فى أن القيامة تقوم بهذه الصورة يَصْدُقُ فى أن بعدما عذاباً فى جهنم ، إذن : انتهت المسألة وما كنا نكذب به ، ها هو ماثل أمام أعيننا .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَتَبِعَ كُلَّ

شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ﴾

الجدل : هو المحاوره بين اثنين ، يريد كل منهما أن يؤيد رأيه ويدحض رأى الآخر ، ومنه : جدل الخوص أو الحبل أى : قتله واحدة على الأخرى .

ولو تأملت عملية غَزَلِ الصوف أو القطن لوجدته عبارة عن شعيرات قصيرة لا تتجاوز عدة سنتيمترات ، ومع ذلك يصنعون منه حبلاً طويلاً ، لأنهم يداخلون هذه الشعيرات بعضها فى بعض ، بحيث يكون طرف الشعرة فى منتصف الأخرى ، وهكذا يتم قُتْلُهُ وَغَزْلُهُ ، فإذا أردتَ تقوية هذه القُتْلَةَ تجدلُها مع قُتْلَةٍ أُخرى ، وهكذا يكون الجدل فى الأفكار ، فكل صاحب فكرة يحاول أن يُقَوِّى رأيه وحجته ؛ ليدحض حجة الآخرين .

فقله تعالى : ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ .. (٣١)﴾ [الحج]

فكيف يكون الجدل فى الله تعالى ؟

يكون الجدل فى الله وجوداً ، كالملاحد الذى لا يعترف بوجود إله ،

(١) قال أبو مالك فيما أخرجه ابن أبى حاتم : نقلت فى النضر بن الحارث [الدر المنثور للسيوطى ٨/٦] . قال القرطبى فى تفسيره (٤٥٢٧/٦) : « قال أبى : النضر بن الحارث : إن الله غير قادر على إحياء من قد بلى وعاد تراباً » .

أو يكون الجدل في الوجدانية ، كمن يشرك بالله إلهاً آخر ، أو يكون الجدل في إعلام الله بشيء غيبي ، كآمر الساعة الذي ينكره البعض ولا يُصدّقون به ، هذا كله جدل في الله .

وقوله : ﴿ بَغِيرِ عِلْمٍ .. ﴾ (٢٣) [الحج] إذن : فالجدل في ذاته مُباح مشروع ، شريطة أن يصدر عن علم وفقه ، كما جاء في قوله تعالى : ﴿ وَجَادِلْهُمْ بَالِئِي هِيَ أَحْسَنُ .. ﴾ (١٢٥) [النحل]

فالحق سبحانه لا يمنع الجدل ، لكن يريده بالطريقة الحسنة والاسلوب اللين ، وكما يقولون : النصيح ثقيل ، فلا تجعله جدلاً ، ولا ترسله جبلاً ، ولا تُخرج الإنسان مما يالف بما يكره ، واقرأ قوله تعالى : ﴿ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالنُّعْظَةِ الْحَسَنَةِ .. ﴾ (١٢٥) [النحل] وقال سبحانه : ﴿ وَلَا تَجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالِأَيْمِ هِيَ أَحْسَنُ .. ﴾ (٤١) [المتكوت]

لذلك : فالقرآن الكريم يعلم الرسول ﷺ لوّنًا من الجدل في قوله تعالى : ﴿ قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ (٢٥) [سبا]

فانظر إلى هذا الجدل الراقى والاسلوب العالى : ففي خطابهم يقول : ﴿ قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا .. ﴾ (٢٥) [سبا] وينسب الإجماع إلى نفسه ، وحين يتكلم عن نفسه يقول : ﴿ وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ (٢٥) [سبا] ولم يقل هنا : تجرمون لتكون مقابلة بين الحالين . وفي هذا الاسلوب ما فيه من جذب القلوب وتحنيئها لتقبل الحق .

ولما اتهموا رسول الله ﷺ بالجنون ردّ عليهم القرآن بالعقل وبالمنطق ، فسألهم : ما الجنون ؟ الجنون أن تصدر الأفعال الحركية عن غير بدائل اختيارية من المخ ، فهل جرّبتُم على محمد شيئاً من

هذا ؟ وما هو الخلق ؟ الخلق : استقامة المنهج والسلوك على طريق الكمال والخير ، فهل رأيتم على محمد خلاف هذا ؟

لذلك يقول تعالى في الرد عليهم : ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَعْظَمُ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلِي وَفَرَادَى ثُمَّ تَتَكَبَّرُوا ^(١) مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ .. ﴾ [سبا]
وكيف يكون صاحب هذا الخلق القويم والسلوك المنضبط في الخير مجنوناً ؟

ولما قالوا : كذاب ، جادلهم القرآن : ﴿ فَقَدْ لَبِثْتُ لَكُمْ عُمراً مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ [يونس]

لقد أنته الرسالة بعد الأربعين ، فهل سمعتم عنه خطيباً أو شاعراً ؟ فهل قال خطبة أو قصيدة تحتفظون بها كما تحتفظون بقصائد شعرائكم ؟

وقالوا : إنها عبقرية كانت عند محمد ، فأى عبقرية هذه التي تتفجر بعد الأربعين ، ولو تأملت العبقریات لوجدتها في العقد الثاني أو الثالث من عمر صاحبها ، فكيف يؤجل محمد عبقريته إلى الأربعين ، ومن يضمن له الحياة وهو يرى الناس يتساقطون من حوله : أبوه مات قبل أن يولد ، وأمه ماتت وهو رضيع ، وجدّه مات وهو ما يزال صغيراً .

وهكذا ، يعطينا القرآن مثلاً للجدل بالحكمة والموعظة الحسنة ، للجدل الصادر عن علم بما تقول ، وإدراك لحقائق الأمور .

(١) أى : تقوموا قياماً خالصاً لله عز وجل من غير هوى ولا عصبية ، فيسال بعضكم بعضاً : هل بمحمد من جنون فيلصح بعضكم بعضاً ، فينظر الرجل لنفسه في أمر محمد ﷺ ويسأل غيره من الناس عن شأنه إن أشكل عليه ويتفكر في ذلك . [قال ابن كثير في تفسيره ٥٤٣/٣] .

لذلك : لما ذهب الشَّعْبِيُّ^(١) لملك الروم قال له الملك : عندكم فى الإسلام أمور لا يُصدِّقها العقل ، فقال الشَّعْبِيُّ : ما الذى فى الإسلام يخالف العقل ؟ قال : تقولون إن فى الجنة طعاماً لا ينفد أبداً ، ونحن نعلم أن كل ما أخذ منه مرة بعد مرة لابد أن ينفد . انظر إلى الجدل فى هذه المسألة كيف يكون .

قال الشَّعْبِيُّ : أرايت لو أن عندك مصباحاً ، وجاءت الدنيا كلها فقبست من ضوئه ، أينقص من ضوء المصباح شيء ؟ هذا - إذن - جدل راقٍ وعلى أعلى مستوى .

ويستمر ملك الروم فيقول : كيف نأكل فى الجنة كل ما نشتهي دون أن نتفوط أو تكون لنا فضلات ؟ نقول : أرايتم الجنين فى بطن الأم : أينمو أم لا ؟ إنه ينمو يوماً بعد يوم ، وهذا دليل على أنه يتغذى ، فهل له فضلات ؟ لو كان للجنين فضلات ولو تفوط فى مشيمته لمات ، إذن : يتغذى الجنين غذاءً على قدر حاجة نموه ، بحيث لا يتبقى من غذائه شيء .

ثم قال : أين تذهب الأرواح بعد أن تفارق الأجساد ؟ أجاب الرجل إجمالاً : تذهب حيث كانت قبل أن تحلَّ فيك ، وأمامك المصباح وفيه ضوء ، ثم نفع المصباح فانطفأ ، فقال له : أين ذهب الضوء ؟

ومن الجدل الذى جاء عن علمٍ ودراية ما حدث من الإمام على رضى الله عنه ، حيث قتل أصحاب معاوية عمار بن ياسر ، فغضب الصحابة فى صفوف معاوية وتذكروا قول رسول الله ﷺ عن عمار :

(١) هو : حامر بن شراحيل الشعبي الصميرى ، أبو عمرو ، راوية من التابعين ، يُضرب المثل بحفظه ، ولد عام ١٩ هـ ، ونشأ ومات فجأة بالكوفة عام ١٠٢ هـ عن ٨٤ عاماً اتصل بعبد الملك بن مروان فكان نسيبه ورسوله إلى ملك الروم ، كان ضليلاً نحيفاً ، وهو من رجال الحديث الثقات ، وفقهياً وشاعراً . [الأعلام للزركلى ٢٥١/٢] .

« تقتله الفئة الباغية »^(١) وأخذوا يتركون جيش معاوية واحداً بعد الآخر ، فذهب عمرو بن العاص إلى معاوية وقال : لقد فشنت في الجيش فاشية ، إن هي استمرت فلن يبقى معنا رجل واحد ، فقال معاوية : وما هي ؟ قال : يقولون : إننا قتلنا عماراً والنبي ﷺ قال عنه : « تقتله الفئة الباغية » .

فأحسار معاوية ثم قال : قُلْ لهم قتله مَنْ أخرجته للقتال^(٢) - يعني : علي بن أبي طالب ، فلما بلغ الكلام سيدنا علياً ، قال : قولوا لهم : فَمَنْ قتل حمزة بن عبد المطلب ؟ أي : إن كان الأمر كما تقولون فالنبي ﷺ هو قاتل حمزة ! لأنه هو الذي أخرجته للقتال .

هذا هو الجدل عن علم ، والعلم قد يكون علماً بدهياً وهو العلم الذي تؤمن به ولا تستطيع أن تدلل عليه . أو علماً عقلياً استدلالياً ، وقد يكون العلم بالوحى من الله لا نخَلْ لأحد فيه ، وسبق أن ضربنا مثلاً للبهديات بالولد الصغير حينما يرى أخاه يجلس بجوار أبيه على المقعد مثلاً ، فيأتي الصغير يريد أن يجلس هو بجوار الأب ، فيحاول أولاً أن يقيم أخاه من المكان فيشدّه ويجذبه ليخلى له المكان .

وهنا نتساءل : كيف عرف الطفل الصغير أن الصيّز لا يسع اثنين ؟ ولا يمكن أن يحلّ بالمكان شيء إلا إذا خرج ما فيه أولاً ؟

(١) عن أم سلمة - رضي الله عنها - أن رسول الله ﷺ قال لعمار : « تقتله الفئة الباغية » أخرجته مسلم في صحيحه (٢٩١٦) كتاب الفتن . والبخاري في صحيحه (٤٤٧) .

(٢) عن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه قال : لما قتل عمار بن ياسر دخل عمرو بن حزم على عمرو ابن العاص فقال : قُتل عمار . وقد قال رسول الله ﷺ : تقتله الفئة الباغية ، فقام عمرو بن العاص فرعاً يرجع حتى ندخل على معاوية فقال له معاوية : ما شأنك ؟ قال : قتل عمار . فقال معاوية : قد قتل عمار ، فماذا ؟ قال عمرو : سمعت رسول الله ﷺ يقول : تقتله الفئة الباغية . فقال له معاوية : لحضرت في بولك أو نحن قتلناه إنما قتله علي وأصحابه ، جأوا به حتى ألغوه بين رماحنا - أي قال : بين سيوفنا . أخرجته أحمد في مسنده (١٩٩/٤) .

هذه أمور لم نعلمها إلا في دراستنا الثانوية ، فعرفنا معنى الحيز وعدم تداخل الأشياء ، هذه المسألة يعرفها الطفل بديهياً .

ولو تأملت النظريات الهندسية لوجدت أن كل نظرية تُبنى على نظرية سابقة ، فلو أردت أن تبرهن على النظرية المائة تستخدم النظرية تسعين مثلاً ، وهكذا إلى أن تصل إلى نظرية بديهية لا برهان عليها .

وهكذا تستطيع أن تقول : إن كل شيء علمي في الكون مبني على البديهيات التي لا تحتاج إلى برهان ، ولا تستطيع أن تضع لها تعريفاً ، فالسماء مثلاً ، يقولون : هي كل ما علاك فأظلك ، فالسقف سماء ، والغيم سماء ، والسحاب سماء ، والسماء سماء ، مع أن السماء لا تحتاج إلى مثل هذا التعريف ؛ لأنك حين تسمع هذه الكلمة (السماء) تعرف معناها بديهية دون تعريف .

وهذه الأمور البديهية لا جدل فيها ؛ لأنها واضحة ، فلو قلت لهذا الطفل : اجلس على أخيك ، فهذا ليس جدلاً ؛ لأنه لا يصح .

أما العلم الاستدلالي فإن تستدل بشيء على شيء ، كأن تدخل بيتك فتجد (عقب سيجارة) مثلاً في (طفاية السجائر) فتسأل : من جاءكم اليوم ؟ ومثل الرجل العربي حين سار في الصحراء ، فوجد على الأرض آثاراً خفّ البعير وبَعَره ، فقال : البعرة تدل على البعير ، والقدم تدل على المسير .

أما علم الوحي فيأتي من أعلى ، يلقيه الله سبحانه على من يشاء من عباده .

فعلى المجادل أن يستخدم واحداً من هذه الثلاثة ليجادل به ، فإن جادل بغير علم فهي سفسطة لا طائل من ورائها .

وقد نزلت هذه الآية : ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ
عِلْمٍ .. ﴾ (٢) [الحج] فى النضر بن الحارث ، وكان يجادل عن غير
علم فى الوجود ، وفى الوجدانية ، وفى البعث .. إلخ .
والآية لا تخص النضر وحده ، وإنما تخص كل مَنْ فعل فعله ،
ولَفَّ لَفَّهُ من الجدل .

ثم يقول تعالى : ﴿وَتَبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ ﴾ (٣) [الحج] أى : أن
هذا الجدل قد يكون ذاتياً من عنده ، أو بوسوسة الشيطان له بما
يخالف منهج الله ، سواء أكان شيطانَ الإنسان أو شيطانَ الجن .

إذن : فالسيئات والانحرافات والخروج عن منهج الله لا يكون
بوسوسة ؛ إما من النفس التى لا تنتهى عن مخالفة ، وإما من
الشيطان الذى يُلْعَبُ عليك إلى أَنْ يُوقِعَ بك فى شِرَاكِهِ .

لكن ، لا نجعل الشيطان (شماعة) نعلق عليها كل سيئاتنا
وخطايانا ، فليست كل الذنوب من الشيطان ، فمن الذنوب ما يكون
من النفس ذاتها ، وسبق أَنْ قُلْنَا : إذا كان الشيطان هو الذى يوسوس
بالشر ، فَمَنْ الذى وسوس له أولاً ؟ وكما قال الشاعر :

* إِبْلِيسُ لَمَّا غَوَى مِنْ كَانَ إِبْلِيسُهُ ؟ *

وَفَرَّقَ بين المعصية من طريق النفس ، والمعصية من طريق
الشيطان ، الشيطان يريدك عاصياً على أى وجه من الوجوه ، أما
النفس فتريدك عاصياً من وجه واحد لا تحيد عنه ، فإذا صرفتها
إلى غيره لا تنصرف وتأبى عليك ، إلا أَنْ تُوقِعَ فى هذا الشيء
بالبذات .

وهذا بخلاف الشيطان إذا تابَّيت عليه ولم تُطعهُ في معصية صرفكَ إلى معصية أخرى ، أيًا كانت ، المهم أن تعصى ، وهكذا يمكنك أن تُفرِّق بين المعصية من نفسك ، أو من الشيطان .

ولما سئل أحد العلماء : كيف أعرف : أنا من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة ؟ قال : هذه مسألة ليست عند العلماء إنما عندك أنت ، قال : كيف ؟ قال : انظر في نفسك ، فإن كان الذي يأخذ منك الصدقة أحبَّ إليك ممَّن يعطيك هدية ، فاعلم أنك من أهل الآخرة ، وإن كانت الهدية أحبَّ إليك من الصدقة فأنت من أهل الدنيا .

ذلك لأن الإنسان يحب من عمَّر له ما يحب ، فالبدى يعطيك يعمر لك الدنيا التي تحبها فأنت تحبه ، وكذلك الذى يأخذ منك يعمر لك الآخرة التي تحبها فأنت تحبه . فهذه مسألة لا نخُل للشيطان فيها .

وفى آية أخرى يقول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ﴾ [لقمان]

فهذه الآية تُجمل أنواع العلم الثلاثة التي تحدثنا عنها : فالعلم يُركِّد به البدهيات ، والهدى أى : الاستدلال ، والكتاب المنير يُراد به ما جاء وحياً من الله ، وبهذه الثلاثة يجب أن يكون الجدل وبالتى هى أحسن .

ومعنى : ﴿ مُرِيدٌ ﴾ [الحج] من مَرَدَّ أو مَرَدَّ يَمُرِدُّ كَثْرَ يَنْزُرُ ، والمرود : العُتُوُّ وبلوغ الغاية من الفساد ، ومنها مارد ومريد ومتمرد ، والمارد : هو المستعلى أعلى منك .

﴿ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ ﴾

أى : كتب الله على هذا الشيطان المريد ، وحكم عليه حكماً ظاهراً ، هكذا (عيني عينك) كما يقال ﴿ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ .. ﴾ [الحج] أى : تابعه وسار خلفه ﴿ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ ﴾ [الحج] يضلّه ويهديه ضدّان ، فكيف تجمع بينهما ؟

المراد : يُضِلُّهُ عن طريق الحق والخير ، ويهديه أى : للشر ؛ لأن معنى الهداية : الدلالة مُطلقاً ، فإن دَلَّلت على خير فهي هداية ، وإن دَلَّلت على شر فهي أيضاً هداية .

واقرا قوله سبحانه وتعالى : ﴿ احْشَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴾ (٢٢) مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ ﴿٢٣﴾ [الصافات]

أى : دلّوهم وخذّوا بأيديهم إلى جهنم .

ويقول تعالى فى آية أخرى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيُفْرِغَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ﴾ (١٦٨) إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ .. ﴿١٦٩﴾ [النساء]

والسَّعِير : هى النار المتوهّجة التى لا تخمد ولا تنطفئ .

(١) قال النعمان بن بشير : يعنى بأزواجهم أشباههم وأمثالهم . قال عمر : يجرى أصحاب الزنا مع أصحاب الزنا ، وأصحاب الربا مع أصحاب الربا ، وأصحاب الخمر مع أصحاب الخمر . [تفسير ابن كثير ٤/٣] .

ثم يقول الحق سبحانه :

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُّخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقَرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لَتَبَلِّغُوا أَشَدَّكُمْ^(١) وَمِنْكُمْ مَّن يَمُوتُ وَمِنْكُمْ مَّن يُرْدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَنَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿٥﴾

قوله : ﴿ يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ .. ﴾ (٥) [الحج]

الريب : الشك . فالمعنى : إن كنتم شاكّين في مسألة البعث ، فإليك الدليل على صدقه ﴿ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تُرَابٍ .. ﴾ (٥) [الحج] أى : الخلق الاول ، وهو آدم عليه السلام ، أما جمهرة الناس بعد آدم فخلقوا من (نطفة) حية من إنسان حى .

(١) النطفة : الماء الصالى ، وتطلق في القرآن على ماء الرجل أو المرأة الذى يُخلق منه الولد .
العلقة : الدم الجامد الغليظ الذى يعلّق بما يمسّه . والمضغة : القطعة من اللحم تمضغ لتناسكها . ومخلقة : أى مضغة مشكّلة ومصورة على هيئة طفل . وغير مخلقة : أى غير مشكّلة ، أى غير تامة التصوير [القاموس القويم للقرآن الكريم] .

(٢) هو : الهرم والخرف حتى لا يعقل . [تفسير القرطبي ٤/٦٠٤٤] .

والمتتبع لآيات القرآن يجد الحق - سبحانه وتعالى - يقول مرة
فى خلق الإنسان : ﴿مِنْ تُرَابٍ ۝٥﴾ [الحج] ، ومرة ﴿مِنْ مَّاءٍ ۝٦﴾
﴿٦﴾ [الطارق] ، و ﴿مِنْ طِينٍ ۝٧﴾ [الانعام] ، و ﴿مِنْ حَمَإٍ^(١)﴾
مُسْنُونٍ ﴿٣٦﴾ [الحجر] ، و ﴿مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ﴿١٤﴾﴾ [الرحمن] وهذه
التي دعتُ المستشرقين إلى الاعتراض على أسلوب القرآن ، يقولون :
من أى هذه الاشياء خُلِقْتُمْ ؟

وهذا الاعتراض ناشىء من عدم فهم لغة القرآن ، فالتراب والماء
والطين والحما المسنون والصلصال ، كلها مراحل متعددة للشيء
الواحد ، فإذا وضعت الماء على التراب صار طيناً ، فإن تركت الطين
حتى يتخمر ، ويتداخل بعضه فى بعض حتى لا تستطيع أن تُميز
عنصراً فيه عن الآخر . وهذا عندما يعطَنُ وتتغير رائحته يكون هو
الحما المسنون ، فإن جَفَّ فهو صلصال كالْفَخَّار ، ومنه خلق الله
الإنسان وصوّره ، ونفخ فيه من روحه ، إذن : هذه مراحل للشيء
الواحد ، ومرور الشيء بمراحل مختلفة لا يُغيّره .

ثم تكلم سبحانه عن الخلق الثانى بعد آدم عليه السلام ، وهم
ذريته ، فقال : ﴿ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ۝٥﴾ [الحج] والنطفة فى الاصل هى
قطرة الماء العذب ، كما جاء فى قول الشاعر :

بَقَايَا نَطَافٍ أودَعَ الغيمُ صَفْوَهَا مُتَقَلِّةُ الأرجاء زُرْقُ الجَوَانِبِ

ولا تظهر زُرْقَةُ الماء إلا إذا كان صافياً لا يشوبه شيء ، وكذلك
النطفة هى خلاصة الخلاصة ، لأن جسم الإنسان تحدث فيه عملية

(١) الحما والحَمَاءُ : الطين الاسود . والمسنون : المصبوب فى قالب إنسانى أو مصور بصورة
إنسان أو طين كالْفَخَّار صالح للتصوير والمقل . [القاموس القويم / ١ / ٣٣١] .

الاحتراق ، وعملية الايض أى : الهدم والبناء بصفة مستمرة ينتج عنها خروج الفضلات المختلفة من الجسم : فالبول ، والغائط ، والعرق ، والدموع ، وصمغ الأذن ، كلها فضلات ناتجة عن احتراق الطعام بداخل الجسم حيث يمتص الجسم خلاصة الغذاء ، وينقلها إلى الدم .

ومن هذه الخلاصة يُستخلص منى الإنسان الذى تؤخذ منه النطفة ، فهو - إذن - خلاصة الخلاصة فى الإنسان ، ومنه يحدث الحمل ، ويتكوّن الجنين ، وكان الخالق - عز وجل - قد صفاها هذه التصفية ونقاها كل هذا النقاء ؛ لأنها ستكون أصلاً لأكرم مخلوقاته ، وهو الإنسان .

وهذه النطفة لا تنزل من الإنسان إلا فى عملية الجماع ، وهى اللذة متعة فى وجود الإنسان الحي ، لماذا ؟ لو تأملت متعة الإنسان ولذاته الأخرى مثل : لذة الذوق ، أو الشم ، أو اللمس ، فهى لذات معروفة محددة بحاسة معينة من حواس الإنسان ، أمّا هذه اللذة المصاحبة لنزول المنى أثناء هذه العملية الجنسية فهى لذة شاملة يهتز لها الجسم كله ، ولا تستطيع أن تُحدد فيها منطقة الإحساس ، بل كل ذرة من ذرات الجسم تحسها .

لذلك أمرنا ربنا - عز وجل - أن نغتسل بعد هذه العملية ؛ لأنها شغلت كل ذرة من ذرات تكوينك ، وربما - عند العارفين بالله - لا تغفل عن الله تعالى إلا فى هذه اللحظة ؛ لذلك كان الأمر بالاعتزال بعدها ، هذا قول العلماء .

أما أهل المعرفة عن الله وأهل الشطح وأهل الغيوضات فيقولون :

إن الله خلق آدم من طين ، وجعل نسله من هذه النطفة الحية التي وضعها في حواء ، ثم أتى منها كل الخلق بعده ، فكان في كل واحد منا ذرة من أبيه آدم ؛ لأنه لو طرا على هذه الذرة موت ما كان نسل بعد آدم ، فهذه الذرة موجودة فيك في النطفة التي تلقىها ويأتى منها ولدك ، وهى أصفى شيء فيك ؛ لأنها الذرة التي شهدت الخلق الأول خلق أبيك آدم عليه السلام .

وقد قربنا هذه المسألة وقلنا : لو أنك أخذت سنتيمتراً من مادة ملونة ، ووضعت في قارورة ماء ، ثم أخذت ترج القارورة حتى اختلط الماء بالمادة الملونة فإن كل قطرة من الماء بها ذرة من هذه المادة ، وهكذا لو أقيت القارورة في برميل .. الخ .

إذن : فكل إنسان منا فيه ذرة من أبيه آدم عليه السلام ، هذه الذرة شهدت خلق آدم ، وشهدت العهد الأول الذى أخذه الله على عباده فى قوله تعالى :

﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ ۝ (١٧٢) ﴾ [الأعراف]

لذلك ؛ يُسمَّى الله تعالى إرسال الرسل بعثاً فيقول : ﴿ بَعَثَ اللَّهُ رَسُولاً (٤١) ﴾ [الفرقان] بعثه : كانه كان موجوداً وله أصل فى رسالة مباشرة من الله حين أخذ العهد على عباده ، وهم فى ظهر آدم عليه السلام ، كما يخاطب الرسول بقوله : ﴿ فَلَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ (٢١) ﴾ [الغاشية] أى : مُذَكِّرٌ بالعهد القديم الذى أخذناه على أنفسنا .

لذلك اقرأ الآية : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا ۖ ۝ (١٧٢) ﴾ [الأعراف]

هذا في مرحلة الذُرِّ قبل أن يأتى الهوى فى النفوس ﴿أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ﴾ (١٧٢) أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَتَهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ﴿١٧٣﴾ [الاعراف]

إذن : بعث الله الرسل لتذكّر بالعهد الاول ، حتى لا تحدث الغفلة ، وحتى تقيم على الناس الحجة .

ثم يقول تعالى : ﴿ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ۖ﴾ [الحج] سَمِيَتِ النطفة علقه ؛ لانها تعلقُ بالرحم ، يقول تعالى فى آية أخرى : ﴿أَلَمْ يَكْ نُطْفَأْ مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى﴾ (٣٧) ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى (٣٨) [القيامة]

فالمنى هو السائل الذى يحمل النطفة ، وهى الخلاصة التى يتكوّن منها الجنين ، والعلقة هنا هى البويضة المخصّبة ، فبعد أن كان للبويضة تعلق بالأم ، وللحيوان المنوى (النطفة) تعلق بالاب ، اجتماعا فى تعلق جديد والتقيًا لينشبتا بجدار الرحم ، وكان فيها ذاتية تجعلها تعلق بنفسها ، يُسمونها (زيجوت) .

ومنها قولهم : فلان هذا مثل العلقه إذا كان ملازماً لك .

بعد ذلك تتحول العلقه إلى مضغه ﴿ثُمَّ مِنْ مَضْغَةٍ ۖ﴾ [الحج] والمضغة : هى قطعة لحم صغيرة قَدْرُ ما يُمَضَغ من الطعام ، وهو خليط من عدّة أشياء ، كما لو أكلت مثلاً قطعة لحم مع ملعقة خضار مع ملعقة أرز ، وبالمضغ يتحوّل هذا إلى خليط ، ذلك لان جسم الإنسان لا يتكوّن من عنصر واحد ، بل من ستة عشر عنصراً .

هذه المضغة ﴿مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ ۖ﴾ [الحج] معنى مخلقة يعنى : يظهر عليها هيكل الجسم ، وتتشكّل على صورته ، فهذه

للرأس ، وهذه للذراع ، وهذه للرجل وهكذا ، يعنى تخلّقت على هيئة الإنسان .

أما غير المخلّقة ، فقد عرفنا مؤخراً أنها الخلايا التى تُعوّض الجسم وترقّعه إذا أصابه عطّب فهي بمثابة (احتياطي) لإعادة تركيب ما تلف من أنسجة الجسم وترميمها ، كما يحدث مثلاً فى حالة الجرح فإن تركته لطبيعة الجسم يتدمل شيئاً فشيئاً ، دون أن يترك أثراً .

نرى هذا فى أولاد الفلاحين ، حين يُجرح الواحد منهم ، أو تظهر عنده بعض الدمايل ، فيتكونها لمقاومة الجسم الطبيعية ، وبعد فترة تتلاشى هذه الدمايل دون أن تترك أثراً. على الإطلاق ؛ لانهم تركوا الجسم للصيدلية الربانية .

أما إذا تدخّلنا فى الجرح بمواد كيميائية أو خياطة أو خلافه فلا بد أن يترك أثراً ، فترى مكانه لامعاً ؛ لأن هذه المواد أتلّفت مسام الجسم ؛ لذلك نجد مثل هذه الأماكن من الجسم قد تغيرت ، ويميل الإنسان إلى حكّها (وهرشها) ؛ لأن هذه المسام كانت تُخرج بعض فضلات الجسم على هيئة عرق ، فلما انسدت هذه المسام سببت هذه الظاهرة . هذا كله لاننا تدخّلنا فى الطبيعة التى خلقها الله .

إذن : فمعنى ﴿وَعَبْرٌ مُّخَلَّفَةٌ .. ﴾ [الحج] هى الصيدلية التى تُعوّض وتعيد بناء ما تلف من جسم الإنسان .

ثم يقول سبحانه : ﴿لَبَّيْنَاكَ وَنُقَرِّبُكَ إِلَى الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى .. ﴾ [الحج] أى : نُوضِّحُ لَكَ كُلَّ مَا يَتَعَلَّقُ بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ﴿وَنُقَرِّبُكَ إِلَى الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ .. ﴾ [الحج] وهى المضغّة التى قُدِّرَ لها أن تكون جنيناً يكتمل إلى أن يولد ؛ لذلك قال : ﴿إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى .. ﴾ [الحج] أو نسقطه ميتاً قبل ولادته .

فَإِنْ قُلْتَ : وما الحكمة من خَلْقِه وتصويرِه ، إِنَّ كَانَ قَدْ قُدِّرَ لَهُ أَنْ يَمُوتَ جَنِينًا ؟ نقول : لنعرف أن الموت أمر مُطْلَق لا رابط له ولا سُنْ ، فالموت يكون للشيخ كما يكون للجنين في بطن أمه ، ففي أَيِّ وَقْتٍ يَنْتَهَى الْأَجَلُ .

وقوله تعالى : ﴿ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا .. ٥﴾ [الحج] قال : ﴿نُخْرِجُكُمْ .. ٥﴾ [الحج] بصيغة الجمع ولم يَقُلْ : أطفالاً إنما ﴿طِفْلًا .. ٥﴾ [الحج] بصيغة المفرد ، لماذا ؟ قالوا : في اللفظة اللفاظ يستوى فيها المفرد والجمع ، فطفل هنا بمعنى أطفال ، وقد وردت أطفال في موضع آخر في قوله سبحانه : ﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ^(١) .. ٦﴾ [النور]

وكما نقول : هذا رجل عدل ، ورجال عدل . وفي قصة سيدنا إبراهيم - عليه السلام - يتكلم عن الأصنام فيقول : ﴿لِإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي .. ٧٧﴾ [الشعراء] ولم يَقُلْ : أعداء . وحينما تكلم عن ضيفه قال : ﴿هَؤُلَاءِ ضَيْفِي .. ٦٨﴾ [المجر] ولم يقل : ضيوفى ، إذن : المفرد هنا يُؤدِّي معنى الجمع .

ثم يقول سبحانه : ﴿ثُمَّ لِيَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ .. ٥﴾ [الحج] وهكذا ، ينقلنا السياق من الطفولة إلى المرحلة النهائية من عمر الإنسان ، وسبق أن تحدثنا عن مراحل عمر الإنسان ، وأنه يمر بمرحلة الرشد : رُشد البنية حين يصبح قادراً على إجاب مثله ، ورُشد العقل حين يصبح قادراً على التصرف السليم ، ويحسن الاختيار بين البدائل .

ثم تأتي مرحلة الاشد : ﴿حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ .. ٦٥﴾ [الاحقاف] يعنى : نضج نضجاً من حوادث الحياة أيضاً .

(١) حلم الصبي يحلم حلمًا : بلغ مبلغ الرجال ، [القاموس القديم ١٦٩/١] .

سُورَةُ الْحَجِّ

﴿٩٧﴾

ثم يقول تعالى : ﴿وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَكَّلْ وَمِنْكُمْ مَنْ يَرْدُ إِلَى أَرْدَلِ الْعُمْرِ .. (٥)﴾ [الحج] وأردل العمر يعني رديته ، حين تظهر على الإنسان علامات الخَوَرِ والضعف ﴿لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا .. (٥)﴾ [الحج] لأنه ينسى ، وعندها يعرف أن صحته وقوته وسلطانه ليست ذاتية فيه ، إنما موهوبة له من الله .

وإذا بلغ الرجل أَرْدَلَ العمر يعود من جديد إلى مرحلة الطفولة تدريجياً ، فيحتاج لِمَنْ يأخذ بيده ليقوم أو ليمشى ، كما تأخذ بيد الطفل الصغير ، فإذا تكلم يتهته ويتلعثم كالطفل الذي يتعلم الكلام .. وهكذا في جميع شئونه .

لذلك يقولون : الزواج المبكر أقرب طريق لإنجاب (والد) يعولك في طفولة شيخوختك ، ولم يقل : ولداً ؛ لأنه سيقوم معك فيما بعد بدور الوالد ، يقولون : لحق والده يعني سنهما متقارب .

لكن ، لماذا يَرُدُّ بعضنا إلى أَرْدَلِ العمر دون بعض ؟ الحق سبحانه جعلها نماذج حتى لا نقول : يا ليت أعمارنا تطول ؛ لأن أعمار الجميع لو طالت إلى أَرْدَلِ العمر لأصبح الامر صعباً علينا ، فمن رحمة الله بنا أن خلق الموت .

ثم يقول تعالى : ﴿وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَبْتَتْ مِنْ كُلِّ نَوْحٍ بِهِجٍ (٥)﴾ [الحج]

أي : كما كان خلق الإنسان من تراب ، ثم من نطفة ، ثم من علقة ، ثم من مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وغير مُخَلَّقَةٍ ، ثم أخرجه طفلاً ، وبلغ أشدّه ؛ ومنهم مَنْ مات ، ومنهم مَنْ يَرُدُّ إلى أَرْدَلِ العمر ، كذلك الحال في الأرض : ﴿وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً .. (٥)﴾ [الحج]

هامة : ساكنة ، ومنه قولنا للولد كثير الحركة : اهد ﴿فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ ..﴾ [٥٠] [الحج] أى : تحركت ذراتها بالنبات بعد سكونها .

والاهتزاز : تحرك ما كنت تظنه ثابتاً ، وليس ما كان ثابتاً فى الواقع ؛ لان لكل كائن حركة فى ذاته ، حتى قطعة الحديد الجامدة لها حركة بين ذراتها ، لكن ليس لديك من وسائل الإدراك ما تدرك به هذه الحركة . ولو تأملت المغناطيس لأدركت هذه الحركة بين ذراته ، فحينئذ ذلك القضيبي المغنط وتُمرره على قضيب آخر غير مُغنط فى اتجاه واحد ، فإنه يكتسب منه المغناطيسية ، وتمرير المغناطيس فى اتجاه واحد معناه تعديل للذرات لتحمل شحنة واحدة سالبة أو موجبة ؛ فإن اختلف اتجاه ذلك فإن الذرات أيضاً تختلف .

إذن : فى الحديد - رمز الصلابة والجمود - حركة وحياة تناسبه ، وإن خيل إليك أنه أصم جامد فى ظاهره .

لذلك نقول ﴿هَامِدَةً ..﴾ [٥٠] [الحج] يعنى : ساكنة فى رأى العلم ، حيث لا نبات فيها ثم ﴿اهْتَزَّتْ ..﴾ [٥٠] [الحج] يعنى : زادت وربت وتحركت لإخراج النبات ، إنما هى فى الحقيقة لم تكن ساكنة مطلقاً ؛ لان فيها حركة ذاتية بين ذراتها .

ومعنى : ﴿وَرَبَّتْ ..﴾ [٥٠] [الحج] أى : زادت عن حجمها ، كما تزيد حبة الفول مثلاً حين تُوضع فى الماء ، وتأخذ حظها من الرطوبة ، وكذلك فى جميع البقول ، وهذه الزيادة فى حجم الحبة هى التى تغلقها إلى فلقين فى عملية الإنبات ، ويخرج منها زبَان يتجه إلى أعلى فيكون الساق الذى ييحث عن الهواء ، وإلى أسفل فيكون الجذر الذى ييحث عن الماء . وتظل هاتان الفلقتان مصدرَ غذاء للنبته حتى

تقوى ، وتستطيع أن تمتص غذاءها من التربة ، فإذا أدت هاتان الفلفتان مهمتهما في تغذية النبتة تحولتا إلى ورقتين ، وهما أول ورقتين في تكوين النبتة .

كذلك ، نلاحظ في تغذية النبات أنه لا يأخذ كل غذائه من التربة ، إنما يتغذى بنسبة ربما ٩٠ بالمائة من غذائه من الهواء ، وتستطيع أن تلاحظ هذه الظاهرة إذا نظرت إلى إصيص به زرع ، فسوف تجد ما نقص من التربة كمية لا تُذكر بالنسبة لحجم النبات الذي خرج منها .

وحين تتأمل جذر النبات تجد فيه آية من آيات الله ، فالجذر يمتد إلى أن يصل إلى الرطوبة أو الماء ، حتى إذا وصل إلى مصدر غذائه توقّف ، ولك أن تنظر مثلاً إلى (كوز الحلبة) فسوف تجد الجذور غير متساوية في الطول ، بحسب بُعد الحبة عن مصدر الرطوبة .

﴿ وَرَبَّتْ .. ٥ ﴾ [الحج] أى : زادت وانتفشت ، كما يحدث في العجين حين تضع فيه الخميرة ﴿ وَأَنْبَتَ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ٥ ﴾ [الحج] هذه صورة حيّة واقعية نلاحظها جميعاً عياناً : الأرض تكون جرداء ساكنة ، لا حركة فيها ، فإذا ما نزل عليها الماء تغيرت وتحركت ذراتها وتشققت عن النبات ، ولو حتى بالمطر الصناعي ، كما كنا نرى في عرفة مثلاً ينزل عليها المطر الصناعي فيخضر الوادى ، لكن حينما ينقطع الماء يعود كما كان لعدم موالاة الماء ، ولو واليت عليها بالماء لصارت غابات وأحراشاً وبساتين كالتى نراها في أوروبا .

والمطر لا يحتاج أن تُسوى له الأرض ؛ لأنه يسقى المرتفع

والمختفض على السواء ، على خلاف الأرض التي تسقيها أنت لا بدُّ
أن تُسويها للماء حتى يصل إليها جميعاً .

فإذا أنزل الله تعالى المطر على الأرض الجدياء الجرداء تراها
تتفتق بالنبات ، فمن أين جاءت هذه البذور ؟ وكيف لم يُصبها
العطب ، وهى فى الأرض طوال هذه الفترات ؟ الأرض هى التى
تحفظها من العطب إلى أن تجد البيئة المناسبة للإنبات ، وهذا النبات
الذى يخرج من الأرض دون تدخل الإنسان يسمونه (عذى) .

أما عن نقل هذه البذور فى الصحراء وفى الوديان ، فهى تنتقل
بواسطة الريح ، أو فى روث الحيوانات .

ومعنى : ﴿ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيمٍ ﴾ [الحج] الزوج : البعض يظن
الزوج يعنى الاثنين ، إنما الزوج كلمة مفردة تدل على واحد مفرد معه
مثله من جنسه ، ففى قوله تعالى : ﴿ وَأَلَّهُ خَلَقَ الذُّكْرَ وَالْأُنثَى ﴾
﴿ ٥١ ﴾ [النجم] فكل منهما زوج ، وكما نقول : زوج أحذية يعنى فردة
حذاء معها فردة أخرى مثلها ، ومثلها كلمة توأم يعنى مولود معه مثله
فكل واحد منهما يسمى (توأم) وهما معاً (توأمان) ولا نقول :
هما توأم .

وهنا مظهر من مظاهر دقة الأداء القرآنى : ﴿ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ .. ﴾
﴿ ٥٠ ﴾ [الحج] لأن كل المخلوقات ، سواء أكانت جماداً أو نباتاً أو
حيواناً ، لا بدُّ فيه من ذكر وأنثى ، هذه الزوجية قال الله فيها :
﴿ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ .. ﴾ [الذاريات] حتى فى الجماد الذى
نظنه جماداً لا حركة فيه ، يتكوّن من زوجين : سالب وموجب فى
الكهرباء ، وفى الذرة ، وفى المغناطيس ، فكلُّ شىء يعطى أعلى منه ،
فلا بدُّ فيه من زوجين .

لذلك ، فالحق سبحانه وتعالى حينما عالج هذه المسألة عالجها برصيد احتياطي في القرآن ، يقول سبحانه : ﴿سَبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تَبَتِ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ﴾ (٣٦) [يس] فقله سبحانه : ﴿وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ﴾ (٣٦) [يس] رصيد عال لما سيأتى به العلم من اكتشافات تثبت صدق القرآن على مرّ الأيام ، ففى الماضى عرفنا الكهرباء ، وأنها سألِب وموجب فقلنا : هذه مما لا نعلم ، وفى الماضى القريب عرفنا الذرة فقلنا : هذه مما لا نعلم ، وهذا وجه من وجوه الإعجاز فى القرآن الكريم . إذن : خُذْهَا قَضِيَّةَ عَامَةٍ : كل شيء يتكاثر إلى أعلى منه ، فلا بُدَّ أن فيه زوجية .

فقله تعالى : ﴿وَأَنْبَتْنَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ﴾ (٥) [الحج] فالزوج من النبات مفرد معه مثله ، وهذا واضح فى لقاح الذكر والأنثى ، هذا اللقاح قد يكون فى الذكر وحده ، أو فى الأنثى وحدها كما فى النخل مثلاً ، وقد يكون العنصران معاً فى النبات الواحد كما فى سنبله القمح أو فى كوز الذرة .

ولو تأملت نبات الذرة لوجدت له فى أعلاه (شوشة) بها حببيبات دقيقة تحمل لقاح الذكورة ، وفى منتصف العود يخرج الكوز ، وبه شعيرات تصل كل شعرة منها إلى حبة من حبات الذرة المصطفة على الكوز ، وهذه تحمل لقاح الانوثة ، فإذا هبَّ الريح هزَّتْ أعلى العود فتساقطت لقاحات الذكورة على هذه الشعيرات فلقيحتها ؛ لذلك نرى الحبة التى لا يخرج منها شعرة إلى خارج الغلاف تضمر وتموت ؛ لأنها لم تأخذ حظها من اللقاح .

ومعنى : ﴿بَهِيجٍ﴾ (٥) [الحج] من البهجة ، فالمراد : الشيء حسن المنظر والجميل الذى يجذب الأنظار إليه ، وبهجة النظر إلى

النبات شائعة لا تقتصر على مَنْ يملكه بخلاف الأكل منه ، فحين تمر ببستان أو حديقة تتمتع بمنظرها وجمال ألوانها وتُسَرُّ برائحتها .
وفى النفس الإنسانية ملكات تتغذى على هذه الخضرة ، وعلى هذه الألوان وتنبسط لهذا الجمال ، ولو لم تكن تمتلكه .

لذلك الحق - سبحانه وتعالى - ينبهنا إلى هذه المسألة فى قوله تعالى : ﴿ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ^(١) .. ﴾ [الأنعام] أى : أن النظر مشاع للجميع ، ثم بعد ذلك اتركوا الخصوصيات لأصحابها ، تمتعوا بما خلق الله ، ففى النفس ملكات أخرى غير الطعام .
واقرا أيضا قوله تعالى فى الخيل : ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ﴾ [النحل] فليست الخيل لحمل الأثقال وفقط ، وإنما فيها جمال وأبهة ، تُرضى شيئا فى نفوسكم ، وتُشبع ملكة من ملكاتها .
ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُخَيِّ الْمَوْتِ
وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ ٦

أى : أن ما حدث فى خلق الإنسان تكويناً ، وما حدث فى إنبات الزرع تكويناً ونماءً ، يردُّ هذا كله إلى أن الله تعالى ﴿ هُوَ الْحَقُّ .. ﴾ [الحج] فلماذا أتى بالحق ولم يقل الخالق ؟ قالوا : لأن الخالق قد يخلق شيئا ثم يتخلى عنه ، أما الله - سبحانه وتعالى - فهو الخالق الحق ، ومعنى الحق أى : الثابت الذى لا يتغير ، كذلك عطاؤه لا يتغير ، فسوف يظل سبحانه خالقا يعطيك كل يوم ؛ لأن عطاءه سبحانه دائم لا ينفد .

(١) ينع الثمر : أدرك ونضج ، والينع : للنضج . واليانع : الناضج . [لسان العرب - مادة : ينع] .

وإذا نظرتَ إلى الوجود كله لوجدته دورة مكررة ، فالله عز وجل قد خلق الأرض وقَدَّرَ فيها أوقاتها ، فمثلاً كمية الماء التي خلقها الله في الكون هي لم تَزِدْ ولم تنقص ؛ لأن للماء دورة في الحياة ، فالماء الذي تشربه طوال حياتك لا يُنقص في كمية الماء الموجودة ؛ لأنه سيخرج منك على صورة فضلات ليعود في دورة الماء في الكون من جديد .

وهكذا في الطعام الذي نأكله ، وفي الوردة الجميلة الطرية التي نقطفها ، كل ما في الوجود له دورة يدور فيها ، وهذا معنى : ﴿وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا .. (١١)﴾ [فصلت]

فمعنى : ﴿الْحَقُّ .. (١٢)﴾ [الحج] هنا الثابت الذي لا يتغير في الخلق وفي العطاء . فلا تظن أن عطاء الله لك شيء جديد ، إنما هو عطاء قديم يتكرر لك ولغيرك .

ثم يقول تعالى : ﴿وَأَنَّهُ يُخَيِّمُ الْمَوْتَى .. (١٣)﴾ [الحج] كما قلنا في الآية السابقة : ﴿وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِئَةً .. (١٤)﴾ [الحج] أى : ساكنة لا حياة فيها ، والله وحده القادر على إحيائها ؛ لذلك نجد علماء الفقه يُسمون الأرض التي نصلحها للزراعة (إحياء الموات)^(١) فالله تعالى

(١) إحياء الموات معناه : إعداد الأرض الميتة التي لم يسبق تعميرها وتهيتها وجعلها صالحة للانتفاع بها في السكنى والزرع ونحو ذلك . ويشترط لاعتبار الأرض مواتاً أن تكون بعيدة عن العمران ، حتى لا تكون مرفقاً من مرافقه ، ولا يتوقع أن تكون من مرافقه ، ويرجع إلى العرف في معرفة مدى البعد عن العمران . واتفق الفقهاء على أن الإحياء سبب للملكية لحديث رسول الله ﷺ : « من أحيا أرضاً ميتة فهي له » . واختلفوا في اشتراط إذن الحاكم في الإحياء فأكابر العلماء على عدم اشتراط إذن الحاكم . وذهب أبو حنيفة إلى اشتراط إذن الإمام وإقراره ، وفرق مالك بين الأراضى المجاورة للممران والأراضى البعيدة عنه . ويجوز للحاكم العادل أن يُقطع بعض الأفراد من الأرض الميتة والمعان والمياه ما نابت هناك مصلحة ، فإذا لم تتحقق المصلحة بأن لم يعمرها من أقطع له ولم يستثمرها فإنها تنزع منه . [فقه السنة - الشيخ سيد سابق ٢/٢٠١ - ٢٠٤ بتصرف] .

هو القادر وحده على إحياء كل ميت ؛ لذلك يقول بعدها : ﴿وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (٦) [الحج]

وما دام الامر كذلك وما دُئِمَ تشاهدون آية إحياء الموات في الأرض الميتة فلا تنكروا البعث وإعادتكم بعد الموت . فيقول تعالى :

﴿وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ﴾ (٧)

وقد سبق أن أنكروا البعث بعد الموت وقالوا : ﴿أَنلَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّا لَمَبْعُوثُونَ﴾ (١٦) أَوْ أَبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ (١٧) [الصافات]

فيرد عليهم الحق سبحانه : نعم ، سنعيدكم بعد الموت ، والذي خلقكم من لا شيء قادر على إعادتكم من باب أولى ؛ لذلك يقول تعالى : ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ..﴾ (٢٧) [الروم] والحق سبحانه هنا يخاطبنا على قدر عقولنا ؛ لاننا نفهم أن الخلق من موجود أهون من الخلق من عدم ، أما بالنسبة للخالق - عز وجل - فليس هناك سهل وأسهل ، ولا هين وأهون .

فقوله تعالى : ﴿وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا ..﴾ (٧) [الحج] كان عملية إحياء الموتي ليست مُنتَهَى قدرة الله ، إنما في قدرته تعالى كثير من الآيات والعجائب ، ومعنى : ﴿لَّا رَيْبَ فِيهَا ..﴾ (٧) [الحج] أى : لا شك فيها . والساعة : أى زمن القيامة وموعدها ، لكن القيامة ستكون للحساب وللفضل بين الناس ، فلا بد من بعثهم من القبور ؛ لذلك يقول بعدها : ﴿وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ﴾ (٧) [الحج]

فَكُلُّ مَا تَقْدُمُ نَاشِئٌ مِنْ أَنَّهُ سَبْحَانَهُ هُوَ الْحَقُّ ؛ وَلَأنَّهُ سَبْحَانَهُ
الْحَقُّ ، فَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، وَالسَّاعَةُ آتِيَةٌ
لَا رَيْبَ فِيهَا ، وَهُوَ سَبْحَانَهُ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ .
ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى
وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ﴾ (٨)

تكلّمنا في أول السورة عن الجدال بالعلم والموعظة الحسنة وقلنا :
العلم إما علم بدّهى أو علم استدلالى عقلى ، أو علم بالوحى من الله
سبحانه ، أما هؤلاء الذين يجادلون في الله بغير علم بدّهى ﴿ وَلَا
هُدًى .. ﴾ (٨) [الحج] يعنى : علم استدلالى عقلى ، ﴿ وَلَا كِتَابٍ
مُنِيرٍ ﴾ (٨) [الحج] يعنى : وحى من الله ، فهؤلاء أهل سفسطة وجدل
عقيم لا فائدة منه ، وعلى العاقل حين يصادف مثل هذا النوع من
الجدال أن لا يجاريه في سفسطته ؛ لأنّه لن يصل معه إلى مفيد ،
إنما عليه أن ينقله إلى مجال لا يحتمل السفسطة .

ولنا في هذه المسألة مثلٌ وقُدوةٌ بسيدنا إبراهيم - عليه السلام -
حينما جادل النمرود ، اقرأ قول الله تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ
إِبْرَاهِيمَ فِي رِبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّىَ الَّذِى يُحْيِى وَيُمِيتُ
قَالَ أَنَا أَحْيِى وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ إِنَّ اللَّهَ يَأْتِى بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا
مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِى كَفَرَ .. ﴾ (٢٥٨)

لقد اتبع النمرود أسلوب السفسطة حين قال ﴿ أَنَا أَحْيِى

وَأَمِيتَ .. ﴿٢٥٨﴾ [البقرة] لانه لما فعل حقيقة الموت ، ولا حقيقة الحياة ^(١) ، فأراد إبراهيم أن يُلجئه إلى مجال لا سفسطة فيه ؛ لينهى هذا الموقف ويسد على خصمه باب اللدد والتهريج ، فقال : ﴿لَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ ..﴾ ﴿٢٥٨﴾ [البقرة] وكانت النتيجة أن حارَّ عدو الله جواباً ﴿فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ ..﴾ ﴿٢٥٨﴾ [البقرة] أى : ذهش وتحير .

﴿ثَانِي عَطْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ ط
وَنَذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ ۝١﴾

﴿ثَانِي .. ١﴾ [الحج] ثنى الشيء يعنى : لواه ، وعطفه : يعنى جنبه ، والإنسان فى تكوينه العام له رأس ورقبة وكتفان ، وله جانبان وظهْر ، وهذه الاعضاء تُؤدِّى دوراً فى حياته وحركته ، وتدلُّ على تصرفاته ، فالذى يجادل فى الله عن غير علم ولا هدى ولا كتاب منير يَثْنَى عنك جانبه ، وَيَلْوِي رأسه ؛ لأن الكلام لا يعجبه ؛ ليس لأن كلامك باطل ، إنما لا يعجبه لانه أفلس وليست لديه الحجة التى يواجهك بها ، فلا يملك إلا هذه الحركة .

(١) وذلك أن النمرود قال : « إني أوتى بالرجلين قد استحقا القتل فأمر بقتل أحدهما فيقتل ، وأمر بالآخر فلا يقتل » قاله قتادة ومحمد بن إسحاق والسدى وغير واحد . أورده ابن كثير فى تفسيره (٢١٢/١) . ثم قال ابن كثير : « والظاهر والله أعلم أنه ما أراد هذا لانه ليس جواباً لما قال إبراهيم ولا فى معناه ، لانه مانع لوجود الصانع ، وإنما أراد أن يدعى لنفسه هذا المقام عذاباً ومكابرة ويوهم أنه فاعل لذلك وأنه هو الذى يحيى ويميت » .

(٢) العطف : الجانب . عطفًا الإنسان : جانباه . ويقال : ثنى عطفه : أى : أعرض وابتعد بجانبه . وقوله : ﴿ثَانِي عَطْفِهِ .. ١﴾ [الحج] . كناية عن الإعراض كبراً وغروراً . [القاموس القويم ٢/ ٢٥] .

لذلك يُسَمَّى هذا الجدل «مراء» ، ومنه قوله تعالى : ﴿ أَتَمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى ﴾ [النجم] ١٧) ، يعني : أتجادلون رسول الله في أمر رآه ؟ والمراء : هو الجدل العنيف ، مأخوذ من (مَرَى ^(١) الضرع) يعني : حَلَب ما فيه من لبن إلى آخر قطرة فيه ، وأهل الريف يقولون عن هذه العملية (قرقر البقرة) يعني : أخذ كل لبنها ولم يَبْقَ في ضرعها شيء .

كذلك المجادل بالباطل ، أو المجادل بلا علم ولا حجة تراه يكابر لياخذ آخر ما عند خَصْمه ، ولو كان عنده علم وحجة لانهى الموقف دون لجج أو مكابرة .

والقرآن الكريم يعطينا صورة لهذا الجدل والإعراض عن الحق ، فيقول سبحانه : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّاْ رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ﴾ [المنافقون]

والقرآن يعطينا التدرج الطبيعي للإعراض عن الحق الذي يبدأ بلىّ الرأس ، ثم الجانب ، ثم يعطيك دُبْرَه وعَرَضُ اكْتِشافه ، هذه كلها ملاحظ للفرار من الجدل ، حين لا يقوى على الإقناع .

ثم يقول سبحانه : ﴿ ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ .. ﴾ (١) [الحج] هذه علّة ثنّى جانبه ، لأنه يريد أن يضل من امتدى ، فلو وقف يستمع لَخَصْمه وما يليقيه من حجج ودلائل لانهزم ولم يتمكن من إضلال الناس ؛ لذلك يَثْنِي عِطْفَه هَرَبًا من هذا الموقف الذي لا يُقَدَّر على مواجهته والتصدي له .

فما جزاء هذا الصنف ؟ يقول تعالى : ﴿ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ ۖ ﴾ [الحج] والخِزْي : الهوان والدُّلّة ، هذا جزاء الدنيا قبل جزاء الآخرة ،

(١) المَرَى : مَسَحَ ضَرْع الناقة لتدر . وثاقفة مَرَى : غزيرة اللبن . [لسان العرب - مادة : مرى] .

ألم يحدث للكفار هذا الخزي يوم بدر ؟ ألم يُمسِك رسول الله ﷺ بقضيب في يده قبل المعركة ويشير به : « هذا مصرع فلان ، وهذا مصرع فلان » ^(١) ويسمى صناديد الكفر ورؤوس الضلال في قریش ؟ وبعد انتهاء المعركة كان الأمر كما أخبر رسول الله ﷺ ، وصُرِعَ كُلُّ هؤلاء الصناديد في نفس الأماكن التي أشار إليها رسول الله .

ولما قُتِلَ في هذه المعركة أبو جهل علَّاهُ سيدنا عبد الله بن مسعود ، سبحان الله ، عبد الله بن مسعود راعى الغنم يعتلى ظهر سيد قریش ، عندها قال أبو جهل - وكان فيه رَمَقٌ حياة : لقد ارتقيت مُرتقى صَعْبًا يا رُوَيْعِي الغنم ^(٢) ، يعنى : ركبتي يا ابن الإيه !! فأى خزي بعد هذا !؟

وأبو سفيان بعد أن شفع له العباس رضى الله عنه عند رسول الله ﷺ ، ورأى موكب النبى يوم الفتح ، وحوله رايات الأنصار فى موكب رهيب مهيب ، لم يملك نفسه ولم يستطع أَنْ يُخْفَى ما فى صدره ، فقال للعباس رضى الله عنه : لقد أصبح مُلْكُ ابن أخيك قويا ، فقال له : إنها النبوة يا أبا سفيان ^(٣) يعنى : المسألة ليست مُلْكًا ، إنما هى النبوة المؤيَّدة من الله .

(١) أخرجه مسلم فى صحيحه (١٧٧٩) من حديث أنس - رضى الله عنه - وأحمد فى مسنده (٢١٩/٣ ، ٢٥٨) أن رسول الله ﷺ قال : « هذا مصرع فلان » ويضع يده على الأرض هاهنا وهامنا ، قال : فما ماط أحدكم عن موضع يد رسول الله ﷺ .

(٢) قال عبد الله بن مسعود : وجدته بأخر رمق لفرسته ، فوضعت رجلى على عنقه . فقال له أبو جهل : لقد ارتقيت مُرتقى صعباً يا رُوَيْعِي الغنم . قال : ثم أحتزرت رأسه ثم جثت به رسول الله ﷺ ، فقلت : يا رسول الله . هذا رأس عدو الله أبى جهل « أورد ابن هشام فى السيرة النبوية (٦٣٦/٢) .

(٣) ذكره ابن هشام فى السيرة النبوية (٤٠٤/٤) : « قال أبو سفيان : سبحان الله يا عباس ، من هؤلاء ؟ قال : قلت : هذا رسول الله ﷺ فى المهاجرين والأنصار . قال : ما لأحد بهؤلاء قبل ولا طاقة ، والله يا أبا الفضل ، لقد أصبح مُلْكُ ابن أخيك الغداة عظيماً . قال : قلت : يا أبا سفيان ، إنها النبوة . قال : فنعلم إذن » .

وسيدنا أبو بكر - رضى الله عنه - حينما استأذن عليه القوم فى الدخول ، فأذنَ للسابقين إلى الإسلام من العبيد والموالى ، وترك بعض صناديد قريش على الباب ، (فورمت) أنوفهم من هذا الأمر واغتاضوا ، وكان فيهم أبو سيدنا أبى بكر فقال له : أتأذن لهؤلاء وتتركنا ؟ فقال له : إنه الإسلام الذى قدمهم عليكم . وقد شاهد عمر هذا الموقف فقال لهم : ما لكم وِرمْتُم^(١) أنوفكم ؟ وما بالكم إذا أذن لهم على ربهم وتأخرتم أنتم .

فالمغضب الحقيقى سيكون فى الآخرة حين يُنَادى بهؤلاء إلى الجنة ، وتتأخرون أنتم فى هَؤُلَ الموقف .

واقرا قوله تعالى : ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ۖ أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ۖ﴾ [الواقعة]

ثم يقول تعالى : ﴿وَلَذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابُ الْحَرِيقِ ۖ﴾ [الحج] فهذا الخزئ الذى رآوه فى الدنيا لن يُفلتَهم من خزئ وعذاب الآخرة ، ومعنى ﴿عَذَابُ الْحَرِيقِ ۖ﴾ [الحج] الحريق : هو الذى يصرق غيره من شدته ، كالنار التى أوقدوها لإبراهيم - عليه السلام - وكانت تشوى الطير الذى يمرُّ بها فى السماء فيقع مشويًا^(٢) .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمْتِ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُسَلِّمُ لِلْغَافِلِينَ ۖ﴾

(١) ورم أنفه . أى : غضب . أى : امتلا وانتفخ من ذلك غضباً ، وخَصَّ الأنف بالذكر لانه موضع الأنفة والكبر . وِرمَ فلان بالغة توريماً : إذا شمع يأنفه وتجبَّر . [لسان العرب - مادة : ورم] .

(٢) قال ابن إسحاق : جمعوا الحطب شهراً ثم أوقدوها ، واشتعلت واشتدت حتى أن كان الطائر ليمر بجنباتها فيحترق من شدة وهجها . [ذكره القرطبى فى تفسيره (٤٨١/٦)] .

﴿ذَلِكَ .. (١٧)﴾ [الحج] يعنى خزى الدنيا وعذاب الحريق فى الآخرة بما قدمت ، وبما اقترفت يداك ، لا ظلماً منا ولا اعتداء ، فانت الذى ظلمت نفسك ، كما قال سبحانه : ﴿وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (١١٨)﴾ [الحمل]

وهل أخذناهم دون إنذار ، ودون أن نُجرّم هذا الفعل ؟ لآنك لا تعاقب شخصاً على ذنب إلا إذا كنت قد نهيته إليه ، وعرفته بعقوبته ، فإن عاقبته دون علمه بأن هذا ذنب وهذه جريمة فقد ظلمته ؛ لذلك فاهل القانون يقولون : لا عقوبة إلا بتجريم ، ولا تجريم إلا بنص .

وقد جاءكم النص الذى يبين لكم ويُجرّم هذا الفعل ، وقد أبلغتكم الرسل ، وسبق إليكم الإنذار ، كما فى قوله تعالى : ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا (١٦)﴾ [الإسراء]

﴿ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْت يَدَاكَ .. (١٧)﴾ [الحج] فهل الذنوب كلها تقديم اليد فقط ؟

الذنوب : إما أقوال ، وإما أفعال ، وإما عمل من أعمال القلب ، كالحقد مثلاً أو النفاق .. إلخ لكن فى الغالب ما تُزاول الذنوب بالأيدي^(١) .

ثم يقول تعالى : ﴿وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي بَظْلَامَ لِلْعَبِيدِ (١٨)﴾ [الحج] ظلام : صيغة مبالغة من الظلم ، تقول : ظالم . فإن أردت المبالغة تقول : ظلام ، كما تقول : فلان أكل وفلان أكول ، فالفعل واحد ، لكن ما ينشأ عنه مختلف ، والمبالغة فى الفعل قد تكون فى الفعل نفسه أو فى تكراره ، فمثلاً قد تأكل فى الوجبة الواحدة رغيفاً واحداً ، وقد

(١) قال القرطبي فى تفسيره (٤٥٤٨/٦) : « عبر باليد عن الجملة ؛ لأن اليد التى تفعل وتبش للجملة » .

تأكل خمسة أرغفة هذه مبالغة في الوجبة الواحدة ، فأنت تأكل ثلاث وجبات ، لكن تبألف في الوجبة الواحدة ، وقد تكون المبالغة في عدد الوجبات فتأكل في الوجبة رغيفاً واحداً ، لكن تأكل خمس وجبات بدلاً من ثلاث . فهذه مبالغة بتكرار الحدث .

وصيغة المبالغة لها معنى في الإثبات ولها معنى في النفي : إذا قُلْتُ : فلان أكل وأثبت له المبالغة فقد أثبت له أصل الفعل من باب أولى فهو أكل ، وإذا نفيت المبالغة فنفي المبالغة لا ينفي الأصل ، تقول : فلان ليس أكل ، فهذا لا ينفي أنه أكل .

فإذا طَبَّقنا هذه القاعدة على قوله تعالى : ﴿وَأَنَّ اللَّهَ نَاصِبٌ بَظُلْمٍ لِّلْعَبِيدِ ۝١٠﴾ [الحج] فهذا يعني أنه سبحانه وتعالى (ظالم) حاشا لله ، وهنا نقول : هناك آيات أخرى تنفي الفعل ، كما في قوله تعالى : ﴿وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ۝٤٩﴾ [الكهف] وقوله تعالى : ﴿وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ ۝٧٦﴾ [الزخرف]

كما أن صيغة المبالغة هنا جاءت مضافة للعبيد ، فعلى فرض المبالغة تكون مبالغة في تكرار الحدث ﴿بَظُلْمٍ لِّلْعَبِيدِ ۝١٠﴾ [الحج] ظلم هذا ، وظلم هذا ، وظلم هذا ، فالمظلوم عبيد ، وليس عبداً واحداً .

والظلم في حقيقته أن يأخذ القوىُّ حقَّ الضعيف ، ويكون الظلم على قَدْر قوة الظالم وقدرته ، وعلى هذا إن جاء الظلم من الله تعالى وعلى قَدْر قوته وقدرته فلا شك أنه سيكون ظُلماً شديداً لا يتحملة أحد ، فلا نقول - إذن - ظالم بل ظلام ، وهكذا يتمشى المعنى مع صيغة المبالغة .

فالحق سبحانه ليس بظلام للعبيد ؛ لأنه بين الحلال والحرام ، وبين الجريمة ووضع لها العقوبة ، وقد بلغت الرسل من بداية الأمر فلا حُجَّةَ لاحد .

ثم يقول الحق سبحانه (١) :

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ ۚ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ۚ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ۝﴾

قوله تعالى : ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ ۚ .. ۝﴾ [الحج]
العبادة : أَنْ تطيع الله فيما أمر فتنفذه ، وتطيعه فيما نهى فتجتنبه ،
بعض الناس يعبد الله هذه العبادة طالما هو في خير دائم وسرور
مستمر ، فإذا أصابه شرٌّ أو وقع به مكروه ينقلب على وجهه ﴿فَإِنْ
أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ ۚ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ ۚ .. ۝﴾ [الحج]
والحق سبحانه يريد من عبده أَنْ يُقبل على عبادته في ثبات
إيمان ، لا تزعمه الأحداث ، ولا تهز إيمانه فيترجع ، ربك يريدك
عبداً له في الخير وفي الشر ، في السراء وفي الضراء ، فكلاهما
فستنة واختبار ، وما آمنت بالله إلا لأنك علمت أنه إله حكيم عادل

(١) سبب النزول : روى فيها عدة روايات ، منها :

- عن ابن عباس قال : كان ناس من الأعراب يأتون النبي ﷺ فيسلمون فإذا رجعوا إلى
بلادهم ، فإن وجدوا عام غيث وعام خصب وعام ولاد حسن قالوا : إن ديننا هذا لصالح
فتمسكوا به ، وإن وجدوا عام جدية وعام ولاد سوء وعام قحط قالوا : ما في ديننا
هذا خير ، فأنزل الله على نبيه ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ ۚ .. ۝﴾ [الحج] . أورده ابن كثير في تفسيره (٢ / ٢٠٩) ، والواحدى في أسباب النزول
(ص ١٧٥) .

- عن أبي سعيد الخدري قال : أسلم رجل من اليهود فذهب بصره وماله وولده وتشام
بالإسلام ، فأتى النبي ﷺ فقال : أقتلني فقال : إن الإسلام لا يقال ، فقال : إني لم أصب
في ديني هذا خيراً ، أذهب بصرى ومالى وولدى ، فقال : يا يهودى إن الإسلام يسبك
الرجال كما تسبك النار خبث الحديد والفضة والذهب ، قال : ونزلت : ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن
يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ ۚ .. ۝﴾ [الحج] .

قادر ، ولا بد أن تأخذ ما يجرى عليك من أحداث الحياة في ضوء هذه الصفات .

فإن أثقلتك الحياة فاعلم أن وراء هذه حكمة إن لم تكن لك فلاولادك من بعدك ، فلعلهم إن وجدوك في سعة وفي خير طمعوأ وفسدوا وطفوأ ، ولعل حياة الضيق وقلة الرزق وتعبك لتوفر لهم متطلبات الحياة يكون دافعاً لهم .

واقرا قوله تعالى : ﴿ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَافٍ ۚ ﴾ (٦) أن رآه استغنى (٧) ﴿ [العلق] وقوله تعالى : ﴿ وَبَلَّوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴾ (٣٥) [الانباء]

لا بد أن تعرف هذه الحقائق ، وأن تؤمن بحكمة ربك في كل ما يجريه عليك ، سواء أكان نعيماً أو بُؤساً ، فإن أصابك مرض أقعدك في بيتك فقل : ماذا حدث خارج البيت ، أبعدني الله عنه وعافاني منه ؟ فلفل الخير فيما تظنه شراً ، كما قال تعالى : ﴿ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ۖ ﴾ (٢١٦) [البقرة]

وقد أجرى علماء الإحصاء إحصاءات على بعض بيوتنا ، فوجدوا الإخوة في البيت الواحد ، وفي ظروف بيئية واحدة وأب واحد ، وأم واحدة ، حتى التعليم في المدارس على مستوى واحد ، ومع ذلك تجد أحد الأبناء مستقيماً ملتزماً ، وتجد الآخر على النقيض ، فلما بحثوا في سبب هذه الظاهرة وجدوا أن الولد المستقيم كانت فترة تربيته وطفولته في وقت كان والده مريضاً ويلزم بيته لمدة ست سنوات ، فأخذ هذا الولد أكبر قسط من الرعاية والتربية ، ولم يجد الفرصة للخروج من البيت أو الاختلاط برفاق السوء .

وفي نموذج آخر لأحد الأبناء المنحرفين وجدوا أن سبب انحرافه

أن والده في فترة تربيته وتنشئته كان تاجراً ، وكان كثير الاسفار ، ومع ذلك كان يُفدق على أسرته ، فتربى الولد في سعة من العيش ، بدون مراقبة الأب .

وفي نموذج آخر وجدوا أخوين : أحدهما متفوق ، والآخر فاشل ، ولما بحثوا أسباب ذلك رغم أنهما يعيشان ظروفًا واحدة وجدوا أن الابن المتفوق صحته ضعيفة ، فمال إلى البيت والقراءة والاطلاع ، وكان الآخر صحيحاً وسيماً ، فمال إلى حياة الترف ، وقضى معظم وقته خارج البيت . والامثلة في هذا المجال كثيرة .

إذن : فالابتلاءات لها مغانم ، ومن ورائها حَكَمٌ ؛ لأنها ناشئة وجارية عليك بحكمة ربك وخالكك ، وليست من سَعْيِكَ ولا من عمل يدك ، وما دامت كذلك فارْضُ بها ، واعبد الله بإخلاص وإيمان ثابت في الخير وفي الشر .

ومعنى : ﴿ يَعْبُدُ اللَّهُ عَلَى حَرْفٍ .. ﴾ [الحج] والحرف : هو طرف الشيء ، كان تدخل فتجد الغرفة ممثلة فتجلس على طرف في آخر الجالسين ، وهذا عادة لا يكون معه تمكُّن واطمئنان ، كذلك مَنْ يعبد الله على حرف يعنى : لم يتمكَّن الإيمان من قلبه ، وسرعان ما يُخرجه الابتلاء عن الإيمان ، لأنه عبد الله عبادة غير متمكنة باليقين الذي يصدر عن المؤمن بإله حكيم فيما يُجرّيه على عبده .

والآية لم تترك شيئاً من هواجس النفس البشرية سواء في الخير أو في الشر .

وتأمل قول الله تعالى : ﴿ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ .. ﴾ [الحج] وكذلك : ﴿ وَإِنْ أَصَابَهُ فِتْنَةٌ .. ﴾ [الحج] فانت لا تقول : أصبتُ الخيرَ ، إنما الخير هو الذى أصابك وأتاك إلى بابك ، فأنت لا تبحث عن رزقك

بِقَدْرِ مَا يَبِیْحُثُ هُوَ عِنْدَكَ ؛ لِذَلِكَ یَقُولُ تَعَالَى : ﴿وَمَنْ یَتَى اللَّهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۚ وَیرِزْقُهُ مِنْ حَیْثُ لَا یَحْتَسِبُ .. (٢)﴾ [الطلاق]

ویقول أهل المعرفة : رِزْقُكَ أعلم بمكانك منك بمكانه ، یعنی يعرف عنوانك أما أنت فلا تعرف عنوانه ، بدلیل أنك قد تطلب الرزق فی مكان فلا تُرِزَّقُ منه بشيء ، وقد ترى الزرع فی الحقول زاهياً تأمل فیهِ المحصول الوفیر ، وتبنی علیه الآمال ، فإذا بعاصفة أو آفة تأتي علیه ، فلا تُرِزَّقُ منه حتی بما یسدُّ الرَّمَقَ .

ولنا عبرة ومثَّلٌ فی ابن أُذَیْنَةَ^(١) حین ضاقت به الحال فی المدینة ، فقالوا له : إن لك صحبة بهشام بن عبد الملك الخليفة الأموی فاذهب إلیه ینالك من خیر الخلافة ، وفعلًا سافر ابن أذينة إلی صديقه ، وضرب إلیه أكباد الإبل حتی الشام ، واستأذن فأذن له ، واستقبله صاحبه ، وسأله عن حاله فقال : فی ضیق وفي شدة . وكان فی مجلس الخليفة علماء فقال له : یا عروة ألسن القائل - وكان ابن أُذَیْنَةَ شاعراً :

لَقَدْ عَلِمْتُ وَمَا الْإِسْرَافُ مِنْ خَلْقِي أَنُ الَّذِي هُوَ رِزْقِي سَوْفَ يَأْتِينِي؟^(٢)
وهنا أحسَّ عروة أن الخليفة كسر خاطره ، وخَیَّبَ أمله فیهِ ، فقال له : جزاك الله خیراً یا امیر المؤمنین ، لقد ذُکِرْتُ منی ناسياً ، ونَبِّهْتُ منی غافلاً ، ثم انصرف .

فلما خرج ابن أُذَیْنَةَ من مجلس الخليفة ، وفكَّر الخليفة فی

(١) هو : عروة بن یحی (ولقبه أذينة) بن مالك بن الحارث اللیثی : شاعر غزل ملّهم ، من أهل المدینة ، وهو معنود من الفقهاء والمحدثین ایضاً ، ولكن الشعر أغلب علیه . توفي نحو ١٢٠ هـ [الأعلام للزركلي ٢٢٧/٤] .

(٢) ذكر هذا البيت والذي بعده خیر الدین الزركلي فی كتابه الأعلام (٢٢٧/٤) من شعر عروة بن أذينة . وننظر : الشعر والشعراء ٢٢٥ ، فوات الوفيات ٢/٢٤ .

الموقف وأنب نفسه على تصرفه مع صاحبه الذي قصد خيِّره ، وكيف أنه رَدَّ بهذه الصورة ، فأراد أن يُصلِّح هذا الخطأ ، فأرسل إليه رسولا يحمل الهدايا الكثيرة ، إلا أن رسول الخليفة كلما تبع ابن أذينة في مكان وجده قد غادره إلى مكان آخر ، إلى أن وصل إلى بيته ، فطرق الباب ، وأخبره أن أمير المؤمنين قد ندم على ما كان منه ، وهذه عطايا وهدايا .

وهنا أكمل ابن أذينة بيته الاول ، فقال :

أَسْعَى لَهُ فَيُعَيِّنِي تَطْلُبُهُ وَكَوْ قَعَدْتُ أَتَانِي لَا يُعَيِّنِي

كذلك نلاحظ في هذه الآية : ﴿ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَكَانَ أَصَابَتُهُ فِتْنَةً ۚ ۝ (١١) ﴾ [الحج] ولم يقابل الخير بالشر ، إنما سماها (فتنة) أى : اختبار وابتلاء ؛ لأنه قد ينجح في هذا الاختبار فلا يكون شراً في حقه .

ومعنى : ﴿ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ ۚ ۝ (١١) ﴾ [الحج] يعنى : عكس الامر ، فبعد أن كان عابداً طائعاً انقلب إلى الضدِّ فصار عاصياً ﴿ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ۚ ۝ (١٢) ﴾ [الحج] وخسران الإنسان لعبادته خسران كبير لا يُجْبَر ولا يُعْوَضُ شيء ؛ لذلك يقول بعدها : ﴿ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ۝ (١٣) ﴾ [الحج] فهل هناك خسران مبين ، وخسران غير مبين ؟

نعم : الخسران هو الخسارة التي تُعْوَضُ ، أما الخسارة التي لا عوض لها فهذه هي الخسران المبين الذي يلازم الإنسان ولا ينفك عنه ، وهو خسران لا يقتصر على الدنيا فقط فيمكن أن تُعْوَضَ أو تصبر عليه ، إنما يمتد للآخرة حيث لا عوض لخسارتها ولا صبر على شدتها . فالخسران المبين أى : المحيط الذى يطوق صاحبه .

لذلك نقول لمن فقد عزيزاً عليه ، كالمراة التي فقدت وحيدها مثلاً : إن كان الفقيد حبيباً وغالياً فببيعوه غالياً وادخلوا به الجنة ، ذلك حين تصبرون على فقده وتحسبونه عند الله ، وإن كنتم خسرتهم به الدنيا فلا تخسروا به الآخرة ، فإن لطمنا الحدود وشققنا الجيوب ، واعترضنا على قدر الله فيه فقد خسرتنا به الدنيا والآخرة .

وصدق رسول الله ﷺ حين قال : « عجباً لأمر المؤمن ، إن أمره كله خير : إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له ، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له ، وليس ذلك إلا للمؤمن »^(١) .

والصبر عند البلاء ، والشكر عند الرخاء مرتبة من مراتب الإيمان ، ومرحلة من مراحل اليقين في نفس المؤمن ، وهي بداية وعتبة يطلوها مراحل أخرى ومراق ، حسب قوة الإيمان .

اسمع إلى هذا الحوار الذي دار بين أهل المعرفة من الزهاد ، وكيف كانوا يتبارون في الوصول إلى هذه المراقي الإيمانية ، ويتنافسون فيها ، لا عن مباهاة ومفاخرة ، إنما عن نية خالصة في الرقي الإيماني .

يسأل أحد هؤلاء المتمكنين صاحبه : كيف حال الزهاد في بلادكم ؟ فقال : إن أصابنا خير شكرنا ، وإن أصابنا شر صبرنا ، فضحك الشيخ وقال : وما في ذلك ؟ إنه حال الكلاب في بلخ . أما عندنا : فإن أصابنا خير آثرنا ، وإن أصابنا شر شكرنا .

وهذه ليست مباهاة إنما تنافس ، فكلاً الرجلين زاهد سالك لطريق الله ، يرى نفسه محسوباً على هذا الطريق ، فيحاول أن يرتقى فيه

(١) أخرجه مسلم في صحيحه (٢٢٩٩) كتاب الزهد ، وأحمد في مسنده (٢٤/٥) ، والدارمي في سننه (٢١٨/٢) من حديث صهيب الرومي رضي الله عنه .

إلى أعلى مراتبه ، فإياك أن تظن أن الغاية عند الصبر على البلاء والشكر على العطاء ، فهذه البداية وبعدها منازل أعلى ومراقٍ أسمى لمن طلب العلاء ، وشمّن عن ساعد الجد في عبادة ربه .

انظر إلى أحد هؤلاء الزُّمَاد يقول لصاحبه : ألا تشفق إلى الله ؟ قال : لا ، قال مُتَعَجِّباً : وكيف ذلك ؟ قال : إنما يُشْفَقُ لِفَاقِثٍ ، ومتى غاب عنى حتى أشفق إليه ؟ وهكذا تكون درجات الإيمان وشفافية العلاقة بين العبد وربّه عز وجل .

ثم يقول الحق سبحانه عن هذا الذي يعبد الله على حرف :

﴿ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا نِفْعَةَ لَهُ
ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ﴾ (١٧)

معنى : ﴿ مَا لَا يَضُرُّهُ .. ﴾ (١٧) [الحج] هل الصنم الذي يعبدّه الكافر من دون الله يمكن أن يضره ؟ لا ، الصنم لا يضر ، إنما الذي يضره حقيقة مَنْ عانده وانصرف عن عبادته ، تضره الربوبية التي يعاندها والمجازى الذي يجازيه بعمله ، إذن : فما معنى : ﴿ يَضُرُّهُ .. ﴾ (١٧) [الحج] هنا ؟

المعنى : لا يضره إن انصرف عنه ولم يعبدّه ، ولا ينفعه إن عبده : ﴿ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ﴾ (١٧) [الحج] نعم ضلال : لأن الإنسان يعبد ويطيع مَنْ يرجو نفعه فى أى شىء ، أو يخشى ضره فى أى شىء .

وقد ذكرنا سابقاً قول بعض العارفين : (واجعل طاعتك لمن لا تستغنى عنه) ، ولو قلنا هذه المقولة لأبنائنا فى الكتب الدراسية ،

واهتمُّ بها القائمون على التربية لما أغرى الاولاد بعضهم بعضاً بالفساد ، ولوقفَ الولد يفكر مرة وألف مرة في توجيهات ربه ، ونصائح أبيه وأمه ، وكيف أنه سيتترك توجيهات مَنْ يحبونه ويخافون عليه ويرجعون له الخير إلى إغراء صديق لا يعرف عنه وعن أخلاقه شيئاً .

لا بُدَّ أَنْ نُطْعِمَ أبناءنا مبادئ الإسلام ، ليعرف الولد منذ صِغَرِهِ مَنْ يحبه وَمَنْ يكرهه ، وَمَنْ هو أَوْلَى بطاعته .

وتلاحظ في الآية أن الضر سابق للنفع : ﴿ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا نَفْعُهُ ۖ ۝ (١٢) ﴾ [الحج] لأن دَرَّةَ المفسدة مُقَدِّمٌ على جَلْبِ المصلحة ؛ لأن المفسدة خروج الشيء عن استقامة تكوينه ، والنفع يزيده ويضيف إليك ، أما الضر فينقصك ، لذلك خَيْرٌ لك أَنْ تظل كما أنت لا تنقص ولا تزيد ، فإذا وقفت أمام أمرين : أحدهما يجلب خيراً ، والآخر يدفع شراً ، فلا شكَّ أنك ستختار دَفْعَ الشر أولاً ، وتشتغل بِدَرَّةِ المفسدة قبل جَلْبِ المصلحة .

وضربنا لذلك مثلاً : هَبْ أَنْ إنساناً سيرمى لك بتفاحة ، وآخر سيرميك بحجر في نفس الوقت ، فماذا تفعل ؟ تأخذ التفاحة ، أو تتقى أذى الحجر ؟ هذا هو معنى « دَرَّةَ المفسدة مُقَدِّمٌ على جَلْبِ المصلحة » .

يَدْعُو الْمَنَ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ ۚ لَيْسَ الْمَوْلَى

وَلَيْسَ الْعَشِيرُ ﴿١٣﴾

الآية السابقة تثبت أنه يدعو مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ ، وهذه الآية تثبت أنه يدعو مَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ .

صيغة أفعل التفضيل (أقرب) تدل على أن شيئين اشتركا في صفة واحدة ، إلا أن أحدهما زاد عن الآخر في هذه الصفة ، فلو قُلْتُ : فلان أحسن من فلان . فهذا يعنى أن كلاهما حَسَنٌ ، لكن زاد أحدهما عن الآخر فى الحُسْنِ .

فقوله تعالى : ﴿ يَدْعُوْا لِمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ .. ﴾ (١٢) [الحج] إذن : هناك نفع وهو قريب ، لكن الضر أقرب منه ، فهذه الآية فى ظاهرها تناقض الآية السابقة ، والحقيقة ليس هناك تناقض ، ولا بُدُّ أَنْ نَفْهَمَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِي ضَوْءِ قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴾ (٨٧) [النساء]

فالآوثان التى كانوا يعبدونها كان لها سَدَنَةٌ يتَحَكَّمُونَ فيها وفى عابديها ، فإذا أرادوا من الآلهة شيئاً قالوا للسدنة : ادعوا الآلهة لنا بكذا وكذا ، إذن : كان لهم نفوذ وسلطة زمنية ، وكانوا هم الواسطة بين الآوثان وعِبَادِهَا ، هذه الواسطة كانت تُدْرِئُ عليهم كثيراً من الخيرات وتعطيهم كثيراً من المنافع ، فكانوا يأخذون كل ما يُهْدَى للآوثان .

فالآوثان - إذن - سبب فى نفع سدنتها ، لكن هذا النفع قصاراه فى الدنيا ، ثم يتركونه بالموت ، فمدة النفع قصيرة ، وربما أتاه الموت قبل أن يستفيد بما أخذه ، وإن جاء الموت فلا إيمان ولا عمل ولا توبة ، وهذا معنى ﴿ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ .. ﴾ (١٢) [الحج]

لذلك يقول تعالى بعدها : ﴿ لَيْسَ الْمَوْلَىٰ وَلَيْسَ الْعَشِيرُ ﴾ (١٣) [الحج] كلمة (بش) تُقَالُ لِلذَّمِّ وهى بمعنى : ساء وقُبِّحَ ، والمولى : الذى يليك ويقرب منك ، ويُراد به النافع لك ؛ لأنك لا تقرب إلا النافع لك ، إما لأنه يعينك وقت الشدة ، ويساعدك وقت الضيق ، وينصرك إذا احتجت لِتُخَصِّرْتَهُ ، وهذا هو الوليُّ .

واما أَنْ تُقَرَّبَهُ مِنْكَ ؛ لانه يُسَلِّكُ وَيَجالسُكَ وتأنس به ، لكنه ضعيف لا يقوى على نُصْرَتِكَ ، وهذا هو العشير .

والاصنام التي يعبدونها بثست المولى ؛ لانها لا تنصرهم وقت الشدة ، وبثست العشير ؛ لانها لا تُسَلِّمُهم ، ولا يأنسون بها فى غير الشدة .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَدْخُلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ۝١٤ ﴾

بعد أن تكلم الحق - سبحانه وتعالى - عن الكفار وأهل النار ومن يعبدون الله على حرف ، كان لا بدُّ أَنْ يأتىَ بالمقابل ؛ لأن النفس عندها استعداد للمقارنة والتأمل فى أسباب دخول النار ، وفى أسباب دخول الجنة ، وهذا أجْدَى فى إيقاع الحجة .

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ۝١٦ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ۝١٧ ﴾ [الانفطار] وقوله تعالى : ﴿ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا ۖ .. ۝١٨٧ ﴾ [التوبة]

فذكر النعمة وحدها دون أَنْ تتقابلها النِّقْمَةُ لا تُؤْتَى الاثر المطلوب ، لكن حينما تقابل النعمة بالنقمة وسَلَبَ الضَّرَّ بِإِجَابِ النِّعَمِ فإنَّ كلاهما يُظْهِرُ الآخر ؛ لذلك يقول تعالى : ﴿ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۖ .. ۝١٨٥ ﴾ [آل عمران] فإنَّ أَمْنَتَ لا تُزَحْزَحُ عن النار فقط - مع أن هذه فى حدِّ ذاتها نعمة - لكن تُزَحْزَحُ عن النار وتدخل الجنة .

والإيمان : عمل قلبي ومواجيد تطمئن بها النفس ، لكن الإيمان له مطلوب : فأنت آمنت بالله ، واطمأن قلبك إلى أن الله هو الخالق الرازق واجب الوجود .. إلخ ، فما مطلوب هذا الإيمان ؟

مطلوب الإيمان أن تستمع لأوامره ، لأنه حكيم ، وتثق في قدرته لأنه قادر ، وتخاف من بطشه لأنه جبار ، ولا تياس من بسطه لأنه باسط ، ولا تأمن قبضه لأنه قابض .

لقد آمنت بكل هذه القضايا ، فحين يأمر بك بأمر فعليك أن تستحضر حيثيات هذا الأمر ، وأنت واثق أن ربك عز وجل لم يأمرك ولم يَنْهَكَ من فراغ ، إنما من خلال صفات الكمال فيه سبحانه . أو صفات الجلال والجبروت ، فاستحضر في كل أعمالك وفي كل ما تأتي أو تدع هذه الصفات .

لذلك ، جمعت الآية بين الإيمان والعمل الصالح : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ ۝ (١٤) ﴾ [الحج]

وفي سورة العصر : ﴿ وَالْعَصْرِ (١) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (٢) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۝ (٣) ﴾ [العصر] ليس ذلك وفقط إنما أيضاً : ﴿ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (٣) ﴾ [العصر]

فالتواصى بالحق والصبر على الشدائد من الاستجابة لداعى الإيمان وثمرة من ثماره ؛ لأن المؤمن سيتعرض في رحلة الحياة لفتن كثيرة قد تزلزله ، وسيواجه سُخْرِيَةً واستهزاءً ، وربما تعرض لألوان العذاب .

فعليه - إذن - أن يتمسك بالحق ويتواصى به مع أخيه ، وعليه أن يصبر ، وأن يتواصى بالصبر مع إخوانه ، ذلك لأن الإنسان قد

تعرض له فترات ضَعْفٌ وَخَوَرٌ ، فعلى القوى فى وقت الفتنة أَنْ ينصَحَ الضعيف .

وربما تبدّل هذا الحال فى موقف آخر وأمام فتنة أخرى ، فَمَنْ أوصيَّته اليوم بالصبر ربما يوصيك غداً . وهكذا يُثْمَرُ فى المجتمع الإيمانى التواصى بالحق والتواصى بالصبر .

إذن : تواصوا ؛ لأنكم ستعرضون لهزأت ليست هزأت شاملة جامعة ، إنما هزأت يتعرض لها البعض دون الآخر ، فإنْ ضَعُفَتْ وجدتْ من إخوانك مَنْ يُؤاسيك : اصبر ، تجلّد ، احتسب . وإياك أَنْ تُزحزحك الفتنة عن الحق ، أو تخرج عن الصبر ، وهذه عناصر النجاة التى ينبغى للمؤمنين التمسك بها : إيمان ، وعمل صالح ، وتواصى بالحق ، وتواصى بالصبر .

وقوله سبحانه : ﴿ جَنَّاتُ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ .. ﴾ [الحج] الجنات : هى الحدائق والبساتين المليئة بأنواع المتع : الزرع ، والخضرة ، والنضارة ، والزهور ، والرائحة الطيبة ، وهذه كلها بنت الماء ؛ لذلك قال : ﴿ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ .. ﴾ [الحج] ومعنى : ﴿ مِنْ تَحْتِهَا .. ﴾ [الحج] أَنْ الماء ذاتى فيها ، لا يأتيتها من مكان آخر ربما ينقطع عنها ، كما جاء فى آية أخرى : ﴿ تَجْرَى تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ .. ﴾ [التوبة]

ثم يقول سبحانه : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴾^(١) [الحج] لانه سبحانه لا يُعْجزه شيء ، ولا يعالج أفعاله كما يعالج البشر أفعالهم ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ [يس]

(١) أى . يثيب من يشاء ويعذب من يشاء ، فللمؤمنين الجنة بحكم وعده الصديق وبفضله ، للكافرين النار بما سبق من عده . [قاله القرطبي فى تفسيره (١٥٥٢/١)] .

ولو تأملت هذه الآية لو جدت الشيء الذي يريده الله ويأمر بكونه موجوداً في الحقيقة ، بدليل أن الله تعالى يخاطبه ﴿ يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ (٨٧) [يس] فهو - إذن - كائن فعلاً ، وموجود حقيقة ، والأمر هنا إنما هو لإظهاره في عالم المشاهدة .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ مَن كَانَ يَظُنُّ أَن لَّنْ يَنصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لِيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ
كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ ۝١٥﴾

(يظنُّ) تعيد علماً غير يقيني وغير مُتأكد ، وسبق أن تكلمنا في نسبة القضايا ، فهناك حكم محكوم به ومحكوم عليه ، تقول : زيد مجتهد ، فأنت تعتقد في نسبة الاجتهاد لزيد ، فإن كان اعتقادك صحيحاً فتستطيع أن تُقدِّم الدليل على صحته فتقول : بدليل أنه ينجح كل عام بتفوق .

أما إذا اعتقد هذه القضية ولم يُقدِّم عليها دليلاً كان سمع الناس يقولون : زيد مجتهد . فقال مثلهم ، لكن لا دليلَ عنده على صدق

(١) ورد في هذه الآية تاويلان لها :

١ - من كان يظن أن لن ينصره الله محمداً ﷺ في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب أي يحيل إلى السماء - أي : سماء بيته - ثم ليقطع . أي : ثم ليضئق به . قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة وعطاء وقتادة وغيرهم .

٢ - من كان يظن أن لن ينصر الله نبيه ويكابد هذا الأمر ليقطعه عنه ، فليقطع ذلك من أصله من حيث يأتيه فإن أصله في السماء (ثم ليقطع) أي : عن النبي الوحي الذي يأتيه من الله إن قدر . قاله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم .

قال ابن كثير في تفسيره (٢ / ٢١٠) : « قول ابن عباس وأصحابه أولى وأظهر في المعنى وأبلغ في التهكم » . وانظر الدر المنثور للسيوطي (٦ / ١٥ ، ١٦) وقد قال الشيخ الشعراوي - رحمه الله عليه - بكلا القولين ، فكلامهما صحيح محتمل والله أعلم .

هذه المقولة ، كالطفل الذي نَلَقْنَه ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ [الإخلاص]
هذه قضية واقعية يعتقدُها الولد ، لكن لا يستطيع أن يُقدِّم الدليل
عليها إلا عندما يكبرُ ويستوى تفكيره .

فمن أين أخذَ الطفل هذه القضية واعتقدَها ؟ أخذها من المأمون
عليه : من أبيه أو من أستاذه ثم قلَّده . إذن : إن كانت القضية
واقعة ، لكن لا يستطيع أن تقيم الدليل عليها فهي تقليد ، فإن اعتقدتَ
قضية واقعة ، وأقمتَ الدليل عليها ، فهذا أسمى مراتب العلم ، فإن
اعتقدتَ قضية غير واقعية ، فهذا جهل .

فالجاهل : مَنْ يعتقد شيئاً غير واقع ، وهذا الذي يُتعب الدنيا
كلها ، ويُشقى مَنْ حوله ، لأن الجاهل الأمل الذي لا يعلم شيئاً ،
وليست لديه فكرة يعتقدُها صفحة بيضاء ، تستطيع أن تقنعه بالحقيقة
ويقبلها منك ؛ لأنه خالي الذهن ولا يعارضك .

أما الجاهل صاحب الفكرة الخاطئة فيحتاج منك أولاً أن تقنعه
بخطأ فكرته حتى يتنازل عنها ، ثم تلقى إليه بالفكرة الصواب .

فإن تشككتَ في النسبة بحيث استوت عندك نسبة الخطأ مع
نسبة الصواب ، فهذا هو الشكُّ ، فلا يستطيع أن تجزم باجتهاد زيد ،
ولا بعدم اجتهاده ، فإن غلب الاجتهاد فهو ظنٌّ ، فإن غلب عدم
الاجتهاد فهو وهم .

إذن : نسبة القضايا إما علم تعتقده : وهو واقع وتستطيع أن
تقيم الدليل عليه ، أو تقليد : وهو ما تعتقده وهو واقع ، لكن لا تقدر
على إقامة الدليل عليه ، أو جهل : حين تعتقد شيئاً غير واقع ، أو
شك : حين لا تجزم بالشيء ويستوى عندك النفي والإثبات ، أو
ظن : حين تُرجِّح الإثبات ، أو وهم : حين تُرجِّح النفي .

فالظن في قوله تعالى : ﴿مَنْ كَانَ ظَنُّهُ أَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ...﴾ (١٥) [الحج] أى : يمرُّ بخاطره مجرد مرور أن الله لن ينصر محمداً ، أو يتوهم ذلك - ولا يتوهم ذلك إلا الكفار - لأنهم ياملون ذلك فى معركة الإيمان والكفر - مَنْ ظَنُّ هذا الظنُّ فعليه أَنْ ينتهى عنه : لانه امر بعيد ، لن يحدث ولن يكون .

وقد ظَنُّ الكفار هذا الظن حين رأوا بوادر نصر الإيمان وعلامات فوزه ، فافتأظوا لذلك ، ولم يجدوا شيئاً يريح خاطرهم إلا هذا الظن . لذلك ؛ يردُّ الله غيظهم عليهم ، فيقول لهم : ستظلون بغيظكم ؛ لأن النصر للإيمان ولجنوده مستمر ، فليس أمامك إلا أَنْ تجعل حبلاً فى السماء وتربط عنقك به ، تشنق نفسك حتى تقع ، فإنْ كان هذا الكيد لنفسك يُنجيك من الغيظ فافعل :

﴿فَلْيَمْدَدْ بِسَبَبِ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لِيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبُ كَيْدَهُ مَا يَغِيظُ﴾ (١٥) [الحج]

لكن ما الغيظ ؟ الغيظ : نوع من الغضب مصحوب ومشوب بحزن وأسى وحسرة حينما ترى واقعاً يحدث أمام عينيك ولا يرضيك ، وفى الوقت نفسه لا تستطيع أن تفعل شيئاً تمنع به ما لا يُرضيك . وهذه المادة (غيظ) موجودة فى مواضع أخرى^(١) من كتاب

(١) وردت هذه المادة فى القرآن الكريم :

- يغيظ . الفعل المضارع . ورد ٣ مرات : (التوبة ١٢٠) ، (الحج ١٥) ، (الفتح ٢٩) .
- الغيظ . الاسم معرف بالـ ورد ٤ مرات : (آل عمران ١١٩ ، ١٢٤) ، (التوبة ١٥) ، (الملك ٨)
- بغيظكم . الاسم قبله حرف الجر الباء ومضاف إلى ضمير المخاطب للجمع ، ورد مرة واحدة (آل عمران ١١٩) .
- بغيظهم . الاسم قبله حرف الجر الباء ومضاف إلى ضمير الغيبة للجمع . ورد مرة واحدة (الأحزاب ٢٥) .
- لغائظون . اسم الفاعل الجمع مؤكد باللام ورد مرة واحدة . (الشعراء ٥٥) .
- تغيطاً . مصدر الفعل تغيط . ورد مرة واحدة : (الفرقان ١٢) .

الله ، وقد اسْتَعْمَلْتُمْ حَتَّى لِلْجَمَادَاتِ الَّتِي لَا تُحْسُ ، اقْرَأْ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى
عَنِ النَّارِ : ﴿ تَكَادُ تَمَيِّزُ مِنَ الْغَيْظِ .. ﴾ (٨) [الملك] وقال : ﴿ إِذَا رَأَوْهُمُ
مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغِيْظًا وَزَفِيرًا ﴾ (١٢) [الفرقان] فَكَانَ النَّارُ مَغْتَاطَةً
مِنْ هَؤُلَاءِ ، تَتَأَهَبُ لَهُمْ وَتَنْتَظِرُهُمْ .

وَالْغَيْظُ يَقَعُ لِلْمُؤْمِنِ وَالْكَافِرِ ، فَحِينَ نَرَى عُنَادَ الْكَافِرِ وَسُخْرِيَتِهِمْ
وَاسْتَهْزَاءَهُمْ بِالْإِيمَانِ نَغْتَاطُ ، لَكِنْ يُذْهَبُ اللَّهُ غَيْظُ قُلُوبِنَا ، كَمَا قَالَ
سَبْحَانَهُ : ﴿ وَيُذْهِبُ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ .. ﴾ (١٥) [التوبة]

أَمَا غَيْظُ الْكَافِرِ مِنْ نَصْرِ الْإِيمَانِ فَسَوْفَ يَبْقَى فِي قُلُوبِهِمْ ، فَرُبَّنَا
- سَبْحَانَهُ وَتَعَالَى - يَقُولُ لَهُمْ : ثَقُّوا تَمَامًا أَنَّ اللَّهَ لَمْ يَرْسِلْ رَسُولًا إِلَّا
وَهُوَ ضَامِنٌ أَنْ يَنْصِرَهُ ، فَإِنْ خَطَرَ بِبَالِكُمْ خِلَافُ ذَلِكَ فَلَنْ يُرِيحَكُمْ
وَيُشْفِي غَيْظَكُمْ إِلَّا أَنْ تَشْنُقُوا أَنْفُسَكُمْ ؛ لِذَلِكَ خَاطَبَهُمُ الْحَقُّ سَبْحَانَهُ
فِي آيَةٍ أُخْرَى فَقَالَ : ﴿ قُلْ مَوْتُوا بِغَيْظِكُمْ .. ﴾ (١٩) [آل عمران]

وَمَعْنَى : ﴿ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ .. ﴾ (١٥) [الحج] ﴿ فَلْيَمْدُدْ .. ﴾
(١٥) [الحج] : مِنْ مَدَّ الشَّيْءُ يَعْنِي : أَطَالَهُ بَعْدَ أَنْ كَانَ مُجْتَمِعًا ،
وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ وَالْأَرْضُ مَدَدْنَاهَا .. ﴾ (١٩) [الحجر] فَكَلَّمَا تَسِيرَ تَجِدُ
أَرْضًا مَمْتَدَّةً لَيْسَ لَهَا نِهَايَةٌ ، وَلَيْسَ لَهَا حَافَةٌ .

وَالسَّبَبُ : الْحَبْلُ ، يُخْرَجُونَ بِهِ الْمَاءَ مِنَ الْبَيْتْرِ ، لَكِنْ هَلْ يَسْتَطِيعُ
أَحَدٌ أَنْ يَرْبِطَ حَبْلًا فِي السَّمَاءِ ؟ إِنْ : عَلَّقَ الْمَسَآلَةَ عَلَى مُحَالٍ ،
وَكَاثَهُ يَقُولُ لَهُمْ : حَتَّى إِنْ أَرَدْتُمْ شَنْقَ أَنْفُسِكُمْ فَلَنْ تَسْتَطِيعُوا ،
وَسَوْفَ تَظْلُونَ هَكَذَا بِغَيْظِكُمْ .

أَوْ : يَكُونُ الْمَعْنَى : ﴿ إِلَى السَّمَاءِ .. ﴾ (١٥) [الحج] يَعْنِي : سَمَاءَ
الْبَيْتِ وَسَقْفَهُ ، كَمَنْ يَشْنُقُ نَفْسَهُ فِي سَقْفِ الْبَيْتِ .

ويمكن أن نفهم (السبب) على أنه أى شيء يُوصِّلُك إلى السماء ،
وأى وسيلة للصعود ، فيكون المعنى : خذوا أى طريقة تُوصِّلُكم إلى
السماء لتمنعوا عن محمد أسباب النصر ؛ لأن نصّر محمد يأتى من السماء
فامنعوه ، وهذه أيضاً لا يقدرُونَ عليها ، وسيظل غيظهم فى قلوبهم .

وتلاحظ أننا نتكلم عن محمد ﷺ ، مع أن الآية لم تذكر شيئاً
عنه ، وكل ما جاء فى الآية ضمير الغائب المفرد فى قوله تعالى :
﴿ مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ .. (١٤) ﴾ [الحج] والحديث مُوجَّه للكفار
المفتازلين من بوادى النصر لركب الإيمان ، فقلوه : ﴿ يَنْصُرُهُ .. (١٥) ﴾
[الحج] ينصر مَنْ ؟ لا بدُّ أنه محمد ، لماذا ؟

قالوا : لأن الأسماء حينما تُطلَق تدلُّ على مَعَانٍ ، فعندما تقول
« سماء » نفهم المراد ، وعندما تقول « قلب » نفهم ، « نور » نعرف
المراد . والأسماء إما اسم ظاهر مثل : محمد وعلى وعمر وأرض
وسماء ، وإما ضمائر تدل على هذه الأسماء الظاهرة مثل : أنا ، أنت ،
هو ، هم . والضمير مُبْهِم لا يُعَيِّنُهُ إلا التكلُّم ، فأنت تقول : أنا وكذلك
غيرك يقول أنا أو نحن ، فالذى يُعَيِّنُ الضمير المتكلم به حال الخطاب ،
فَعَمْدَةُ الفهم فى الضمائر ذات المتكلم وذات المخاطب . فإن لم يَكُنْ
متكلماً ولا مخاطباً فهو غائب ، فمن أين تأتى بقرينة التعريف للغائب ؟

حين تقول : هو ، هى ، هم . مَنْ المراد بهذه الضمائر ؟ كيف
تُعَيِّنُهَا ؟ إِنْ عَيَّنْتَ المتكلم بكلامه ، والمخاطب بمخاطبته ، كيف تُعَيِّنُ
الغائب ؟ قالوا : لا بدُّ أن يسبقه شيء يدل عليه ، كان تقول : جاءنى
رجل فأكرمته ، أكرمت مَنْ ؟ أكرمت الرجل الذى تحدثتُ عنه ،
جاءتنى امرأة فأكرمتها ، جاء قوم فلان فأكرمتهم . إذن : فمرجع
الضمير هو الذى يدلُّ عليه .

لكن لم يسبق ذكر لرسول الله ﷺ قبل الضمير لِيُعَيِّنَهُ ويدلُّ عليه ، نعم لم يسبق ذِكْرُ لرسول الله ، لكن تأمل المعنى : الكلام هنا عن النصر بين فريق الإيمان وعلى رأسه محمد ﷺ ، وفريق الكفر وعلى رأسه هؤلاء المعاندون ، فالمقام مُتَعَيِّنٌ أنه لا يعود الضمير إلا على رسول الله ﷺ .^(١)

ومثال ذلك قوله تعالى : ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ .. ﴾ (١) [القدر]

فالضمير هنا مُتَعَيِّنٌ ، ولا ينصرف إلا إلى القرآن ، ولا يتعين الضمير إلا إذا كان الخاطر لا ينصرف إلى غيره في مقامه .

اقرأ : ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ (١) [الإخلاص] تلحظ أن الضمير سابق على الاسم الظاهر ، فالمرجع متأخر ، ومع ذلك لا ينصرف الضمير إلا إلى الله ، فإذا قيل : هو هكذا على انفراد لا يمكن أن ينصرف إلا إلى الله عز وجل .

كذلك في قوله تعالى : ﴿ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ .. ﴾ (١١) [الحل] . على ظَهَرِ أَيْ شَيْء ؟ الذُّهْنُ لا ينصرف في هذا المقام إلا إلى الأرض .

وقوله تعالى : ﴿ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبْنَ كَيْدَهُ مَا يَغِيظُ ﴾ (١٥) [الحج] الاستفهام هنا مَمَّنْ يعلم ، فهو استفهام للتقرير ، ليُفَرِّقُوا هم بأنفسهم أُنْ غَيِّظُهُمْ سَيِّئُلٌ كما هو ، لا يشفيه شيء ، وأنهم سيموتون بغيظهم ، كما قال تعالى : ﴿ قُلْ مَوْتُوْا بِغِيظِكُمْ .. ﴾ (١١٩) [آل عمران]

(١) قال القرطبي في تفسيره (٤٥٥٣/٦) : « الكناية في ﴿ يُنصَرُّهُ اللَّهُ .. ﴾ (١٥) [الحج] . ترجع إلى محمد ﷺ ، وهو وإن لم يجر ذكره فجميع الكلام دال عليه ، لأن الإيمان هو الإيمان بالله وبمحمد ﷺ ، والانقلاب عن الدين انقلاب عن الدين الذي أتى به محمد ﷺ . »

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ يَتَذَكَّرُ
وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ ﴾ (١٦)

قوله : ﴿ أَنْزَلْنَاهُ .. (١٦) ﴾ [الحج] أى : القرآن ! لان الضمير هنا كما ذكرنا مرجعه مُتَعَيِّن ، وما دام مرجعه مُتَعَيِّنًا فلا يحتاج لذكر سابق . والإنزال يحمل معنى العلو ، فَإِنْ رَأَيْتَ فى هذا التشريع الذى جاءك فى القرآن ما يشقُّ عليك أو يحولُ بينك وبين ما تشتهيهِ نفسك ، فاعلم أنه من أَعْلَى منك ، من الله ، وليس من مُساوٍ لك ، يمكن أن تستدرك عليه أو تناقشه : لماذا هذا الامر ؟ ولماذا هذا النهى ؟ فطالما أن الامر يأتيك من الله فلا بدُّ أن تسمع وتطيع ولا تناقش .

ولنا أُسْوَةٌ فى هذا التسليم بسيدنا أبى بكر لما قالوا له : إن صاحبك يقول : إنه أُسْرِي به الليلة من مكة إلى بيت المقدس ، ثم عُرِجَ به إلى السماء ، فما كان من الصَّدِيق إلا أن قال : إِنْ كَانَ قَالَ فقد صدق^(١) ، هكذا دون مناقشة ، فالامر من أعلى ، من الله .

وقلنا : إنك لو عُدَّتَ مريضاً فوجدتَ بجواره كثيراً من الادوية فسألته : لماذا كل هذا الدواء ؟ قال : لقد وصفه الطبيب ، فآخذتَ تعترض على هذا الدواء ، وتذكر من تفاعلاته وأضراره وعناصره . وأقحمت نفسك فى مسألة لا دخْلَ لك بها .

(١) ذكره ابن هشام فى السيرة النبوية (٣٩٨/١) . وأخرجه الحاكم فى مستدرته (١٢/٣) وصححه وأقره الذهبى من حديث عائشة رضى الله عنها .

هذا قياس مع الفارق ومع الاعتراف بأخطاء الأطباء في وصف الدواء ، لكن لتوضيح المسألة والله المثل الأعلى ، وصدق القائل :
سُبْحَانَ مَنْ يَرِثُ الطَّبِيبَ وَطِبَّهُ وَيُرِي الْمَرِيضَ مَصَارِعَ الْأَسِينَا
إذن : حجة كل أمر ليس أن نعلم حكمته ، إنما يكفي أن نعلم الأمر به .

ومعنى ﴿آيَاتٍ .. (١٦)﴾ [الحج] أى : عجائب ﴿بَيِّنَاتٍ .. (١٦)﴾ [الحج] واضحات . وسبق أن ذكرنا أن كلمة الآيات تُطلق على معانٍ ثلاثة : الآيات الكونية التى تُثبت قدرة الله ، وبها يستقر الإيمان فى النفوس ، ومنها الليل والنهار والشمس والقمر ، والآيات بمعنى المعجزات المصاحبة للرسل لإثبات صدق بلاغهم عن الله ، والآيات التى يتكوّن منها القرآن ، وتُسمى « حاملة الأحكام » .

فالمعنى هنا ﴿وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ .. (١٦)﴾ [الحج] تحمل كلمة الآيات كل هذه المعانى ، فأيات القرآن فيها الآيات الكونية ، وفيها المعجزة ، وهى ذاتها آيات الأحكام .

ثم يقول سبحانه : ﴿وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ﴾ [الحج] وهذه من المسائل التى وقف الناس حولها طويلاً : ﴿يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ .. (٩٣)﴾ [النحل] وأمثالها تمسك بها مَنْ ليس لهم حظٌّ من الهداية ، يقولون : لم يُرِدِ الله لنا الهداية ، فماذا نفعل ؟ وما ذنبنا ؟

وهذه وقفة عقلية خاطئة ؛ لأن الوقفة العقلية تقتضى أن تذكر الشيء ومقابله ، أما هؤلاء فقد نبهوا العقل للتناقض فى واحدة وتركوا الأخرى ، فهى - إذن - وقفة تبريرية ، فالضال الذى يقول : لقد كتب الله على الضلال ، فما ذنبى ؟ لماذا لم يُقَلِّ الطائع الذى كتب الله له الهداية ، لماذا يثيبه ؟!

فلماذا تركتم الخير وناقشتم في الشر ؟

والماتامل في الآيات التي تتحدث عن مشيئة الله في الإضلال والهداية يجد أنه سبحانه قد بينَ مَنْ شَاءَ أَنْ يُضِلَّهُ ، وبينَ مَنْ شَاءَ أَنْ يَهْدِيَهُ ، اقرأ قوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴾ (١٧) ﴿ [المائدة] إِنْ كَفَرَهُ سَابِقُ لَعْدَمِ هِدَايَتِهِ وَقَوْلُهُ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴾ [المنافقون] وَقَوْلُهُ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ (٥٠) [القصص]

إنما يهدي مَنْ آمَنَ بِهِ ، أما هؤلاء الذين اختاروا الكفر واطمانوا إليه وركنوا ، فإن الله تعالى يختم على قلوبهم ، فلا يدخلها الإيمان ، ولا يخرج منها الكفر ، لأنهم أحبُّوه فزادهم منه كما زاد المؤمنين إيماناً : ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا زَادَهُمْ هُدًى .. ﴾ (١٧) [محمد]

والهداية هنا بمعنى الدلالة على الخير ، وسبق أن ضربنا لها مثلاً ، والله تعالى المثل الأعلى : هَبْ أَنْتَ تَسْلُكُ طَرِيقًا لَا تَعْرِفُهُ ، فتوقفتَ عند جندي المرور وسألته عن وجهتك فدلَّكَ عليها ، ووصف لك الطريق الموصِّلُ إليها . لكن ، هل دلالتُه لك تُلزِمُكَ أَنْ تَسْلُكَ الطريق الذي وُصِفَ لك ؟

بالطبع أنت حُرٌّ تسير فيه أو في غيره . فإذا ما حفظتَ لرجل المرور جميلَهُ وشكرته عليه ، ولمس هو فيك الخير ، فإنه يُعينُك بنفسه على عقبات الطريق ، وربما ركب معك ليجتازَ بك منطقة خطيرة يخاف عليك منها . هذا معنى : ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ ﴾ (١٧) [محمد]

أما لو تعاليتَ على هذا الرجل ، أو اتهمته بعدم المعرفة بمسالك الطرق ، فإنه يدعُكَ وشأنك ، ويضُرُّ عليك بمجرد النصيحة .

وهكذا .. الحق - سبحانه وتعالى - دلَّ المؤمن ودلَّ الكافر على الخير ، المؤمن رضى بالله وقبِل أمره ونَهيه ، وحمد الله على هذه النعمة ، فزاده إيماناً وأعانه على مشقة العبادة ، وجعل له نوراً يسير على هُدًى ، أما الكافر فقد تركه يتخبط في ظلمات كفره ؛ ويتردد في متاهات العمى والضلال .

ثم يقول للحق سبحانه :

﴿ إِنَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِغِينَ وَالنَّصَارَى
وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ
يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾ (١٧)

هذه فئات ست أخبر الله عنها بقوله : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ .. (١٧) ﴾ [الحج] ومعنى الفصل بينهم أن بينهم خلافاً ومعركة ، ولو تتبعنا الآيات التي ذكرت هذه الفئات تجد أن هناك آيتين في البقرة وفي المائدة .

يقول تعالى : ﴿ إِنَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِغِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ (١٧) [البقرة]

وفي المائدة يُقدِّم الصابغين على النصاري ، وفي هذا الموضع تأتي بالرفع بالواو ، يقول تعالى : ﴿ إِنَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا

(١) صبا يصبا : خرج من دين إلى دين . والصابغون يزعمون أنهم على دين نوح عليه السلام . وقيل : هم عباد الملائكة . وقيل : عباد الكواكب والتجروم وقيل : عبادة النار . [القاموس القويم ١/ ٣٦٥] .

وَالصَّابِثُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٩﴾ [المائدة]

﴿الَّذِينَ آمَنُوا ..﴾ [١٧] [الحج] أى : بمحمد ﷺ . ﴿وَالَّذِينَ هَادُوا ..﴾ [١٧] [الحج] أى : اليهود ، ثم النصارى وهما قبل الإسلام ، أما الصابثون : فهؤلاء جماعة كانوا على دين إبراهيم عليه السلام ، ثم عبدوا الكواكب فَسَمُّوا الصَّابِثَةَ لخروجهم عن الدين الحق . أما المجوس : فهم عبدة النار ، والذين أشركوا : هم المشركون عَبَدَةُ الأصنام والأوثان .

أما التقديم والتأخير بين النصارى والصابثين ، قالوا : لان النصارى فرقة كبيرة معروفة ولهم نبي ، أما الصابثة فكانوا جماعة خرجوا على نبيهم وخالفوه وأثروا بعقيدة غير عقيدته ، فهم قلة ، لكن سبقوا النصارى فى الترتيب الزمنى : لذلك حين يراعى السِّقُّ الزمنى يقول : ﴿الصَّابِثِينَ وَالنَّصَارَى ..﴾ [١٧] [الحج] ، وحين يراعى الكثرة والشهرة ، يقول : ﴿النَّصَارَى وَالصَّابِثِينَ ..﴾ [٦٩] [البقرة] فكلٌّ من التقديم أو التأخير مُرَاد لمعنى مُعَيَّن .

أما قوله : ﴿وَالصَّابِثُونَ ..﴾ [٦٩] [المائدة] بالرفع على خلاف القاعدة فى العطف ، حيث عطف على منصوب ، والمعطوف تابع للمعطوف عليه فى إعرابه ، فلماذا وسَّط مرفوعاً بين منصوبات ؟

قالوا : لا يتم الرفع بين المنصوبات إلا بعد تمام الجملة ، فكانه قال : إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى ، والصابثون كذلك ، فعطف هنا جملة تامة ، فهى مؤخَّرة فى المعنى ، مُقَدِّمة فى اللفظ ، وهكذا تشمل الآية التقديم والتأخير السابق .

لكن ، كيف ينشأ الخلاف بين الأديان ؟

ينشأ الخلاف من أن قوماً يؤمنون بإله ويؤمنون بالنبي المبلّغ عن هذا الإله ، لكنهم يختلفون على أشياء فيما بينهم ، كما نرى الخلاف مثلاً بين المعتزلة وأهل السنة ، أو الجبرية والقدرية ، فجماعة تثبت الصفات ، وآخرون يُنكرونها ، جماعة يقولون : الإنسان مُجَبَّرٌ في تصرفاته ، وآخرون يقولون : بل هو مختار .

وقد ينشأ الخلاف بين الأديان للاختلاف في النبوات ، فأهل الديانات يؤمنون بالإله الفاعل المختار ، لكن يختلفون في الأنبياء موسى وعيسى ومحمد مع أنهم جميعاً حقٌّ . وقد ينشأ الخلاف من الادعاء ، كالذين يدَّعون النبوة كهؤلاء الذين يعبدون النار ، أو يعبدون بوذا مثلاً .

فهذه ست طوائف مختلفة ذكرتهم الآية ، فما حكم هؤلاء جميعاً بعد بعثة محمد ﷺ ؟

نقول : أما المشركون الذين عبدوا الأصنام ، وكذلك الذين عبدوا النبوة المدَّعاة ، فهؤلاء كفار ضائعون . أما اليهود والنصارى الذين يؤمنون بإله فاعل مختار ، ويؤمنون بنبوة صادقة ، فشأنهم بعد ظهور الإسلام ، أن الله تعالى أقام لنا تصفية آخر الأمر لهذه الديانات ، فمن كان يهودياً قبل الإسلام ، ومن كان نصرانياً قبل الإسلام ، فإن الله أجرى لهم تسمية عقديّة هي الإسلام ، فإن كانوا مؤمنين بالإيمان الأول بالله تعالى فعليهم أن يبدؤوا من جديد مؤمنين مسلمين .

لذلك قال بعدها : ﴿مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (٦٧) [البقرة]

فبعد ظهور الإسلام بدأت لهؤلاء جميعاً - اليهود والنصارى

والمجوس والمشركين - حياة جديدة ، وفتحت لهم صفحة جديدة هم فيها أولاد اليوم ، حيث لزمهم جميعاً الإيمان بالله تعالى والإيمان بنبيه محمد ﷺ ، وكان الإسلام تصفية (وأوكزيون إيماني) يجب ما قبله ، وعفا الله عما سلف .

والحق - سبحانه - حينما تكلم عن الأجيال السابقة لنبوّة محمد ﷺ . قال : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي ^(١) قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ (٨١) ﴾ [آل عمران]

لذلك نَبّه كُلَّ من موسى وعيسى - عليهما السلام - بوجود محمد ﷺ وبشّروا به ، بدليل قول الله تعالى : ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ .. (٨١) ﴾ [البقرة] والمراد اليهود والنصارى .

وقد جاء محمد ﷺ رحمة للعالمين ، وجامعاً للأديان كلها في الإسلام الذي زاد عليها ما زاد مما تقتضيه أمور الحياة وتطورات العصر ، إلى أن تقوم الساعة .

جاء الإسلام تصفية لهؤلاء ، استأنفوها بإيمان ، واستأنفوها بعمل صالح ، فكان لهم أجرهم كاملاً عند ربهم لا يطعن فيهم دينهم السابق ، ولا عقائدهم الفاسدة الكافرة .

أما إن حدث خلاف حول النبوات كما تذكر الآية التي نحن بصددّها : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (١٧) ﴾ [الحج] والفصل أن نعرف من المحقِّ ومن المبتطل ، وهكذا جمعت

(١) الإصر : العهد والعقد والميثاق . [لسان العرب - مادة : أصر] .

الآيات بين حالة الاتفاق وحالة الاختلاف وبيّنتُ جزاء كل منهما .

فالفصل إما فصل أماكن ، وإما فصل جزاءات ، قالوا : بالطبع
فالحكم بينهم : هذا مُحَقٌّ وهذا مُبْطَلٌ سيؤدى إلى اختلاف الأماكن
واختلاف الجزاءات .

وقوله تعالى : ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ [الحج] لأن الله
تعالى هو الحكم الذى يفصل بين عباده ، والحكم يحتاج إما إلى بيّنة أو
شهود ، والشهود لا بدّ أن يكونوا عدولاً ، ولا يتحقق العدل فى الشهادة
إلا بدين يمنع الإنسان أن يميل عن الحق ، فإن كان الحكم هو الله فلا
حاجة لبيّنة ، ولا حاجة لشهود ؛ لأنه سبحانه يحيط علمه بكل شيء ،
ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض .

ومن العجيب أن الحكم والفصل من الحق سبحانه يشمل كل
السلطات : التشريعية والقضائية والتنفيذية ، فحكمه سبحانه لا يُؤجَلُ
ولا يُتَحَايَلُ عليه ، ولا تضيع فيه الحقوق كما تضيع فى سراييب
وأدراج المحاكم .

أما حُكْمُ البشر فينفصل فيه التشريع عن القضاء عن التنفيذ ، فربما
صدر الحكم وتعطل تنفيذه ، أما حكم الله فنافذ لا يُؤجَلُه شيء .

إذن : المسألة لن تمرّ هكذا ، بل هى محسوبة لك أو عليك .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿الْقُرْآنَ اللَّهُ يُسْجِدُ لَهُ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ
وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ
وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ
اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ﴾

قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ .. (١٨) ﴾ [الحج] يعنى : ألم تعلم ! لأن السجود من هذه الأشياء سجود على حقيقته كما نعلمه فى السجود من أنفسنا ، ولكل جنس من أجناس الكون سجود يناسبه .

وسبق أن تحدثنا عن أجناس الكون وهى أربعة : أدناها الجماد ، ثم يليه النبات ، حيث يزيد عليه خاصية النمو وخاصية الحركة ، ثم يليه الحيوان الذى يزيد خاصية الإحساس ، ثم يليه الإنسان ويزيد عليه خاصية الفكر والاختيار بين البدائل .

وكل جنس من هذه الأجناس يخدم ما هو أعلى منه ، حيث تنتهى هذه الدائرة بأن كل ما فى كون الله مُسَخَّر لخدمة الإنسان ، وفى الخبر : « يا ابن آدم خلقت الأشياء من أجلك ، وخلقتك من أجلى ، فلا تشغل بما هو لك عَمَّنْ أنت له » ^(١) .

فكان على الإنسان أن يفكر فى هذه الميزة التى منحه ربه إياها ، ويعلم أن كل شيء فى الوجود مهما صَغُرَ فله مهمة يؤديها ، ودور يقوم به . فأولئى بك أيها الإنسان وأنت سيد هذا الكون أن يكون لك مهمة ، وأن يكون لك دور فى الحياة فلست بأقل من هذه المخلوقات التى سَخَّرها الله لك ، وإلا صرّت أقل منها وأدنى .

إن كانت مهمة جميع المخلوقات أن تخدمك لأنك أعلى منها ، فانظر إلى مهمتك لمن هو أعلى منك ، فإذا جاءك رسول من أعلى منك ليُنَبِّهك إلى هذه المهمة كان عليك أن تشكره ؛ لأنه نَبِّهك إلى ما ينبغى لك أن تشغُل به ، وإلى مَنْ يجب عليك الاتصال به دائماً ؛ لذلك فالرسول لا يصح أن تنصرف عنه أبداً ؛ لأنه يوضِّح لك مسائل كثيرة هى محلُّ للبحث العقلى .

(١) قال ابن كثير فى تفسيره (٢٣٨/٤) : « ورد فى بعض الكتب الإلهية . يقول الله تعالى : ابن آدم خلقت لعبادتي فلا تلعب ، وتكفلت برزقك فلا تتعصب . فاطلبنى تجدى . مبرأ وجدتنى وجدت كل شيء . وإن فُتِّك فاتك كل شيء . وأنا أحب إليك من كل شيء . » وقد أخرج أحمد فى مسنده (٣٥٨/٢) عن أبى هريرة رفعه « قال الله : ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك وإلا تفعل ملأت صدرك شغلاً ولم أسد فقرك » .

وكان على العقل البشرى أن يفكر فى كل هذه الأجناس التى تخدمه : ألك قدرة عليها ؟ لقد خدمتك منذ صغرك قبل أن توجه إليها أمراً ، وقبل أن توجد عندك القدرة لتأمر أو لتتناول هذه الأشياء ، كان عليك أن تنتبه إلى القوة الأعلى منك ومن هذه المخلوقات ، القوة التى سخرت الكون كله لخدمتك ، وهذا بحث طبيعى لا بد أن يكون .

هذه الأشياء فى خدمتها لك لم تتأب عليك ، ولم تتخلف يوماً عن خدمتك ، انظر إلى الشمس والقمر وغيرهما : أقالت الشمس يوماً : إن هؤلاء القوم لا يستحقون المعروف ، فلن أطلع عليهم اليوم ؟!

الأرض : هل ضبّت فى يوم على زارعها ؟ الريح : هل توقفت عن الهبوب . وكلها مخلوقات أقوى منك ، ولا قدرة لك عليها ، ولا تستطيع تسخيرها ، إنما هى فى قبضة الله - عز وجل - ومُسخرة لك بأمره سبحانه ، ولأنها مُسخرة فلا تتخلف أبداً عن أداء مهمتها .

أما الإنسان فيأتى منه الفساد ، ويأتى منه الخروج عن الطاعة لما منحه الله من منطقة الاختيار .

البعض يقول عن سجود هذه المخلوقات أنه سجود دلالة ، لا سجوداً على حقيقته ، لكن هذا القول يعارضه قول الله تعالى : ﴿ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ .. ﴾ (٤١) [النور]

فلكل مخلوق مهما صغر صلاة وتسبيح وسجود ، يتناسب وطبيعته ، إنك لو تأملت سجود الإنسان بجبته على الأرض لوجدت اختلافاً بين الناس باختلاف الأحوال ، وهم نوع واحد ، فسجود الصحيح غير سجود المريض الذى يسجد وهو على الفراش ، أو جالس على مقعد ، وربما يشير بعينه ، أو أصبعه للدلالة على السجود ، فإن لم يستطع أجرى السجود على خاطره .

فإذا كان السجود يختلف بهذه الصورة في الجنس الواحد حسب حاله وقدرته وطاقته ، فلماذا نستبعد أن يكون لكل جنس سجوده الخاص به ، والذي يتناسب مع طبيعته ؟

وإذا كان هذا حال السجود في الإنسان ، فهل ننتظر مثلاً أن نرى سجود الشمس أو سجود القمر ؟ ما دام الحق - سبحانه وتعالى - قال -إنها تسجد ، فلا بد أن تؤمن بسجودها ، لكن على هيئة لا يعلمها إلا خالقها عز وجل .

بالله ، لو جلس مريض يصلى على مقعد أو على الفراش ، أتعرف وهو أمامك أنه يسجد ؟ إذن : كيف نطمع في معرفة كيفية سجود هذه المخلوقات ؟

ومن معانى السجود : الخضوع والطاعة ، فمن يستبعد أن يكون سجود هذه المخلوقات سجوداً على الحقيقة ، فليعتبر السجود هنا للخضوع والانقياد والطاعة ، كما تقول على إنسان متكبر : جاء ساجداً بمعنى : خاضعاً ذليلاً ، ومنه قوله تعالى : ﴿لَمْ يَسْتَوِ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾ (١١)

إذن : لك أن تفهم السجود على أى هذه المعانى تحب ، فلن تخرج عن مراده سبحانه ، ومن رحمة الله أن جعل هذه المخلوقات خاضعة لإرادته ، لا تتحل عنها أبداً ولا تتخلف ، كما قال سبحانه : ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً﴾ (٧٢) [الأحزاب]

ونحن نتناقل الآن ، ونروى بعض حوارات السالكين وأهل المعرفة وأصحاب الفيوضات الذين فهموا عن الله وتدبروا لذة قربه ، وكانوا يتحاورون

ويتنافسون لا للمباهاة والافتخار ، إنما للترقى فى القرب من الله .

جلس اثنان من هؤلاء العارفين وفى فَمِ أحدهم نَحْمَةُ يريد أن يبصقها ، وبدت عليه الحيرة ، وهو ينظر هنا وهناك فقال له صاحبه: ألقها واسترح ، فقال : كيف وكلما أردت أن أبصقها سمعت الأرض تُسَبِّحُ فاستحييتُ أن ألقبها على مُسَبِّح ، فقال الآخر - ويبدو أنه كان فى منزلة أعلى منه - وقد افعل البَصْقُ وقال : مُسَبِّح فى مُسَبِّح .

إذن : فاهل الكشف والعارفون بالله يدركون هذا التسبيح ، ويعترفون به ، وعلى قدر ما لديك من معرفة بالله ، وما لديك من فهم وإدراك يكون تلقيك وتقبيك لمثل هذه الامور الإيمانية .

والحق - سبحانه وتعالى - حين قال : ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ ﴾ [الحج] معلوم أن مَنْ فى السموات هم الملائكة ولسنا منهم ، لكن نحن من أهل الأرض ويشملنا حكم السجود ويدخل فى مدلوله ، فلماذا قال بعدها : ﴿ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقٌّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ .. ﴾ [الحج] ؟

كلمة : ﴿ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقٌّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ .. ﴾ [الحج] تُبَيِّنُ أن لنا قهريّة وتسخيّرًا وسجودًا كباقي أجناس الكون ، ولنا أيضاً منطقة اختيار . فالكافر الذى يتعوذ التمرد على خالقه : يأمره بالإيمان فيكفر ، ويأمره بالطاعة فيعصى ، فلماذا لا يتمرد على طول الخط ؟ لماذا لا يرفض المرض إن أمرضه الله ؟ ولماذا لا يرفض الموت إن حُلَّ به ؟

إذن : الإنسان مُؤْتَمِرٌ بأمر الله مثل الشجر والحجر والحيوان ، ومنطقة الاختيار هى التى نشأ عنها هذا الانقسام : كثير آمن ، وكثير حَقٌّ عليه العذاب .

لكن ، لماذا لم يجعل الله - سبحانه وتعالى - الخلق جميعاً مُسَخَّرِينَ ؟

قالوا : لأن صفة التسخير وعدم الخروج عن مرادات الله تثبت لله تعالى صفة القدرة على الكل ، إنما لا تثبت لله المحبوبة ، المحبوبة لا تكون إلا مع الاختيار : أن تكون حُرّاً مختاراً في أن تُؤْمَنَ أو تكفر فتختار الإيمان ، وأن تكون حُرّاً وقادراً على المعصية ، لكذلك تطيع .

وضربنا لذلك مثلاً - والله المثل الأعلى - : هَبْ أَنْ عِنْدَكَ عِيدَيْنِ ، تربط أحدهما إليك في سلسلة مثلاً ، وتترك الآخر حُرّاً ، فَإِنْ نَادَيْتَ عَلَيْهِمَا أَجَابَاكَ ، فإيهما يكون أَمْلَوْحَ لك : المقهور المجبر ، أم الحر الطليق ؟ .

إذن : التسخير والقهر يُثَبِّت القدرة ، والاختيار يُثَبِّت المحبة .

والخلاف الذي حدث من الناس ، فكثير منهم آمن ، وكثير منهم حَقٌّ عليه العذاب ، من أين هذا الاختلاف يَا رَبِّ ؟ مما خلقته فيك من اختيار ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفِرْ ، فكان كفر الكافر واختياره : لأن الله سَخَّرَهُ للاختيار ، فهو حتى في اختياره مُسَخَّرٌ .

أما قوله تعالى : ﴿ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ .. ﴾ (١٨) [الحج] يعني : باختياراتهم ، وكان المفروض أن يقول في مقابلها : وقليل ، لكن هؤلاء كثير ، وهؤلاء كثير أيضاً .

ومعنى : ﴿ حَقٌّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ .. ﴾ (١٨) [الحج] حقٌّ : يعني ثبت ، فهذا أمر لا بُدَّ منه ، حتى لا يستوى المؤمن والكافر : ﴿ أَفَنَجْعَلُ الْمُتَّبِعِينَ كَالْمُتَّبِعِينَ ﴾ (٣٥) [القلم] إذن : لا بُدَّ أَنْ يعاقب هؤلاء ، والحق يقتضی ذلك .

وقوله سبحانه : ﴿ وَمَنْ يَهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا

يَشَاءُ ﴿١٨﴾ [الحج] لأن أحقية العذاب من مُساوٍ لك . قد يأتي مَنْ هو أقوى منه فيمنعه ، أو يأتي شافع يشفع له ، وكان الحق - سبحانه وتعالى - يُبَيِّنُ هؤلاء من النجاة من عذابه ، فلن يمنعهم أحد .

فَمَنْ أَرَادَ اللهُ إِهَانَتَهُ فَلَنْ يُكْرِمَهُ أَحَدٌ ، لا بُنْصَرَتَهُ ولا بِالشَّفَاعَةِ له ، فالمعنى : ﴿وَمَنْ يُهِنُ اللهُ ..﴾ ﴿١٨﴾ [الحج] أى : بالعذاب الذى حَقُّ عليه وثبت ﴿لَمَّا لَهُ مِنْ مَكْرَمٍ ..﴾ ﴿١٨﴾ [الحج] يعنى : يكرمه ويُخْلِصُه من هذا العذاب ، كذلك لا يوجد مَنْ يُعْزِه ؛ لأن عزته لا تكون إلا قَهْرًا عن الله ، وهذا مُحَال ، أو يكون بشافع يشفع له عند الله ، ولا يشفع أحد عند الله إلا بإذنه سبحانه .

لذلك ، نقول : إن الحق سبحانه يُجِير على خَلْقِه ولا يُجَار عليه ، يعنى : لا أحد يقول لله : هذا فى جوارى ؛ لذلك ذُيِّلَ الآية بقوله تعالى : ﴿إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ﴾ ﴿١٨﴾ [الحج] ثم يقول الحق سبحانه وتعالى^(١) :

﴿هَذَا خِصْمَانِ اخْتَصِمُوا فِي رَيْبِهِمُ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ﴾ ﴿١٩﴾

كلمة خَصَمٌ من الالفاظ التى يستوى فيها المفرد والمثنى

(١) سبب نزول الآية . عن أبى ذر - رضى الله عنه - أنه كان يقسم قسمًا ، إن هذه الآية ﴿هَذَا خِصْمَانِ اخْتَصِمُوا فِي رَيْبِهِمُ ..﴾ ﴿١٩﴾ [الحج] نزلت فى الثلاثة والثلاثة الذين تبارزوا يوم بدر ، وهم : حمزة بن عبد المطلب ، وعبيدة بن الحارث ، وعلى بن أبى طالب . وعتبة وشيبة ابنا ربيعة ، والوليد بن عتبة . قال على رضى الله عنه : أنا أول من يجترأ فى الخصومة على ركبتيه بين يدي الله يوم القيامة . أورده الواحدى فى أسباب النزول (ص ١٧٦) . والدر المنثور للسيوطى (١٨/٦) وعزاه البخارى ومسلم وغيرهما .

والجمع ، وكذلك المذكر والمؤنث كما فى قوله تعالى ﴿وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخُسْفَى إِذْ تُسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ﴾ (٢١)

[ص]

ويقول تعالى : ﴿خُصِمَانِ بَعِثْنَا عَلَى بَعْضٍ ..﴾ (٢٢)

[ص]

والمراد بقوله : ﴿خُصِمَانِ ..﴾ (١٩) [الحج] قوله تعالى : ﴿وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقٌّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ..﴾ (١٨) [الحج] والخصومة تحتاج إلى فصل بين المتخاصمين ، والفصل يحتاج إلى شهود ، لكن إن جاء الفصل من الله تعالى فلن يحتاج إلى شهود ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيداً﴾ (٢٩)

[النساء]

وإن جاء عليهم بشهود من أنفسهم ، فإنما لإقامة الحجة ولتقريعهم ، يقول تعالى : ﴿وَقَالُوا لَجُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقْنَا اللَّهُ الَّذِى أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ ..﴾ (٢١)

[فصلت]

فإن قلت : كيف تشهد الجوارح على صاحبها يوم القيامة وهى التى فعلت ؟

نقول : هناك فرق بين عمل أريده وعمل أؤديه ، وأنا أبغضه وضربنا لذلك مثلاً - والله المثل الأعلى - بالقائد الذى يأمر جنوده ، وعليهم أن يطيعوه حتى إن كانت الأوامر خاطئة ، فإن رجعوا إلى القائد الأعلى حكراً له ما كان من قائدهم ؛ ذلك لأن القائد الأعلى جعل له ولاية عليهم ، وألزمهم طاعته والالتزام بأمره .

فالخالق - عز وجل - جعل لإرادة الإنسان ولاية على جوارحه ، فالفعل - إذن - للإرادة ، وما الجوارح إلا أداة للتنفيذ . فحينما تريد مثلاً أن تقوم ، مجرد أن تريد ذلك تجد نفسك قائماً دون أن تفكر فى حركة القيام أو العضلات التى تحركت لتؤدى هذا العمل ، مع أنها

عملية مُعقَّدة تتضافر فيها الإرادة والعقل والأعصاب والأعضاء ، وأنت نفسك لا تشعر بشيء من هذا كله ، وهل في قيامك أمرت الجوارح أن تتحرك فتحرَّكت ؟

فإذا كانت جوارحك تنفعل لك وتطاولك لمجرد الإرادة ، أفلا يكون أولى من هذا أن يفعل خَلْقُ الله لإرادة الله ؟

أذن : العمدة في الأفعال ليست الجوارح وإنما الإرادة ، بدليل أن الله تعالى إذا أراد أن يُعطِّل جارحة من الجوارح عطَّل الإرادة الأمرة ، وقطعها عن الجارحة ، فإذا هي مشلولة لا حركة فيها ، فإن أراد الإنسان تحريكها بعد ذلك فلن يستطيع ، لماذا ؟

لأنه لا يعلم الأبعاض التي تُحرَّك هذه الجارحة ، ولو سألت أعلم الناس في علم الحركة والذين صنعوا الإنسان الآلى : ما الحركة الآلية التي تتم في جسم الإنسان كي يقوم من نومه أو من جلَّسته ؟ ولن يستطيع أحد أن يصف لك ما يتم بداخل الجسم في هذه المسألة .

أما لو نظرت مثلاً إلى الحفَّار ، وهو يُؤدِّي حركات أشبه بحركات الجسم البشري لوجدتَ صعباً يشغله باستخدام بعض الأزرار ، ويستطيع أن يصف لك كل حركة فيه ، وما الآلات التي تشترك في كل حركة . فقلْ لى بالله : ما الزر الذي تضغط عليه لتحرك يدك أو ذراعك ؟ ما الزر الذي تُحرَّك به عينيك ، أو لسانك ، أو قدمك ؟ إنها مجرد إرادة منك فينفعل لك ما تريد ؛ لأن الله تعالى خلَقك ، وجعل لإرادتك السيطرة الكاملة على جوارحك ، فلا تستبعد أن تنفعل المخلوقات لله - عز وجل - إن أراد منها أن تفعل .

حتى العذاب في الآخرة ليس لهذه الجوارح والأبعاض ، إنما العذاب للنفس الواعية ، بدليل أن الإنسان إذا تعرَّض لآلم شديد

لا يستريح منه إلا أن ينام ، فإذا استيقظ عاوده الالم ، إذن : فالنفس هي التي تألم وتتعب لا الجوارح .

والحق سبحانه هو الذي يفصل بين هذين الخصمين ، كما قال سبحانه في آية أخرى ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ ﴾ (١٧) [الحج] لذلك يقول الإمام على رضي الله عنه وكرّم الله وجهه^(١) : أنا أول من يجثو بين يدي الله يوم القيامة للفصل ومعى عبدة بن الحارث وحمزة بن عبد المطلب . هؤلاء في جانب وفي الجانب المقابل : عتبة ابن ربيعة ، وشيبة بن ربيعة ، والوليد بن عتبة .

لماذا ؟ لأن بين هؤلاء كانت أول معركة في الإسلام ، وهذه أول خصومة وقعت فيه ، ذلك لأنهم في معركة بدر أخرج رسول الله ﷺ قوماً للمبارزة ، وكانت عادتهم في الحروب أن يخرج أقوياء القوم وأبطالهم للمبارزة بدل أن يُعذبوا القوم ويشركوا الجميع في القتال ، ويُعرضوا أرواح الناس جميعاً للخطر .

ومن ذلك ما حدث بين على ومعاوية - رضي الله عنهما - في موقعة صفّين حيث قال على لمعاوية : أبرز إليّ يا معاوية ، فإن غلبتني فالأمر لك ، وإن غلبتك فاجعل الأمر لي ، فقال عمرو بن العاص وكان في صفوف معاوية : والله ، يا معاوية لقد أنصفتك الرجل ، وفي هذا حقّ لدماء المسلمين في الجانبين .

فنظر معاوية إلى عمرو وقال : والله يا عمرو ما أردت إلا أن أبرز

(١) أخرجه البخاري في صحيحه (٤٧٤٤) قال : « أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة » قال قيس بن عباد : وفيهم نزلت ﴿ هَذَا بَيْنَ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ ۖ ﴾ [الحج] قال : هم الذين يارزوا يوم بدر : على وحمزة وعبدة وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة .

له فيقتلنى ، ويكون لك الامر من بعدى ، وما دُمْتَ قد قلتَ ما قلتَ
فلا يبارزه غيرك فاخرج إليه .

فقام عمرو لمبارزة على ، لكن أين عمرو من شجاعة على
وقوته ؟ وحمل على على عمرو حملة قوية ، فلما أحسَّ عمرو أن علىاً
سيضربه ضربة تميته لجا إلى حيلة ، واستعمل دهاءه فى صَرْفِ
على عنه ، فكشف عمرو عن عورته ، وهو يعلم تماماً أن علىاً يتورع
عن النظر إلى العورة ، وفعلًا تركه على وانصرف عنه ، ونجا عمرو
بحيلته هذه ^(١) .

وقد عبّر الشاعر عن هذا الموقف فقال :

وَلَا خَيْرَ فِى رَدِّ الرَّدَى بِدَنِيَّةٍ كَمَا رَدَّهَا يَوْمًا بِسَوَاتِهِ عَمْرُو
ويقول الشريف ^(٢) الرضى - وهو من آل البيت - فى القصيدة
التي مطلعها :

أَرَاكَ عَصِيَّ الدَّمْعِ شَيْمَتَكَ الصَّبْرِ أَمَا لِلْهَوَى أَمْرٌ عَلَيْكَ وَلَا نَهَى

(١) ذكر ابن كثير فى كتابه « البداية والنهاية » (٢٧٤/٤) أن علىاً رضى الله عنه نادى :
ويحك يا معاوية ، ابرز إلى ولا تلقى العرب بينى وبينك ، فقال له عمرو بن العاص :
اغتشمه فإنه قد أثنى بقتل هؤلاء الأربعة ، فقال له معاوية : والله لقد علمت أن علىاً لم يغير
قط ، وإنما أردت قتلى لتصيب الخلافة من بعدى ، اذهب إليه ، فليس مثلى يُخدع . وذكروا
أن علىاً حمل على عمرو بن العاص يوماً فضربه بالرمح فالتقاء إلى الأرض فبست سوءته
فرجع عنه ؛ فقال له أصحابه : مالك يا أمير المؤمنين رجعت عنه ؟ فقال : أتدرون ما هو ؟
قالوا : لا قال : هذا عمرو بن العاص ثلقانى بسوءته فذكرنى بالرحم فرجعت عنه ، فلما
رجع عمرو إلى معاوية قال له : احمد الله واحمد إسمك .

(٢) هو : محمد بن الحسين أبو الحسن الرضى العلوى الحسينى ، أشهر الطالبيين ، مولده
٣٥٩ هـ - وفاته (٤٠٦ هـ) فى بغداد ، انتهت إليه نقابة الأشراف فى حياة والده . له
« المجازات النبوية » ، « مجاز القرآن » ، « خصائص أمير المؤمنين على بن أبى طالب » ،
[الاعلام للزركلى ٦ / ٩٩] .

بَلَىٰ أَنَا مُشْتَقٌّ وَعِندِي لَوْعَةٌ وَلَكِنِّ مِثْلَى لَا يَدَّاعُ لَهُ سِرٌّ
وفيها يقول :

وَأَنَا أَنَاسٌ لَا تَوَسُّطَ بَيْنَنَا لَنَا الصُّدْرُ دُونَ الْعَالَمِينَ أَوْ الْقَبْرِ
نعود إلى بدر ، حيث اعترض الكفار حينما أخرج لهم رسول الله
بعض رجال الأنصار فقالوا : هؤلاء نكرات من الأنصار ، نريد أن
تُخْرِجَ لَنَا أَكْفَاءَنَا مِنْ رِجَالِ قُرَيْشٍ ، فأخرج لهم رسول الله ﷺ علياً
وحمزة وعبيد بن الحارث بن عبد المطلب ، وأخرجوا هم عتبة وشيبة
والوليد ، وكان ما كان من نُصْرَةِ الْمُسْلِمِينَ وَهَزِيمَةِ الْمُشْرِكِينَ^(١)
وهذا هو اليوم الذي قال الله فيه : ﴿وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ
أَذِلَّةٌ فَأَقْبَرُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (١٢٣) [آل عمران]

إذن : فبدر كانت فَصْلاً دُنْيَوِيًّا بَيْنَ هَذَيْنِ الْخَصْمَيْنِ ، ويبقى
فَصْلٌ الْآخِرَةُ الذي قال فيه الإمام على : « أنا أول مَنْ يَجْشُو بَيْنَ يَدَيِ
الله يوم القيامة للفصل » .

ومعنى : ﴿اِخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ ..﴾ (١٢٤) [الحج] أى : بسبب
اختلافهم فى ربهم ، ففريق يؤمن بوجود إله ، وفريق يُنْكِرُهُ ، فريق
يُثَبِّتُ لَهُ الصِّفَاتِ ، وفريق يَنْفَى عَنْهُ هَذِهِ الصِّفَاتِ ، يعنى : انقسموا
بين إيمان وكفر .

(١) ذكر ابن هشام فى « السيرة النبوية » (٦٧٥/٢) أن عتبة بن ربيعة خرج بين أخيه
شبيبة بن ربيعة وابنه الوليد بن عتبة ، حتى إذا فصل من الصف دعا إلى المبارزة ، فخرج
إليه فتيحة من الأنصار ثلاثة ، وهم : عوف ، ومُعوذ ، أبنا الحارث - وأمهما عَفْرَاءُ - ورجل
آخر يقال : هو عبد الله بن رولمة - فقالوا : من أنتم ؟ قالوا : رهط من الأنصار . قالوا :
ما لنا بكم من حاجة . ثم نادى مناديهم : يا محمد ، أخرج إلينا أكفأنا من قومنا ، فقال
رسول الله ﷺ : قُمْ يَا عبيدة بن الحارث ، وقُمْ يَا حمزة وقُمْ يَا على ، فلما قاموا ودنوا
منهم ، قالوا : من أنتم ؟ قالوا : نعم ، أكفاء كرام ، فبارز عبيدة ، وكان أسن القوم . عتبة
ابن ربيعة ، وبارز حمزة شبيبة بن ربيعة ، وبارز على الوليد بن عتبة .

ثُمَّ يُفَصِّلُ الْقَوْلَ : ﴿فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ
فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ ۝﴾ [الحج]

﴿قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ .. ۝﴾ [الحج] كان النار تفصيل على
قَدْرَ جِسْمِهِمْ إِنْكَامًا لِلْعَذَابِ ، ومبالغة فيه ، فليس فيها اتساع يمكن
أَنْ يُقَالَ مِنْ شِدَّتِهَا ، وليست فضفاضة عليهم .

ثُمَّ ﴿يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ ۝﴾ [الحج] والحميم : الماء
الذى بلغ منتهى الحرارة ، حتى صار هو نفسه مُحْرِقًا مِنْ شِدَّةِ
حَرِّهِ ، وَلَكَّ أَنْ تَتَصَوَّرَ مَاءٌ يُغْلِيهِ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ !!

وهكذا يجمع الله عليهم ألوان العذاب : لأن الثياب يرتديها الإنسان
لتستتر عورته ، وتقيه الحر والبرد ، ففيها شمول لمنفعة الجسم ،
يقول تعالى : ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا
مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعَمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا
يَصْنَعُونَ ۝﴾ [النحل]

فالإذاقة ليست في اللباس ، إنما بشيء آخر ، واللباس يعطى
الإحاطة والشمول ، لتعم الإذاقة كُلُّ أطراف البدن ، وتحكم عليه
مبالغة في العذاب .

﴿يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ ۝﴾

قلنا : إن هذا الماء بلغ من الحرارة منتهاها ، فلم يغل عند درجة
الحرارة التي نعرفها ، إنما يُغْلِيهِ رَبُّهُ الَّذِي لَا يُطَبِّقُ عَذَابَهُ أَحَدٌ . وأنت
إذا صببت الماء المغلى على جسم إنسان فإنه يشوى جسمه من
الخارج ، إنما لا يصل إلى داخله ، أمَّا هذا الماء حين يُصَبُّ عَلَيْهِمْ

فإنه يصهر ما فى بطونهم أولاً ، ثم جلودهم بعد ذلك ، فاللهم قنّا عذابك يوم تبعث عبادك .

وَلَهُمْ مَقَامِعٌ مِنْ حَدِيدٍ ﴿١١﴾

المقامع : هى السيّاط التى تقمع بها الدابة ، وتردعها لتطاولك ، أو الإنسان حين تعاقبه ، لكنها سيّاط من حديد ، ففيها دلالة على الذلّة والانكسار ، فضلاً عن العذاب .

ثم يبيّن الحق سبحانه مهمة هذه المقامع ، فيقول :

كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا

وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿٢٢﴾

الحق - سبحانه وتعالى - يُصوّر حال أهل النار وما هم فيه من العذاب ومن اليأس فى أن يُخفف عنهم ، فإذا ما حاولوا الخروج من غمّ العذاب جاءتهم هذه السيّاط فأعادتهم حيث كانوا ، والإنسان قد يتعود على نوع من العذاب فيبهون عليه الأمر ، كالمسجون مثلاً الذى يُضرب بالسيّاط على ظهره ، فبعد عدة ضربات يفقد الإحساس ولا يؤثر فيه ضرب بعد ذلك .

وقد أجاد المتنبى^(١) فى وصف هذا المعنى حين قال :

رَمَانِي الدَّهْرُ بِالْأَرْكَامِ حَتَّى كَأَنِّي فِي غَشَامٍ مِنْ نِبَالِ

(١) المتنبى : هو أحمد بن الحسين أبو الطيب الكندي ، ولد (٣٠٢ هـ) بالكوفة فى محلة تسمى كندة ، نشأ بالشام ، ثم تنقل فى الجابية يطلب الأدب وعلم العربية ، قال الشعر صبيّاً ، تنبأ فى بادية السماوة ، أسره أمير حمص وسجنه حتى تاب ورجع عن دعواه ، توفى ٣٥٤ هـ عن ٥٧ عاماً [الإعلام للزركلى ١/ ١١٥] .

فَكَنتُ إِذَا أَصَابْتَنِي سِهَامٌ تَكْسَرُ النَّصَالُ عَلَى النَّصَالِ

لَكِنْ أَنَّى يُخَفِّفُ عَنْ أَهْلِ النَّارِ ، وَالْحَقُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَقُولُ : ﴿ كَلَّمَآ نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بِدَلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ .. ﴾ (٦٦) [النساء]

ففى إعادتهم تينيس لهم بعد أن طمعوا فى النجاة ، وما أشدّ اليأس بعد الطمع على النفس ؛ لذلك يَقُولُونَ : لا أَفْجَعُ مِنْ يَاسٍ مَقْمَعٍ ، بعد أمل مُقْمَعٍ . كما يقول تعالى : ﴿ وَإِنْ يَسْتَفِثُوا يَفْثُوا .. ﴾ (٧٨) [الكهف] ساعة يسمعون الإغاثة ياملون ويستبشرون ، فيأتيهم اليأس فى ﴿ بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ .. ﴾ (٧٩) [الكهف]

وقوله تعالى : ﴿ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴾ (٧٢) [الحج] الحريق : الشيء الذى يحرق غيره لشدة .

وبعد أن تحدثت الآيات عن الكافرين ، وما حاق بهم من العذاب كان لا بدّ أنْ تتحدّث عن المقابل ، عن المؤمنين ليُجرى العقلُ مقارنةً بين هذا وذاك ، فيزداد المؤمن تشبُّثاً بالإيمان ونُفْرَةً من الكفر ، وكذلك الكافر ينتبّه لعاقبة كُفْرِهِ فيزهد فيه ويرجع إلى الإيمان ، وهكذا ينتفع الجميع بهذه المقابلة ، وكان الحق سبحانه وتعالى يعطينا فى آيات القرآن وفى هذه المقابلات وسائل النجاة والرحمة .

يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ إِنَّا لَنُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴾ (٢٣)

يُبَيِّنُ الحق سبحانه وتعالى مَا أَعَدَّ لعباده المؤمنين حيث السكن : ﴿جَنَّاتُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ .. (٢٢)﴾ [الحج] والزينة : ﴿يُحَلَوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا .. (٢٣)﴾ [الحج] واللباس : ﴿وَلِبَاسَهُمْ فِيهَا سَرِيرٌ (٢٤)﴾ [الحج] فجمع لهم نعيم السَّكْنِ والزينة واللباس .

وفي الآخرة يُنْعَمُ الرجال بالحريير وبالذهب الذي حُرِّمَ عليهم في الدنيا ، وهنا قد يعترض النساء ، وما النعيم في شيء تنعمنا به في الدنيا وهو الحريير والذهب ؟

نعم تتمتعن بالحريير والذهب في الدنيا ، أما في الآخرة فهو نوع آخر ومتعة كاملة لا يُنْقِصُها شيء ، فالحلي للمرأة خالص من المكدرات ، وباقٍ معها لا يأخذه أحد ، ولا تحتاج إلى تغييره أو بيعه ؛ لأنه يتجدد في يدها كل يوم ، فتراه على صياغة جديدة وشكل جديد غير الذي كان عليه ^(١) . كما قلنا سابقاً في قوله تعالى عن أهل الجنة : ﴿قَالُوا هَذَا الَّذِي رَزَقْنَا مِنْ قَبْلُ .. (٢٥)﴾ [البقرة]

فحسبوا أن طعام الجنة وفاكهتها كفاكهة الدنيا التي أكلوها من قبل ، فَيُبَيِّنُ لهم ربهم أنها ليست كفاكهة الدنيا ﴿وَأَتُوا بِهِ مِثْلَهَا .. (٢٥)﴾ [البقرة] يعني : أنواعاً مختلفة للصنف الواحد .

ثم يقول الحق :

﴿وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا

إِلَى صِرَاطٍ الْحَمِيدِ (٢٦)﴾

(١) أورد ابن القيم (في حادي الأرواح ص ١٨٩) عن كتب الأخبار فيما أخرجه ابن أبي الدنيا : « إن الله عز وجل ملكاً منذ يوم خلق يصورح على أهل الجنة إلى أن تقوم الساعة ، لو أن قليلاً من حلى أهل الجنة أخرج لذهب بضوء شعاع الشمس ، فلا تسالوا بعد هذا عن حلى أهل الجنة » .

(هُدُوا) هداهم الله ، فالذى دلهم على وسائل دخول الجنة والتمتع فيها بالسكن والزينة واللباس كذلك يهديهم الآن فى الجنة ويدلهم على كيفية شكر المنعم على هذه النعمة ، هذا معنى : ﴿ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ ۖ ۝٧٤ ﴾ [الحج] هذا القول الطيب لخصته آيات أخرى ، ومنها قوله تعالى :

﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ ۖ ۝٧٤ ﴾ [الزمر]

وقوله : ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ ۖ ۝٧٥ ﴾ [فاطر]

وقوله : ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ ۖ ۝٧٤ ﴾ [فاطر]

فحين يدخل أهل الجنة الجنة ، ويباشرون النعيم المقيم لا يملكون إلا أن يقولوا : الحمد لله ، كما يقول الحق سبحانه عنهم : ﴿ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝١٠ ﴾ [يونس]

وقالوا^(١) : ﴿ الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ ۖ ۝٧٤ ﴾ [الحج] هو كلمة التوحيد : لا إله إلا الله ، فهذه الكلمة هى المعشوقة التى أتت بنا إلى الجنة ، والمعنى يسع كل كلام طيب ، كما قال سبحانه : ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ۝٧٤ ﴾ [إبراهيم]

ثم يقول تعالى : ﴿ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطٍ الْحَمِيدِ ۝٧٤ ﴾ [الحج] أى : هداهم الله إلى طريق الجنة ، أو إلى الجنة ذاتها ، كما قال فى آية أخرى عن الكافرين :

(١) قاله ابن عباس ، قال : يريد لا إله إلا الله والحمد لله . [تفسير القرطبي ٤٥٦٢/٦] . وقال أبو العالية : قولهم الله مولانا ولا مولى لكم . أى : فى الخصومة . وقال إسماعيل بن أبي خالد : القرآن . وقال الضمك : الإخلاص وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله . [الدر المنثور ٢٤/٦] .

﴿وَلَا يَهْدِيهِمْ طَرِيقًا (١٦٨) إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ.. (١٦٩)﴾ [النساء]

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ
وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَافِ يُظَلِّمْ نَفْسَهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ (٢٥)﴾

انتقلتُ بنا الآيات إلى موضوع جديد : ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا .. (٢٥)﴾ [الحج] بصيغة الماضي ، لأن الكفر وقع منهم فعلاً ﴿وَيَصُدُّونَ .. (٢٥)﴾ [الحج] بصيغة المضارع ، والقياس أن نقول : كفروا وصدُّوا ، لكن المسألة ليست قاعدة ولا هي عملية آلية ؛ لأن الصدَّ عن سبيل الله ناشئ عن الكفر وما يزال صدُّهم مستمراً .

ومعنى ﴿عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ .. (٢٥)﴾ [الحج] أى : عن الجهاد والمسجد الحرام .. (٢٥)﴾ [الحج] لأنهم منعوا المسلمين من دخوله ، وكان فى قبضتهم وتحت سيطرتهم ، وهذا ما حدث فعلاً فى الحديبية حينما اشتاق صحابة رسول الله إلى أداء العمرة والطواف بالبيت الذى طالبت مدة حرمانهم منه ، فلما ذهبوا منعهم كفار مكة ، وصدُّوهم عن دخوله .

﴿وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ .. (٢٥)﴾ [الحج] كلمة حرام يُستفاد منها أنه

(١) العاكف فيه والباد . أى : المقيم بالحرم وحوله . والباد : غير المقيم عنده من سكان البادية ، أو البلاد البعيدة عن الحرم . [القاموس القويم ٣١/٢] .

(٢) الإلحاد : العنود عن الحق . أى : من يرد فى المسجد صلاً لا يرضى الله مطلبساً بميل عن الحق ومتلبساً بظلم . [القاموس القويم ١٩٠/٢] .

مُحَرَّمٌ أَنْ تَفْعَلَ فِيهِ خَطَا ، أَوْ تَهَيِّنَهُ ، أَوْ تَعْتَدِي فِيهِ . وكلمة (الْحَرَامُ) وصف بها بعض المكان وبعض الزمان ، وهى خمسة أشياء : نقول : البيت الحرام وهو الكعبة ، والمسجد الحرام ، والبلد الحرام ، ثم المشعر الحرام . وهذه عبارة عن دوائر مركز الكعبة ، هذه أماكن ، ثم الخامس وهو زمن : الشهر الحرام الذى قال الله فيه : ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قَالِ فِيهِ ۖ ﴾ (٢١٧) [البقرة]

وحرمة الزمان والمكان هنا لحكمة أرادها الخالق سبحانه : لانه ربٌ رحيم بخلقه يريد أن يجعل لهم فرصة لستر كبرياتهم ، والحد من غرورهم ، وكانت تنتشر بين القوم الحروب والصراعات التى كانت تُذكى نارها عادات قبلية وسعار الحرب ، حتى أن كلا الفريقين يريد أن يفتنى الآخر ، وربما استمروا فى الحرب وهم كارهون لها ، لكن يمنعهم كبرياؤهم من التراجع والانسحاب .

لذلك جعل الله سبحانه لهذه الاماكن والازمنة حرمة لتكون ستارا لهذا الكبرياء الزائف ، ولهذه العزة البغيضة . وكل حدث يحتاج إلى زمان وإلى مكان ، فحرّم الله القتال فى الاشهر الحرم ، حتى إذا ما استعرت بينهم حرب جاء شهر حرام ، فأنقذ الضعيف من قبضة القوى دون أن يجرح كبرياهه ، وربما هز رأسه قائلاً : لولا الشهر الحرام كنت فعلت بهم كذا وكذا .

فهذه - إذن - رحمة من الله بعباده ، وستار يحميهم من شرور انفسهم ونزواتها ويحقن دماءهم .

وما أشبه كبرياء العرب فى هذه المسألة بكبرياء زوجين تخاصما على مَضَض ، ويريد كل منهم أن يأتى صاحبه ، لكن يمنعه كبرياؤه أن يتنازل ، فجلس الرجل فى غرفته ، وأغلق الباب على نفسه ، فنظرت الزوجة ، فإذا به يرفع يديه يدعو الله أن تُصالحه زوجته ،

فذهبتُ وتزَيَّنْتُ له ، ثم دفعت الباب عليه وقالت - وكان أحداً يُجبرها على الدخول - (مُؤدِّيَانِي فِين يَا أُم هَاشِم)

وكذلك ، جعل في المكان محرماً ؛ لأن الزمن الحرام الذي حرم فيه قتال أربعة أشهر : ثلاثة سرد وواحد فرد ، الفرد هو رجب ، والسرد هي : ذو القعدة ، وذو الحجة ، والمحرم .

فحُرِّمَ أيضاً القتال في هذه الأماكن ليعصم دماء الخلق أن تُراق بسبب تناحر القبائل بالغُلِّ والحَقْد والكبرياء والغرور .

يقول تعالى في تحريم القتال في البيت الحرام : ﴿ وَلَا تَقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يَقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ﴾ (١١١) [البقرة]

فلعلهم حين تأتي شهور التحريم ، أو يأتي مكانه يستريحون من الحرب ، فيدركون لذة السلام وأهمية الصلح ، فيقضون على أسباب النزاع بينهم دون حرب ، فسُكِّرَ الحربُ يَجْرُ حرباً ، ولذة السلام وراحة الأمن والشعور بهدوء الحياة يَجْرُ مَيْلاً للتصالح وفضً مثل هذه المنازعات بالطرق السلمية .

والمعامل في هذه الأماكن التي حُرِّمها الله يجدها على مراتب ، وكأنها دوائر مركزها بيت الله الحرام وهو الكعبة ، ثم المسجد الحرام حولها ، ثم البلد الحرام وهي مكة ، ثم المشعر الحرام الذي يأخذ جزءاً من الزمن فقط في أيام الحج .

أما الكعبة فليست كما يظن البعض أنها هذا البناء الذي نراه ، الكعبة هي المكان ، أما هذا البناء فهو المكين ، فلو نقضت هذا البناء القائم الآن فمكان البناء هو البيت ، هذا مكانه إنْ نزلتْ في أعماق الأرض أو صعدتْ في طبقات السماء .

إذن : فبيت الله الحرام هو هذه البقعة من الأرض حتى السماء ،
الآ ترى الناس يُصَلُّونَ في الأدوار العليا ، وهم أعلى من هذا البناء
بكثير ؟ إنهم يواجهون جَوْ الكعبة ، لا يواجهون الكعبة ذاتها ، لماذا ؟
لأن الكعبة ممتدة في الجو إلى ما شاء الله .

ثم يلي البيت المسجد ، وهو قطعة أرض حُكِرَت على المسجدية ،
لكن هناك مسجد بالمكان حين تقيمه أنت ، وتجعل له بناء مثل هذا
البناء الذي نتحدث فيه الآن يسمى « مسجد » بالمكان ، أو مسجد
بالمكين حين يضيق علينا هذا المسجد فنخرج نصلي في الشارع فهو
في هذه الحالة مسجد ، قالوا : ولو امتد إلى صنعاء وتواصلت
الصفوف فكله مسجد .

نعود إلى ما دار بين المسلمين والمشركين يوم الحديبية ، فقد
صدَّ الكفار المسلمين عن بيت الله الحرام وهم على مَرْمَى البصر منه ،
فاغتاط المسلمون لذلك ، ورأى بعضهم أن يدخل مكة عُنْوة ورَغْماً
عنهم .

لكن كان لرسول الله ﷺ سرٌّ بينه وبين ربه عز وجل ، فنزل على
شروطهم ، وعقد معهم صلحاً هو « صلح الحديبية » الذي أثار
حفيظة الصحابة ، وعلى رأسهم عمر بن الخطاب ، فقال لرسول الله :
يا رسول الله ، ألسنا على الحق ؟ قال ﷺ : « بلى » قال : أليسوا هم
على باطل ؟ قال : « بلى » قال : فلم تُعْطِ الدِّينَةَ في ديننا؟^(١) .

وكان من بنود هذا الصلح : إذا أسلم كافر ودخل في صفوف

(١) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (١٤٨/٤) ، والبخاري في صحيحه (كتاب الجزية -
باب ١٨) وكذا مسلم في صحيحه (كتاب الجهاد - باب ٣٤) وفيه « أن رسول الله ﷺ
قال بعد مراجعة عمر بن الخطاب له : يا بن الخطاب ، إني رسول الله ولن يضيعني الله .
وقال له أبو بكر : يا بن الخطاب ، إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبداً » .

المسلمين يردده محمد ﷺ ، وإذا ذهب مسلم إليهم لا يردونه إلى المسلمين^(١) .

وكان للسيدة أم المؤمنين أم سلمة - رضوان الله عليها - موقف عظيم في هذه الشدة ، ورأى سديد ردّ آراء الرجال إلى الرشد وإلى الصواب ، وهذا مما نفخر به للمرأة في الإسلام ، ونردّ به على المتشدّقين بحقوق المرأة .

فلما عاد رسول الله ﷺ إلى قُسطاطه مُغضباً فقال لام سلمة : « هلك المسلمون يا أم سلمة ، لقد أمرتهم فلم يمتثلوا » يعنى : أمرهم بالعودة دون أداء العمرة هذا العام .

فقالت السيدة أم المؤمنين : يا رسول الله ، إنهم مكروبون ، فقد مُنِعُوا عن بيت الله وهم على مرأى منه ، لكن اذهب يا رسول الله إلى ما أمرك به ربك ، فافعل فإذا رأوك فعلتُهُ علموا أن الأمر عزيزة - يعنى لا رجعة فيه - وفعلأ أخذ رسول الله ﷺ بهذه النصيحة ، فذهب فحلّق ، وذبح هديه وفعل الناس مثله ، وانتهت هذه المسألة^(٢) .

لكن قبل أن يعودوا إلى المدينة شاءت إرادة الله أن يضربهم بالحكمة في قبول رسول الله ﷺ لشروط المشركين مع أنها شروط ظالمة مُجحفة :

أولاً : فى هذا الصلح وهذه المعاهدة اعتراف منهم بمحمد ومكانته ومنزله ، وأنه أصبح مساوياً لهم ، وهذا مكسب فى حدّ ذاته .

ثانياً : اتفق الطرفان على وقف القتال بينهم لعدة سنوات ، وهذه

(١) كان رأى رسول الله ﷺ فى هذا الشرط الذى اشترطته قريش ما قاله : « من أتاهم منا فابعده الله ، ومن أتانا منهم فربدناه عليهم ، جعل الله له فرجاً ومخرجاً » أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة (١٤٧/٤) ، ومسلم فى صحيحه (كتاب الجهاد - باب ٣٤) .
(٢) أخرجه البخارى فى صحيحه (٤٥٣/٧) بشرح فتح البارى - كتاب المغازى من حديث المسور بن مخرمة . والبيهقى فى دلائل النبوة (١٥٠/٤) .

الفترة أعطت المسلمين فرصة كي يتفرغوا لاستقبال الوفود ونشر دين الله .

ثالثاً : كان في إمكان رسول الله ﷺ أن يدخلهم مكة رغماً عن أهلها ، وكان في مقدوره أن يقتلهم جميعاً ، لكن ماذا سيكون موقف المؤمنين من أهل مكة والذين يسترون إيمانهم ولا يعرفهم أحد ؟ إنهم وسط هؤلاء الكفار ، وسينالهم ما ينال الكفار ، ولو تميز المؤمنون من الكفار أو خرجوا في جانب لأمكن تقاديعهم .

اقرأ قوله تعالى : ﴿ هُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَيْدَى مَعَكُوفاً أَنْ يَبْلُغَ مَحَلَّهُ وَلَوْ لَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَؤُوهُمْ فَيَنْصَبِكُمْ مِنْهُمْ مَعْرَّةً بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيَدْخُلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا^(١) لَعَذَبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَاباً أَلِيماً ﴾ [الفتح]

ثم يقول تعالى عن المسجد الحرام : ﴿ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ .. ﴾ (٢٥) [الحج] أى : جميعاً ﴿ سَوَاءٌ الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ .. ﴾ (٢٥) [الحج] العاكف فيه يعنى : المقيم ، والباد : القادم إليه من خارج مكة ، ومعنى ﴿ سَوَاءٌ .. ﴾ (٢٥) [الحج] يعنى : هذان النوعان متساويان تماماً .

لذلك نقول للذين يحجزون الأماكن لحسابهم في بيت الله الحرام خاصة ، وفي بيوت الله عامة : أريحوا أنفسكم ، فالمكان محجوز عند الله لمن سبق ، لا لمن وضع سجادته ، وشغل بها المكان .

وقد دُعِتْ هذه الآية : ﴿ سَوَاءٌ الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ .. ﴾ (٢٥) [الحج]

(١) لو تزيّلوا : لو تفرّقوا . قاله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فيما أخرجه عنه ابن جرير الطبرى . [ذكره السيوطى فى الدر المنثور ٥٢٤/٧] .

البعض لأن يقول : لا يجوز تأجير البيوت في مكة ، فمن أراد أن ينزل في بيت ينزل فيه دون أجره حتى يستوى المقيم والغريب^(١) .

وهذا الرأي مردود عليه بأن البيوت مكان ومكين ، وأرض مكة كانت للجميع حين كان المكان حراً يبنى فيه من أراد ، أما بعد أن بنى بيتاً ، وسكنه أصبح مكيناً فيه ، لا يجوز لأحد دخوله إلا بإذنه وإرادته .

وقد دار حول هذه المسألة^(٢) نقاش بين الحنظلي^(٣) في مكة والإمام الشافعي^(٤) ، حيث يرى الحنظلي أنه لا يجوز تأجير البيوت في مكة ؛ لأنها حسب هذه الآية للجميع ، فرد عليه الشافعي رضي الله عنه : لو كان الأمر كذلك لما قال سبحانه في المهاجرين : ﴿ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ .. ﴾ [الحشر]

(١) قال القرطبي في تفسيره (٤٥٦٤ / ٦) : « كانت نورهم بغير أبواب حتى كثرت السرقة ، فاتخذ رجل باباً فانكر عليه عمر وقال : أتطلق باباً في وجه حاج بيت الله ؟ قال الرجل : إنما أردت حفظ متاعهم من السرقة ، فتركه ، فاتخذ الناس الأبواب ، وروى عن مالك أن الدور ليست كالمسجد ، ولأهلها الامتناع منها والاستيلاء ، وهذا هو العمل اليوم وقال بهذا جمهور من الأئمة » .

(٢) قال ابن كثير في تفسيره (٢١٤ / ٣) : « هذه المسألة هي التي اختلف فيها الشافعي وإسحاق ابن راهويه بمسجد الخيف وأحمد بن حنبل حاضر أيضاً » وذكر احتجاج كل منهما .

(٣) هو إسحاق بن راهويه أبو يعقوب الحنظلي نزيل نيسابور وعالمها ولد عام ١٦٦ هـ . وهو أحد كبار الحفاظ ، أخذ عنه أحمد والبغاري ومسلم وغيرهم ، اجتمع له الحديث والفقه والحفظ والصدق والزهد . [الاعلام للزركلي ٢٩٢ / ١] وتذكرة الحفاظ للذهبي (٤٣٢ / ٢) .

(٤) هو : محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد الله ، أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة ، زليه نسبة الشافعية كافة ، ولد عام ١٥٠ هـ في غزة بلسطين ، وحمل منها إلى مكة وهو ابن سنتين ، وزار بغداد مرتين ، وقصد مصر سنة ١٩٩ هـ فتوفي بها وقيبره محروق في القاهرة . له مصنفات أشهرها كتاب « الام » ، « أحكام القرآن » [الاعلام للزركلي ٢٦ / ٦] .

فنسب الديار إليهم . ولَمَّا قال رسول الله ﷺ لما نزل مكة :
« وهل ترك لنا عقيل من دار أو من ربيع ؟ »^(١) وَكَوْنُ عقيل يبيع
دورهم بعد أن هاجروا ، فهذا دليل على ملكيتهم لها . لذلك رجع
الحنظلي إلى رأى الشافعى .

هذا مع أن الآية تعنى البيت فقط ، لا مكة كلها ، فما كان الخلاف
ليصل إلى مكة كلها .

ثم يقول تعالى : ﴿ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ
الْهِيمِ (٢٥) ﴾ [الحج]

الإلحاد قد يكون فى الحق الأعلى ، وهو الإلحاد فى الله عز
وجل ، أما هنا فيُراد بالإلحاد : الميل عن طريق الحق ، وقوله :
﴿ بِظُلْمٍ .. (٢٥) ﴾ [الحج] الظلم فى شىء لا يسمو إلى درجة الكفر ،
والإلحاد بظلم إن حدث فى بيت الله فهو أمر عظيم ؛ لأنك فى بيت
ربك (الكعبة) .

وكان يجب عليك أن تستحى من مجرد حديث النفس بمعصية ،
مجرد الإرادة هنا تُعدُّ ذنباً ؛ لأنك فى مقام يجب أن تستشعر فيه
الجلال والمهابة ، فكما أعطى الله لبيته مِيزة فى مضاعفة الحسنات ،
كذلك عظم أمر المعصية وأنت فى رحاب بيته ، فتنبّه لهذه المسألة^(٢) .

(١) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (١٥٨٨) ، وكذا مسلم فى صحيحه
(١٢٥١) وتامه ، أن أسامة بن زيد قال : يا رسول الله ، أين تنزل ؟ فى دارك بمكة ؟
قال : وهل ترك عقيل من ربيع أو دور ؟ وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب ، ولم يرثه
جعفر ولا على رضى الله عنهما شيئاً . لأنهما كانا مسلمين ، وكان عقيل وطالب كافرين .
(٢) قال ابن مسعود : من هم بخطيئة فلم يجعلها - فى سوى البيت - لم تكتب عليه حتى
يعملها ، ومن هم بخطيئة فى البيت لم يمته الله من الدنيا حتى يليقه من عذاب اليم .
أخرجه سعيد بن منصور والطبرانى فيما أورده السيوطى فى الدر المنثور (٢٦/٦) .

حتى فى أمثال أهل الريف يقولون : (تيجى فى بيت العالم
وتسكر) يعنى : السكر يتصور فى بيت أحد العصاة ، فى بيت
فاسق ، فى خمارة ، لكن فى بيت عالم ، فهذا شيء كبير ، وجرة
عظيمة . لماذا ؟

فللمكان حرمة بحرمة صاحبه ، فإذا كان المكان حرمة بحرمة
صاحبه ، والبيت منسوب إلى الله ، فانت تعصى ربك فى عقر داره ،
وأي جرة أعظم من الجرة على الله ؟

وهذه خاصية للمسجد الحرام ، فكل المساجد فى أى مكان بيوت
الله ، لكن هناك فرق بين بيت الله باختيار الله ، وبيت الله باختيار عباد
الله ؛ لذلك جعل بيت الله باختيار الله (البيت الحرام) هو القبلة التى
تتجه إليها كل بيوت الله فى الأرض .

فما عاقبة الإلحاد فى بيت الله ؟ ﴿لَذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (٢٥)﴾
[الحج] إنهم سيدوقون العذاب بأمر من الحق دائماً وأبداً ، والإذابة أشد
الإدراكات تأثيراً ، وذلك هو العذاب المهين ، والذوق هو الإحساس
بالمطعم شراباً كان أو طعاماً ، إلا أنه تعدى كل مُحسٍّ به ، ولو
لم يكن مطعوماً أو مشروباً ، ويقول ربنا عز وجل : ﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ
الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ (٢٦)﴾
[الدخان]

أى : ذق الإهانة والمذلة ، لا مما يُطعم أو مما يُشرب ، ولكن
بالإحساس ، فالإذابة تتعدى إلى كل البدن ، فالإنامل تذوق ، والرجل
تذوق ، والصدر يذوق ، والرقبة تذوق . وهذا اللون من إذابة الذل
والإهانة فى الدنيا لهؤلاء مجرد نموذج بسيط لشدة عقاب الله .

وعذاب الآخرة سيكون سهولاً ، والعذاب هو إيلام الحس . إذا
أحببت أن تديم ألمه ، فأبقى فيه آلة الإحساس بالآلم .

﴿وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ

السُّجُودِ ﴿٦٦﴾

ما دام الكلام السابق كان حول البيت الحرام ، فمن المناسب أن يتكلم عن تاريخه وبنائه ، فقال سبحانه : ﴿وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ (٦٦) [الحج] معنى بَوَّأَ : أى : جعله مَبَاءً يعنى : يذهب لعمله ومصلحته ، ثم ييؤه إليه ويعود ، كالبيت للإنسان يرجع إليه ، ومنه قوله تعالى : ﴿وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ..﴾ (٦٦) [البقرة]

وإذ : ظرف زمان لحدث يأتى بعده الإخبار بهذا الحدث ، والمعنى خطاب لرسول الله ﷺ : اذكر يا محمد الوقت الذى قيل فيه لإبراهيم كذا وكذا . وهكذا فى كل آيات القرآن تأتى (إذ) فى خطاب لرسول الله ﷺ بحدث وقع فى ذلك الظرف .

لكن ، ما علاقة المبدأة أو المكان المتبوع بمسألة البيت ؟ قالوا : لأن المكان المتبوع بقعة من الأرض يختارها الإنسان ؛ ليرجع إليها من متاعب حياته ، ولا يختار الإنسان مثل هذا المكان إلا توفرت فيه كل مقومات الحياة .

لذلك يقول تعالى فى قصة يوسف عليه السلام : ﴿وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُوا مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ ..﴾ (٥٦) [يوسف]

وقال فى شأن بنى إسرائيل : ﴿وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مَبُورًا صِدْقٍ ..﴾ (٩٣) [يونس] فمعنى : ﴿بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ ..﴾ (٦٦) [الحج]

أى : جعلناه مبةاة له ، يرجع إليه من حركة حياته بعد أن أعلمناه ،
ودلكناه على مكانه^(١) .

وقلنا : إن المكان غير المكين ، المكان هو البقعة التى يقع فيها
ويحلُّ بها المكين ، فأرض هذا المسجد مكان ، والبناء القائم على هذه
الأرض يُسمَّى « مكين فى هذا المكان » . وعلى هذا فقد دلَّ الله
إبراهيم عليه السلام على المكان الذى سيأمره بإقامة البيت عليه .

وقد كان للعلماء كلام طويل حول هذه المسألة : فبعضهم يذهب
إلى أن إبراهيم عليه السلام هو أول مَنْ بنى البيت . ونقول لأصحاب
هذا الرأى : الحق - تبارك وتعالى - بواً لإبراهيم مكان البيت ، يعنى :
بيته له : كان البيت كان موجوداً ، بدليل أن الله تعالى يقول فى
القصة على لسان إبراهيم : ﴿ إِنِّى أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زُرْعٍ
عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ .. ﴾ (٢٧)

وفى قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ
وَإِسْمَاعِيلُ .. ﴾ (١٢٧)

ومعلوم أن إسماعيل قد شارك أباه وساعده فى البناء لما شَبَّ ،
وأصبح لديه القدرة على معاونة أبيه ، أمّا مسألة السكن فكانت
وإسماعيل ما يزال رضيعاً ، وقوله تعالى : ﴿ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ .. ﴾
(٢٧) [إبراهيم] يدل على أن العنْدية موجودة قبل أن يبلغ إسماعيل أن
يساعد أباه فى بناء البيت ، إذن : هذا دليل على أن البيت كان
موجوداً قبل إبراهيم .

(١) أى : أريناه أصله لبيته ، وكان قد درس بالطوفان وغيره ، فلما جاءت مدة إبراهيم عليه
السلام أمره الله ببنيانه ، فجاء إلى موضعه وجعل يطلب أثره ، فبعث الله ريحاً فكشفت عن
أساس آدم عليه السلام ، فرتب قواعد عليه . [تفسير القرطبي ٤٥٦٧/٦] .

وقد أوضح الحق - سبحانه وتعالى - هذه المسألة في قوله تعالى : ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ﴾ (٩٦)

وحتى نتفق على فهم الآية نسال : مَنْ هُم الناس ؟ الناس هم آدم وذريته إلى أن تقوم الساعة ، إذن : فآدم من الناس ، فلماذا لا يشمله عموم الآية ، فالبيت وُضِعَ للناس ، وآدم من الناس ، فلا بد أن يكون وُضِعَ لآدم أيضاً .

إذن : يمكنك القول بأن البيت وُضِعَ حتى قبل آدم ؛ لذلك نُصدِّق بالرأى الذى يقول : إن الملائكة هى التى وضعت البيت أولاً ، ثم طمسَ الطوفانُ معالم البيت ، فدلَّ الله إبراهيم بوحي منه على مكان البيت ، وأمره أن يرفعه من جديد فى هذا الوادى .

ويقال : إن الله تعالى أرسل إلى إبراهيم سحابة دلَّته على المكان ونطقت : يا إبراهيم خذْ على قدرى ، أى : البناء^(١) .

ولو تدبرت معنى : ﴿وَأَذِّنْ لِرَفْعِ إِبْرَاهِيمَ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ ..﴾ (١٢٧) [البقرة] الرُّفْعُ يعنى : الارتفاع ، وهو البعد الثالث ، فكان الإقواعد كان لها طول وعرض موجود فعلاً ، وعلى إبراهيم أن يرفعها .

لكن لماذا بوَّأَ الله لإبراهيم مكان البيت ؟

لما أسكن إبراهيم ذريته عند البيت قال : ﴿رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ ..﴾ (٣٧) [إبراهيم] كان المسألة من بدايتها مسألة عبادة وإقامة للصلاة ،

(١) أخرج الديلمى عن على بن الندى رضي الله عنه فى قوله : ﴿وَأَذِّنْ لِرَفْعِ إِبْرَاهِيمَ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ ..﴾ (١٢٧) [البقرة] قال : « جاءت سحابة على تربيع البيت ، لها رأس تتكلم : ارتفاع البيت على تربيعى ، فرفعه على تربيعها » [أورده السيوطى فى الدر المنثور ٣٠٧/١] .

الصلاة للإله الحق والربُّ الصَّدِّق ؛ لذلك أمره أولاً : ﴿ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَظَهَرَ بَيِّنَاتٍ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴾ [الحج] والمراد : طَهَّرَ هذا المكان من كل ما يُشْعِرُ بالشرك ، فهذه هي البداية الصحيحة لإقامة بيت الله .

وهل كان يُعقل أن يدخل إبراهيم - عليه السلام - في الشرك ؟ بالطبع لا ، وما أبعد إبراهيم عن الشرك ، لكن حين يُرسل الله رسولا ، فإنه أول مَنْ يَتَلَقَّى عن الله الأوامر ليُبَلِّغَ أمته ، فهو أول مَنْ يَتَلَقَّى ، وأول مَنْ يَنْفِذُ ليكون قدوةً لقومه فيُصَدِّقُوهُ ويتقوا به ؛ لأنه أمرهم بأمر هو ليس بَنَجْوَةٍ عنه .

ألا ترى قوله تعالى لنبيه محمد ﷺ : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ .. ﴾ [الاحزاب] وهل خرج محمد ﷺ عن تقوى الله ؟ إنما الأمر للامة في شخص رسولها ، حتى يسهلَ علينا الأمر حين يأمرنا ربنا بتقواه ، ولا نرى غضاضةً في هذا الأمر الذي سبقنا إليه رسول الله ؛ لأنك تلحظ أن البعض يأنف أن تقول له : يا فلان اتق الله ، وربما اعتبرها إهانة واتهاماً ، وظن أنها لا تُقال إلا لمن بدر منه ما يخالف التقوى .

وهذا فُهِمَ خاطيء للأمر بالتقوى ، فحين أقول لك : اتق الله . لا يعنى أننى أنفى عنك التقوى ، إنما أذكرك أن تبدأ حركة حياتك بتقوى الله .

إذن : قوله تعالى لإبراهيم عليه السلام : ﴿ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا .. ﴾ [الحج] لا تعنى تصوُّر حدوث الشرك من إبراهيم ، وقال ﴿ شَيْئًا .. ﴾ [الحج] ليشمل النهي كُلَّ ألوان الشرك ، أيا كانت صورته : شجر ، أو حجر ، أو وثن ، أو نجوم ، أو كواكب .

ويؤكد هذا المعنى بقوله : ﴿ وَطَهِّرْ بَيْتِيَ .. ﴾ (٢٦) [الحج] والتطهير
يعنى : الطهارة المعنوية بإزالة أسباب الشرك ، وإخلاص العبادة لله
وحده لا شريك له ، وطهارة حسية مما أصابه بمرور الزمن وحدث
الطوفان ، فقد يكون به شيء من القاذورات مثلاً .

ومعنى ﴿ لِلطَّائِفِينَ .. ﴾ (٢٦) [الحج] الذين يطوفون بالبيت :
﴿ وَالْقَائِمِينَ .. ﴾ (٢٦) [الحج] المقيمين المعتكفين فيه للعبادة ﴿ وَالرُّكَّعِ
السُّجُودِ ﴾ (٢٦) [الحج] الذين يذهبون إليه فى أوقات الصلوات لاداء
الصلاة ، عبّر عن الصلاة بالركوع والسجود ؛ لأنهما أظهر أعمال
الصلاة .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا لَا وَعَلَى
كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ^(١) مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ﴾ (٢٧)

أمر الله نبيه إبراهيم بعد أن رفع القواعد من البيت أن يؤذن فى
الناس بالحج ، لماذا ؟ لأن البيت بيت الله ، والخلق جميعاً خلق الله ،
فلماذا تقتصر رؤية البيت على مَنْ قُدِّرَ له أن يمرَّ به ، أو يعيش إلى
جواره ؟

فأراد الحق - سبحانه وتعالى - أن يُشيع هذه الميزة بين خلقه
جميعاً ، فيذهبوا لرؤية بيت ربهم ، وإن كانت المساجد كلها بيوت

(١) الضامر : لطيف الجسم قليل اللحم . ومن عادة العرب أن يَضْمُرُوا الخيل لتكون أقوى
وانشط واسرع . وقوله تعالى : ﴿ وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ .. ﴾ (٢٧) [الحج] . أى : حصان ضامر
متعود على السفر البعيد بنشاط وقوة . [القاموس القويم ٢٩٥/١] .

الله ، إلا أن هذا البيت بالذات هو بيت الله باختيار الله ؛ لذلك جعله قبلة لبيوته التي اختارها الخلق .

إن من علامات الولاء بين الناس أن نزور قصور العظماء وعلية القوم ، ثم يسجل الزائر اسمه في سجل الزيارات ، ويرى في ذلك شرفاً ورفعة ، فما بالك ببيت الله ، كيف تقتصر زيارته ورؤيته على أهله والمجاورين له أو من قُدِّرَ لهم المرور به ؟

ومعنى ﴿أَذِّنْ .. (٢٧)﴾ [الحج] الاذان : العلم ، وأول وسائل العلم السماع بالأذن ، ومن الاذن أخذ الاذان . أى : الإعلام . ومن هذه المبادء قوله تعالى : ﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ .. (٧)﴾ [إبراهيم] أى : أعلم ؛ لأن الاذن وسيلة السماع الاولى ، والخطاب المبدئى الذى نتعلم به ؛ لذلك قبل أن تتكلم لا بد أن تسمع .

وحينما أمر الله إبراهيم بالاذنان لم يكن حول البيت غير إبراهيم وولده وزوجته ، فلمن يؤذن ؟ ومن سيستمع فى صحراء واسعة شاسعة وواد غير مسكون ؟ فساداه ربه : « يا إبراهيم عليك الاذان وعلينا البلاغ »^(١) .

مهمتك أن ترفع صوتك بالاذنان ، وعلينا إيصال هذا النداء إلى كل الناس ، فى كل الزمان ، وفى كل المكان ، سيسمعه البشر جميعاً ،

(١) عن ابن عباس قال : لما فرغ إبراهيم من بناء البيت قال : رب ، قد فرغت . فقال : ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ .. (٢٧)﴾ [الحج] . قال : رب ، وما يبلغ صوتى ؟ قال : أذن وعلى البلاغ . قال : رب ، كيف أقول ؟ قال : يا أيها الناس ، كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق . فسمعه من بين السماء والأرض ، ألا ترى أنهم يجيئون من أقصى الأرض يلبسون ؟ « أورده السيوطى فى الدر المنثور (٢٢/٦) وعزاه لابن أبى شيبة فى المصنف وابن جرير وابن أبى حاتم والحاكم وصححه والبيهقى فى سننه .

سورة الحج

٩٧٨١

وهم في عالم الذر وفي أصلاب آبائهم^(١) بقدره الله تعالى الذي قال
لنبيه محمد ﷺ : ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى..﴾ (٧٧) [الأنفال]

يعنى : أذ ما عليك ، واطرك ما فوق قدرتك لقدرة ربك . فأذن
إبراهيم في الناس بالحج ، ووصل النداء إلى البشر جميعاً ، وإلى أن
تقوم الساعة ، فَمَنْ أَجَابَ وَلَبَّى : لبيك اللهم لبيك كُتِبَتْ لَهُ حَجَّةٌ ،
حتى إن من العلماء من قال^(٢) : مَنْ لَبَّى مرة كُتِبَتْ لَهُ حَجَّةٌ ، وَمَنْ
لَبَّى مَرَّتَيْنِ كُتِبَتْ لَهُ حَجَّتَيْنِ وهكذا ، لأن معنى لبيك : إجابة لك بعد
إجابة .

فإِنْ قُلْتَ : إن مطالب الله وأوامره كثيرة ، فلماذا أخذ الحج بالذات
هذه المكانة ؟ نقول : أركان الإسلام تبدأ بالشهادتين : لا إله إلا الله
محمد رسول الله ، ثم الصلاة ، ثم الزكاة ، ثم الصوم ، ثم الحج ،
لو نظرت إلى هذه الأركان لوجدت أن الحج هو الركن الوحيد الذي
يجتهد المسلم في أدائه وإن لم يكن مستطيعاً له ففراه يوفر ويقتصد
حتى من قوته ، وربما حرم نفسه ليؤدي فريضة الحج ، ولا يحدث
هذا ولا يتكلفه الإنسان إلا في هذه الفريضة ، لماذا ؟

قالوا : لأن الله تعالى حكم في هذه المسألة فقال : أَدْنُ - يَأْتُوكَ ،
هكذا رَغَمًا عنهم ، ودون اختيارهم ، ألا ترى الناس ينجذبون لآداء
هذه الفريضة ، وكان قوة خارجة عنهم تجذبهم .

(١) عن ابن عباس في قوله ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ..﴾ [الحج] . قال : قام إبراهيم عليه
السلام على الحجر فنادى : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْحَجُّ ، فَاسْمَعُوا مِنِّي فِي أَصْلَابِ
الرِّجَالِ وَأَرْحَامِ النِّسَاءِ ، فَأَجَابَ مَنْ آمَنَ مِنْ سَبَقٍ فِي عِلْمِ اللَّهِ أَنْ يَجْعَلَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ :
لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ . أورده السيوطي في الدر المنثور (٢٢/٦) وعزاه لابن جرير الطبري .
(٢) أخرجه الديلمي في « الفردوس بمأثور الخطاب » (رقم ٥٢٠٢) عن علي بن أبي طالب ،
قال السيوطي في الدر المنثور (٢٢/٦) : « أخرجه الديلمي بسند واه عن علي رفعه » .
وقال اللقيني في تذكرة الموضوعات (ص ٧٣) : « الحديث من نسخة محمد بن الأشعث
التي عامة أحاديثها منكسر » .

وهذا معنى قوله تعالى : ﴿ فَاجْعَلْ أَفْتِدَاءَ مَنْ النَّاسِ تَهْوَى إِلَيْهِمْ .. ﴾ [إبراهيم] ومعنى تهوى : تاتى دون اختيار من الهوى أى : السقوط ، وهو أمر لا يملكه الإنسان ، كالذى يسقط من مكان عال ، فليس له اختيار فى ألا يسقط .

وهكذا تحنُّ القلوب إلى بيت الله ، وتتصرَّق شَوْقًا إليه ، وكان شيئًا يجذبها لأداء هذه الفريضة ! لأن الله تعالى أمر بهذه الفريضة ، وحكم فيها بقوله ﴿ يَا تَوَكَّلْ .. ﴾ [الحج] أما فى الأمور الأخرى فقد أمر بها وتركها لاختيار المكلف ، يطيع أو يعصى ، إذن : هذه المسألة قضية صادقة بنص القرآن .

وبعض أهل الفهم يقولون : إن الأمر فى : ﴿ وَأَذِّنْ لِي النَّاسِ بِالْحَجِّ ﴾ .. [الحج] ليس لإبراهيم ، وإنما لمحمد ﷺ - الذى نزل عليه القرآن ، وخاطبه بهذه الآية ، فالمعنى ﴿ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ .. ﴾ [الحج] يعنى : اذكر يا مَنْ أنزل عليه كتابى إذ بَوَّأْنَا لإبراهيم مكان البيت ، اذكر هذه القضية ﴿ وَأَذِّنْ لِي النَّاسِ بِالْحَجِّ .. ﴾ [الحج] فكان الأمر هنا لمحمد ﷺ ^(١) .

لذلك لا نشاهد هذا النسك فى الأمم الأخرى كاليهود والنصارى ، فهم لا يحجون ولا يذهبون إلى بيت الله أبداً ، وقد ثبت أن موسى - عليه السلام - حج بيت الله ^(٢) ، لكن لم يثبت أن عيسى عليه السلام

(١) قال القرطبي فى تفسيره (٦ / ٤٥٦٩) : « قيل : إن الخطاب لإبراهيم عليه السلام تم عند قوله ﴿ وَأَرْكَعَ السُّجُودَ ﴾ [الحج] ثم خاطب الله عز وجل محمداً ﷺ فقال : ﴿ وَأَذِّنْ لِي النَّاسِ بِالْحَجِّ .. ﴾ [الحج] أى : أعلمهم أن عليهم الحج » .

(٢) عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ مر بوادى الأزرق فقال : أى واد هذا ؟ فقالوا : هذا وادى الأزرق . قال : كائى أنظر إلى موسى عليه السلام هابطاً من الثنية ولهُ جُؤَار إلى الله بالتلبية ، ثم أتى على ثنية مرشى ، فقال : أى ثنية هذه ؟ قالوا : ثنية مرشى : قال : كائى أنظر إلى يونس بن متى عليه السلام على ناقه حمراء جعدة عليه جبة من صوف ، خطام ناقته خلبة ، وهو يُكَبِّرُ ، أخرجه مسلم فى صحيحه (١٦٦) ، وأحمد فى مسنده (٢١٥ / ١) .

حَجَّ ، بدليل أن رسول الله ﷺ قال « يوشك أن ينزل ابن مريم ، ويأتى حاجاً ، ويزور قبري ، ويدفن هناك »^(١) .

فقال رسول الله : « ويأتى حاجاً » لأنه لم يمت ، وسوف يدرك عهد التكليف من رسول الله حين ينزل من السماء ، وسيصلى خلف إمام من أمة محمد صلى الله على جميع أنبياء الله ورسله .

ومن المسائل التي نحتج بها عليهم قولهم : إن الذبيح إسحق ، فلو أن الذبيح إسحق كما يدعون لكانت مناسك الذبح والقدام ورمي الجمار عندكم في الشام ، أما هذه المناسك فهي هنا في مكة ، حيث كان إسماعيل .

ثم تذكروا جيداً ما قاله كتابكم المقدس^(٢) في الاصحاح ٢٣ ، ٢٤

(١) أورد القرطبي في التلذذة (ص ٧٧٢) طبعة مكتبة دار التراث من حديث كثير بن عبد الله بن أبيه من جده قال : غزونا مع النبي ﷺ الحديث ، وفيه : « لا تقوم الساعة حتى ينزل عيسى بن مريم عبد الله ورسوله حاجاً أو معتمراً أو ليجتمعن الله ذلك له » وقال محمد بن كعب القرظي : أن رجلاً قال : إني أشهد أنه لمكتوب في التوراة والإنجيل أنه يمر بالروحاء حاجاً أو معتمراً أو يجمع الله له ذلك ، فيجعل الله حواريه أصحاب الكهف والرقيم ، فيمرون حاجاً لأنهم لم يمجوا ولم يموتوا .

أما دفن المسيح عليه السلام فقد ذكر القرطبي في التلذذة (ص ٧٦٢) عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله ﷺ : « ويمكث خمسين سنة وأربعين سنة ويدفن معي في قبري فأقوم أنا وعيسى من قبر واحد بين أبي بكر وعمر » ذكره الميانشي أبو حفص .

ومن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال : « يمكث عيسى في الأرض بعدما ينزل أربعين سنة ، ثم يموت ويصلى عليه المسلمون ويدفنونه » ذكره أبو داود الطيالسي في مسنده (حديث ٢٥٤١) .

(٢) تحقيق هذه المسألة أن إبراهيم عليه السلام كان عمره ٨٦ سنة عندما ولد له إسماعيل ، وذلك بنص الكتاب المقدس « كان أبرام ابن ست وثمانين سنة لما ولدت هاجر إسماعيل لأبرام » [التكوين ١٦ : ١٦] . أما عمره عندما ولد له إسحاق ، فكان عمره ١٠٠ سنة ، بنص الكتاب : « وكان إبراهيم ابن مئة سنة حين ولد له إسحاق ابنه » [تكوين ٢١ : ٥] أي أن عمر إسماعيل كان ١٤ سنة حينما ولد أخوه إسحاق ، فكيف يكون وحيداً هو إسحاق ؟

وماجر زوجة لإبراهيم بنص التوراة « فأخذت ساراي امرأة أبرام هاجر المصرية جاريتهما من بعد عشر سنين لإقامة أبرام في أرض كنعان وأعطتها لإبرام رجلاً زوجة له . فدخل على هاجر فحبلت » [تكوين : ١٦ : ٣ ، ٤] .

فكيف يقولون بعد هذا : « وحدث بعد هذه الأمور أن الله امتحن إبراهيم فقال له يا إبراهيم . فقال هاأنذا . فقال : خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق واذهب إلى أرض العميا وأصعده هناك محرقة على أحد الجبال الذي أقول لك » [تكوين ٢٢ : ٢] وانظر [تكوين ٢٢ : ٩ - ١٦] .

من أن الحق - سبحانه وتعالى - أوحى إلى إبراهيم أن يصعد على جبل فاران ، ويأخذ ولده الوحيد ويذبحه ، فالوحيد إسماعيل لا إسحق ؛ لأن الله فدى إسماعيل ، ثم بشر إبراهيم بإسحق .

ومن حكمة الله - عز وجل - أن جعل فى كذب الكاذب مُنْقِذًا للحق ، وثغرات نصل منها إلى الحقيقة ؛ لذلك يقول رجال القضاء : ليست هناك جريمة كاملة أبداً ، لا بُدَّ أن يترك المجرم قرينة تدلُّ عليه مهما احتاط لجريمته ، كأن يسقط منه شيء ولو أزرار من ملابسه ، أو ورقة صغيرة بها رقم تليفون .. إلخ ، لذلك نقول : الجريمة لا تغيب ؛ لأن المجرم سيقع لا محالة فى يد مَنْ يقتصُّ منه .

ولرجال القضاء ووكلاء النيابة مقدرة كبيرة على استخلاص الحقيقة من أفواه المجرمين أنفسهم ، فيظل القاضى يحاوره إلى أن يجد فى كلامه ثغرة أو تضارباً يصل منه إلى الحقيقة .

ذلك لأن للصدق وجهاً واحداً لا يمكن أن يتلجلج صاحبه أو يتردد ، أما الكذب فله أكثر من وجه ، والكاذب نفسه لو حاورته أكثر من مرة لوجدتَ تغييراً وتضارباً فى كلامه ؛ لذلك العرب يقولون : إن كنتَ كذوباً فكُنْ ذُكُوراً . يعنى : تذكر ما قلته أولاً ، حتى لا تُغيِّره بعد ذلك .

ومن أمثلة الكذب الذى يفضح صاحبه قولُ أحدهم للآخر : هل تذكر يوم كنا فى مكان كذا ليلة العيد الصغير ، وكان القمر ظهراً !! فقال : كيف ، يكون القمر مثل الظهر فى آخر الشهر ؟

وقد يلجأ القاضى إلى بعض الحيل ، ولا بُدَّ أن يستخدم ذكاءه لاستجلاء وجه الحق ، كالقاضى الذى احتكم إليه رجلان يتهم أحدهما الآخر بأنه أخذ ماله أمانة ، ثم أخذها لنفسه ودفنها فى موضع كذا

وكذا ، فلما حاور القاضى المتهم أنكر فأنصرف عنه ، وتوجّه إلى صاحب الامانة ، وقال له : اذهب إلى هذا المكان ، وابحثْ لعلك تكون قد نسيته هنا أو هناك .

أو لعلّ آخر أخذه منك ، فذهب صاحب المال ، وفجأة سأل القاضى المتهم : لماذا تأخر فلان طوالَ هذا الوقت ؟ فردّ المتهم : لأن المكان بعيدٌ يا سيادة القاضى . فخافته ذاكِرتَه ، ونطقَ بالحق دون أن يشعر .

ثم يقول تعالى : ﴿يَأْتُوكَ رِجَالًا .. (٧٧)﴾ [الحج] ورجالاً هنا ليست جَمْعاً لرجل ، إنما جمع لرجل ، وهو الذى يسير على رِجْلَيْهِ ﴿وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ .. (٧٧)﴾ [الحج] الضامر : الفرس أو البعير المهزول من طول السفر .

وتقديم الماشين على الركابين تأكيد للحكم الإلهى ﴿يَأْتُوكَ .. (٧٧)﴾ [الحج] فالجميع حريص على أداء الفريضة حتى إنّ حجّ ماشياً . وقوله : ﴿يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ (٧٧)﴾ [الحج] أى : من كل طريق واسع ﴿عَمِيقٍ (٧٧)﴾ [الحج] يعنى : بعيد .

ثم يقول الحق سبحانه :

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ
مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَاكْلُوا
مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ﴿٧٨﴾

كلمة ﴿مَنَافِعَ .. (٧٨)﴾ [الحج] كلمة عامة واسعة تشمل كل أنواع النفع : مادية دنيوية ، أو دينية أخروية ، ولا ينبغي أن تُضيق

ما وسَّعه الله ، فكلُّ ما يتصل بالحج من حركات الحياة يُعد من المنافع ، فاستعدادك للحج ، وتدبير نفقاته وأدواته ورَاحلته فيها منافع لك ولغيرك حين توفر لاهلك ما يكفيهم حتى تعود .

ما يتم من حركة بيع وشراء في مناطق الحج ، كلها منافع متبادلة بين الناس ، التاجر الذي يبيع لك ، وصاحب البيت الذي يُؤجِّره لك ، وصاحب السيارة التي تنقلك .

إذن : المنافع المادية في الحج كثيرة ومتشابهة ، متداخلة مع المنافع الدينية الأخرى ، فحين تشتري الهدى^(١) مثلاً تؤدي نُسكاً وتنفع التاجر الذي باع لك ، والمرءى الذي ربى هذا الهدى ، والجزار الذي ذبحه ، والفقير الذي أكل منه .

إذن : لا يتم الحج إلا بحركة حياة واسعة ، فيها نفع لك وللناس من حيث لا تدري ، ولك أن تنظر في الهدايا التي يجلبها الحجاج معهم لأهلهم وذوئهم ، خاصة المصريين منهم ، فترى بعضهم ينشغل بجمع هذه الأشياء قبل أن يؤدي نُسكه ويقضى معظم وقته في الأسواق ، وكأنه لن يكون حاجاً إلا إذا عاد مُحملاً بهذه الهدايا .

لذلك كان يأتي إلينا بعض هؤلاء يسألون : أنا على دَم مُتعة^(٢)

(١) الهدى : الذبيحة تُهدى إلى الحرم في الحج [القاموس القويم ٢٠١/٢] وهو مستحب للحاج المفرد ، والمعتمر المفرد . وواجب على القارن والمتمتع ، وكذلك على من ترك واجباً من واجبات الحج كرمي الجمار أو طواف الواجبات . وكذلك واجب على من ارتكب محظوراً من محظورات الإحرام ، غير الوطء ، كالتطيب والخلع . [انظر تفصيل هذا وشروط الهدى في كتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق ٥٣١/١] .

(٢) التمتع : هو الاعتماد في أشهر الحج ، ثم يحج من عامه الذي اعتمر فيه ، وسمى تمتعاً للافتقار بأداء النسكين في أشهر الحج في عام واحد ، من غير أن يرجع إلى بلده . وصفة التمتع أن يحرم من الميقات بالعصرة وحدها ، ويقول عند التلبية « لبك بعصرة » ويؤدي مناسك العمرة ، ثم يتحلل من إحرامه ويتمتع بكل ما كان مُحرمًا عليه إلى أن يحج يوم التروية ، فيحرم من مكة بالحج . وهذا يجب عليه الهدى [فقه السنة ٤٦٥/١ ، ٤٦٦] .

وليس معنى نقود ، فماذا أفعل ؟ يريد أن يصوم . صحيح : كيف سيؤدي ما عليه وقد أنفق كل ما معه ؟ فكنتم أقول له : أعطني حقيقة سفرك ، وسأبيع ما بها ، ولن أبقى لك إلا ما يكفيك من نفقات حتى تعود .

أليست هذه كلها من المنافع ؟

ومن منافع الحج أن الحاج منذ أن ينوي أداء هذه الفريضة ويُعد نفسه لها إعداداً مادياً ، وإعداداً نفسياً معنوياً ، فيحاول أن يُعيد حساباته من جديد ، ويُصلح من نفسه ما كان فاسداً ، وينتهي عما كان يقع فيه من معصية الله ، ويُصلح ما بينه وبين الناس ، إذن : يجرى عملية صقل خاصة تُحوّله إلى إنسان جديد يليق بهذا الموقف العظيم ، ويكون أهلاً لرؤية بيت الله والطواف به .

ومن الإعداد للحج أن يتعلم الحاج ما له وما عليه ، ويتأدب بأداب الحج فيعرف محظوراته وما يحرم عليه ، وأنه سوف يتنازل عن هئامه وملابسه التي يزهر بها ، ومكانته التي يفخر بها بين الناس ، وكيف أن الإحرام يُسوي بين الجميع .

يتعلم كيف يتأدب مع نفسه ، ومع كل أجناس الكون من حوله^(١) ، مع نفسه فلا يفكر في معصية ، ولا تمتد يده حتى على شعرة من شعره ، أو ظفر من أظافره ولا يقرب طيباً ، ولا حتى صابونة لها رائحة .

والعجيب أن الحاج ساعة يدخل في الإحرام يحرص كل الحرص

(١) يقصد صيد المحرم بالحج أو العمرة ، يقول تعالى : ﴿يُنَاقِهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حَرَمٌ .. (٣٢)﴾ [المائدة] ، ويقول أيضاً : ﴿أَنْزِلْ لَكُمْ صَيْدَ الْبَحْرِ وَطَعَامَهُ مَتَاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيْرَةِ وَحَرَمَ عَلَيْكُمْ صَيْدَ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا .. (٣٣)﴾ [المائدة] .

على هذه الأحكام ، وأتحدى أى إنسان ينوى الحج ويأخذ فى الإحرام به ، ثم يفكر فى معصية ؛ لأنه يُعِدُّ نفسه لمرحلة جديدة يتطهر فيها من الذنوب ، فكيف يكتسب المزيد منها وقد أتى من بلاد بعيدة ليتطهر منها ؟

وفى الحج يتأدب الحاج مع الحيوان ، فلا يصيده ولا يقتله ، ومع النبات فلا يقطع شجراً . يتأدب حتى مع الجماد الذى يعتبره أدنى أجناس الكون ، فيحرص على تقبيل الحجر الأسود ، ويجتهد فى الوصول إليه ، فإن لم يستطع أشار إليه بيده .

إن الحج التزام وانضباط يفوق أى انضباط يعرفه أهل الدنيا فى حركة حياتهم ، ففى الحج ترى هذا الإنسان السيد الأعلى لكل المخلوقات كم هو منكسر خاضع مهما كانت منزلته ، وكم هى طمأنينة النفس البشرية حين تُقبَلُ حجراً وهى راضية خاضعة ، بل ويحزن الإنسان إذا لم يتمكن من تقبيل الحجر .

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ .. ﴾ (٢٨) [الحج]

يذكروا اسم الله ؛ لأن كل أعمال الحج مصحوبة بذكر الله وتلبيته ، فَمَا من عمل يُؤَدِّيه الحاج إلا ويقول : لبيك اللهم لبيك . وتظل التلبية شاغله وتبذنه إلى أن يرمى جمرة العقبة ، ومعنى « لبيك اللهم لبيك » أن مشاغل الدنيا تطلبنى ، وأنت طلبتنى لاداء فَرَضِكَ على ، فأنا ألبيك أنت أولاً ؛ لأنك خالقى وخالق كل ما يشغلنى ويأخذنى منك .

والأيام المعلومات هي : أيام التشريق ^(١) .

ومعنى : ﴿عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ .. (٧٨)﴾ [الحج] أى : يشكرون الله على هذا الرزق الوقتى الذى ياكلون منه ويشربون ، ويبيعون ويشترون فى أوقات الحج . أو يشكرون الله على أن خلق لهم هذه الانعام ، وإن لم يحجوا ، ففى خلق الانعام - وهى الإبل والبقر والغنم والماعز - وتسخيرها للإنسان حكمة بالغة ، ففضلاً عن الانتفاع بلحمها ولبنانها وأصوافها وأوبارها اذكروا الله واشكروه أن سخرها لكم ، فلولا تسخير الله لها لما استطعتم أن تنتفعوا بها ، فالجمل مثلاً هذا الحيوان الضخم يقوده الطفل الصغير ، ويُنِيخه ويحمّله فى حين لم يستطع الإنسان تسخير الثعبان مثلاً أو الذئب .

لذلك يقول تعالى : ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ (٧١) وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ .. (٧٢)﴾ [يس]

لذلك نذكر الله ونشكره على ما رزقنا من بهيمة الانعام استمتاعاً بها أكلًا ، أو استمتاعاً بها بيعاً أو زينة ، كما قال تعالى : ﴿وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ (٦)﴾ [النحل]

- (١) ذكر ابن كثير فى تفسيره (٢١٧/٣) أربعة أقوال فى تأويل الأيام المعلومات :
- أيام العشر الأول من شهر ذى الحجة . قاله ابن عباس وأبو موسى الأشعري ومجاهد وغيرهم وهو مذهب الشافعى والمشهور عن أحمد بن حنبل .
 - يوم النحر وثلاثة أيام بعده . وهو أيام ١٠ ، ١١ ، ١٢ ، ١٣ من شهر ذى الحجة وهى المسماة بأيام التشريق . قاله ابن عباس وابن عمر وأبو أحمد بن حنبل فى رواية عنه .
 - يوم النحر ويومان بعده . قاله ابن عمر والسدى وهو مذهب مالك .
 - يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق . قاله زيد بن أسلم أى أيام ٩ ، ١٠ ، ١١ ، ١٢ ، ١٣ من شهر ذى الحجة .

ولولا أن الله تعالى ذلّلها لخدمتك ما استطعتَ أنت تذليلها والانتفاع بها ؛ لذلك من حكمه الله أن يترك بعض خلقه غير مُستأنس ، ولا يمكن لك بحال أن تستأنسه أو تُذلّكه لتظل على ذكر لهذه النعمة ، وتشكر الله عليها .

وسبق أن ضربنا مثلاً بالبرغوث ، وهو من أدنى هذه المخلوقات ، ولا تكاد تراه ، ومع ذلك لا تقدر عليه ، وربما أقض مضجِعك ، وأقلق نومك طوال الليل . وتلمس هذه النعمة في الجمل الذي يقوده الصبي الصغير ، إذا حزن^(١) منك فلا تستطيع أن تجعله يسير رغماً عنه ، أو صالاً فلا يقدر عليه أحد ، وقد يقتل صاحبه ويبيطش بمن حوله .

إذن : لا قدرة لك عليه بذاتك ، إنما بتذليل الله يمكن الانتفاع به ، فتسوقه إلى نحره ، فيقف ساكناً مُستسلماً لك .

والمأمل في حال الحيوانات التي أحلها الله لنا يجد أمرها عجيبياً ، فالحيوان الذي أحله الله لك تظل تنتفع به طوال عمره ، فإذا ما تعرّض لما يُزهِق روحه ، ماذا يفعل ؟ يرفع رأسه إلى أعلى ، ويعطيك مكان ذُبْحِه ، وكأنه يقول لك : أنا في اللحظات الأخيرة فاجتهد في أن تنتفع بلحمي ، وأهل الريف إذا شاهدوا مثل هذه الحالة يقولون : طلب الحلال يعنى الذبح . أما الحيوان الذي لا يُذبح ولا يُحله الله فيموت مُنكّس الرأس ؛ لأنه لا فائدة منه .

هذا الحيوان الذي نتهمه بالغباء ونقول أنه بهيم .. الخ لو فكرتَ

(١) حُرِثَ النَّاقَةُ : قامت فلم تهرج . [أي : رفضت السير] . لا تنقاد ، إذا استنير [طُلب منها] جريها وقتت . [لسان العرب - مادة : حرن] .

فيه لتغيير رأيك ، فالحمار الذي نتخذه رمزاً للغباء وعدم الفهم تسوقه أمامك وتحمّله القاذورات وتضربه فلا يعترض عليك. ولا يخالفك ، فإنّ نظفته وزينته بلجام فضة ، وبردعة قطيفة تتخذه ركوبة وزينة ويسير بك ويحمّلك ، وأنت على ظهره ، فإنّ غضبت عليه واستخدمته في الأحمال وفي القاذورات تحمل راضياً مطيعاً..

وانظر إلى هذا الحمار الذي نتخذه مثلاً للغباء ، إذا أردت منه أن يقفز قناة أوسع من قدرته وإمكاناته ، فإنه يتراجع ، ومهما ضربته وقسوت عليه لا يقدم عليها أبداً ؛ لأنه يعلم مدى قفزته ، ويعلم قدرته ، ولا يقدم على شيء فوق ما يطيق - وبعد ذلك نقول عنه : حمار !!

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ فَكُلُوا^(١) مِنْهَا وَأَطِيعُوا أَوْبَاسَ الْفَقِيرِ (٢٨) ﴾ [الحج]

الاباس : هو الذي يبدو على سخطه وشكله وزينه أنه فقير محتاج ، أما الفقير فهو محتاج الباطن ، وإن كان ظاهره اليُسْر والغنى ، وهؤلاء الفقراء لا يلتفت الناس إليهم ، وربما لا يعلمون حالهم وحاجتهم ، وقد قال الله فيهم : ﴿ يَحْسِبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا.. (٢٧٢) ﴾ [البقرة]

والمعنى : كُلُوا مما يُبَاح لكم الأكل منه ، وهي الصدقة المحضّة ، أو الهدية للبيت غير المشروطة بشيء ، يعنى : لا هي دم قرآن أو

(١) قال أبو بكر الجصاص (ت ٣٧٠ هـ) في كتابه « أحكام القرآن » ط . دار الكتب العلمية (٣٠٧/٢) : « ظاهره يقتضى إيجاب الأكل ، إلا أن السلف متفقون على أن الأكل منها ليس على الوجوب ، وقد روى عن عطاء والحسن وإبراهيم ومجاهد قالوا : « إن شاء أكل ، وإن شاء لم يأكل » .

تمتّع ، ولا هى فدية لمخالفة أمر من أمور الإحرام ، أو كانت نذراً فهذه كلها لا يؤكل منها^(١) .

إذن : كلوا من الصدقة والتطوع ، وأطعموا كذلك البائس والفقير ، ومن رحمة الله بالفقراء أن جعل الأغنياء والميسير هم الذين يبحثون عن الذبائح ويشترونها ويذهبون لمكان الذبح ويتحملون مشقة هذا كله ، ثم يبحثون عن الفقير ليعطوه وهو جالس فى مكانه مستريحاً ، يأتيه رزقه من فضل الله سهلاً ميسراً .

لذلك يقولون : من شرف الفقير أن جعله الله ركناً من أركان إسلام الغنى ، أى : فى فريضة الزكاة ، ولم يجعل الغنى ركناً من أركان إسلام الفقير .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ
وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴾^(٢)

(١) قال الجصاص فى « أحكام القرآن » (٣ / ٣٠٧) : « الناس فى دم القرآن والمتعة على قولين : منهم من لا يجيز الأكل منه . ومنهم من يبيع الأكل منه ولا يوجبه » وقال الشافعى فى كتاب الأم (٢ / ٣٤٠) : « الهدى مديان : واجب وتطوع ، فكل ما كان أصله واجباً على إنسان ليس له حبسه ، فلا يأكل منه شيئاً وذلك مثل : هدى القسار والطيب وجزاء الصيد والنذور والمتعة ، وإن أكل من الهدى الواجب تصدق بقيمة ما أكل منه . وكل ما كان أصله تطوعاً مثل الضحايا والهدايا تطوعاً أكل منه وأطعم وأهدى وأذخر وتصدق ، وحبب إلى أن لا يأكل ولا يحبس إلا ثلثاً ويهدى ثلثاً ويتصدق بثلث » .

(٢) قال الزجاج : لا يعرف أهل اللغة التثنية إلا من التفسير . وقال أبو عبيدة : لم يجر فيه شعر يحتج به . وقال ابن الأعرابى : « ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ .. » (١٩) [الحج] . قال : قضاء حوائجهم من الحلق والتنظيف . [لسان العرب - مادة : تفت] .

﴿لَيَقْضُوا .. (٢٩)﴾ [الحج] كلمة قضاء تُقال ، إما لقضاء الله الذي يقضيه على الإنسان مثلاً ، وهو أمر لازم محكوم به ، وإما قضاء من إنسان بين متخاصمين ، وأول شيء فى مهمة القضاء أن يقطع الخصومة ، كان المعنى ﴿لَيَقْضُوا .. (٢٩)﴾ [الحج] أى : يقطعوا .

ومعنى ﴿تَفَثُّهُمْ .. (٢٩)﴾ [الحج] لما نزل القرآن بهذه الكلمة لم تكن مستعملة فى لسان قريش ، ولم تكن دائرة على ألسنتهم ، فسألوا عنها أهل البادية ، فقالوا : التفتُّ يعنى : الادران والالوساخ التى تعلقُ بالجسم ، فقالوا : والله لم نعرفها إلا ساعة نزل القرآن بها .

فالمراد - إذن - ليقطعوا تفتُّهم أى الادران التى لحقتهم بسبب التزامهم بأمور الإحرام ، حيث يمكث الحاج أيام الحج مُحْرِمًا لا يتطيب ، ولا يأخذ شيئاً من شعره أو أظفاره ، فإذا ما أنهى أعمال الحج وذبح هديه يجوز له أن يقطع هذا التفتُّ ، ويزيل هذه الادران بالتحلُّل من الإحرام ، وفعل ما كان محظوراً عليه .

وقوله تعالى : ﴿وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ .. (٢٩)﴾ [الحج] إن كان قد نذر لله شيئاً فعليه الوفاء به .

﴿وَلْيَطُوفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (٢٩)﴾ [الحج] يعنى : طواف الإفاضة ، والطواف : أن تدور حول شيء بحيث تبدأ وتنتهى ، وتبدأ وتنتهى ، وهكذا ، وقد وصف البيت بأنه عتيق ، وكلمة عتيق استعملت فى اللغة استعمالاً واسعة ، منها : القديم ، وما دام هو أول بيت وُضِعَ للناس فهو إذن قديم ، والقَدَمُ هنا صفة مدح ؛ لأنها تعنى الشيء الثمين الذى يُحافظ عليه ويُهْتَمُّ به .

كما نرى عند بعض الناس أشياء ثمينة ونادرة يحتفظون بها

ويتوارثونها يسمونها « العاديات » مثل : التحف وغيرها ، وكلما مرَّ عليها الزمن زادت قيمتها ، وغلا ثمنها .

والعتيق : الشيء الجميل الحسن ، والعتيق : المعتوق من السيطرة والعبودية لغيره ، فما المراد بوصف البيت هنا بأنه عتيق ؟

وصف البيت بالقدم يشمل كل هذه المعاني : فهو قديم ؛ لأنه أول بيت وُضع للناس ، وهو غال ونفيس ، ونادر حيث نرى فيه ما لا نراه في غيره من آيات ، ويكفى أن رؤيته والطواف به تغفر الذنوب ، وهو بيت الله الذي لا مثيل له .

وهو كذلك عتيق بمعنى معتوق من سيطرة الغير ؛ لأن الله حفظه من اعتداء الجبابرة ، ألا ترى قصة الفيل ، وما فعله الله بأبرهة حين أراد هدمه ؟ حتى الفيل الذي كان يتقدم هذا الجيش أدرك أن هذا اعتداءً على بيت الله ، فترجع عن البيت ، وأخذ يتوجه أى جهة أرادوا إلا ناحية الكعبة .

ويقال : إن رجلاً^(١) تقدم إلى الفيل . وقال فى أذنه : أبرك محمود - اسم الفيل - وارجع راشداً فإنك ببلك الله الحرام . وقد عبّر الشاعر^(٢) عن هذا الموقف ، فقال :

حُبَسَ الفيل بالمُفْمَسِّ حَتَّى ظَلَّ يَعوَى كانه مَعْقُورٌ^(٣)

ثم ينزل الله عليهم الطير الأبابيل التى ترميهم بالحجارة حتى الموت .

(١) هو : لفيل بن حبيب الخزعمي . فيما ذكره ابن هشام فى السيرة النبوية (٥٢ / ١) .

(٢) هو : أمية بن أبى الصلت بن أبى ربيعة الثقفى .

(٣) ذكر ابن هشام فى السيرة النبوية (٦٠ / ١) هذا البيت ضمن أبيات أخرى لامية بن أبى الصلت .

لذلك لما ذهب عبد المطلب جدُّ الرسول ﷺ ليُكِّم أبرهة في الإبل
إِلمائة التي أخذها من إبله ، قال أبرهة : لقد كنتُ أهابك^(١) حين
رأيتُك ، لكنك سقطت من نظري لما كلمتني في مائة بعير أصبَّتها لك ،
وتركت البيت الذي فيه مجدكم وعزكم .

فماذا قال عبد المطلب ؟ قال : أما الإبل فإنها لي ، أما البيت فله
رَبِّي يحميه .

البعض يتهم عبد المطلب لمقاتلته هذه بالسلبية ، وليست هذه
سلبية من كبير قريش ، إنما ثقةٌ منه في حماية الله لبيته ؛ لذلك رَدَّه
إلى أقوى منه ، وكأنه قال : إن كنتُ أحميه أنا ، فسأحميه بقوتي
وقدرتي وحيلتي ، لكنني أريد أن أعبه بقدرة الله وقوته ، وما سلَّمتُ
البيت إلا وأنا واثق أن ربَّ البيت سيحميه ، وهذه تُزلزل العدو
وثرَبكه .

وما أشبه موقف عبد المطلب بموقف موسى عليه السلام ، لما
قال له قومه : ﴿ إِنَّا لَمُدْرِكُونَ ﴾ (٦٦) [الشعراء] فقال في يقين وثقة :
﴿ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴾ (٦٧) [الشعراء]

إذن : لم يُكِّن عبد المطلب سلبياً كما يتهمه البعض ، بل كان إيجابياً
من النوع الراقى ، فلو كان إيجابياً بالمعنى الذي تريدون لأعطته هذه
الإيجابية منعةً بقوته هو ، إنما تصرَّفه وما تعتبرونه سلبية أعطاه منعة
بقدرة الله وقوته سبحانه ؛ لذلك تدخلت فوراً جنود السماء .

(١) ويذكر ابن هشام في السيرة النبوية (٤٩/١) أن « عبد المطلب كان أوسم الناس
وأجلهم وأعظمهم ، فلما رآه أبرهة أجله وأعظمه وأكرمه عن أن يجلس تحته ، وكره أن
تراه الحبشة يجلس معه على سرير ملكه فنزل أبرهة عن سريره ، فجلس على بساطه ،
وأجلسه معه عليه إلى جنبه » .

لكن ، لماذا الطواف والدوران حول الكعبة ؟

قالوا : لأن المسلم وهو غائب عن الكعبة يُصنّئ لجهتها ، كلّ حسب مرقعه منها ، فتجد المسلمين في كل أنحاء العالم يتجهون نحوها ، كل من ناحية ، هذا من الشمال ، وهذا من الجنوب ، وهذا من الشرق ، وهذا من الغرب ، يعنى بكل الجهات الاصلية والفرعية .

فإذا ما ذهبنا إلى الكعبة ذاتها ، وتشرفت برؤيتها ، فهل تستقبلها من نفس المكان الذى كنت تتجه إليه فى صلاتك وغيرك وغيرك ؟ إذن : فكل اتجاهات الكعبة سواء لك ولغيرك ، كما قال تعالى : ﴿ فَأَيُّهَا تَوَلَّوْا فَمُوجَّهٌ إِلَهُ .. ﴾ [البقرة] (١١٥) فليس هناك مكان أولى من مكان ؛ لذلك نطوف حول البيت .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظِمْ حُرْمَتَ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ .
وَأَحَلَّتْ لَكُمْ الْأَنْعَامَ إِلَّا مَا يُشَلَّى عَلَيْهِ فَاُجْتَنِبُوا
الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ﴾ (٢٠)

﴿ ذَلِكَ .. ﴾ [الحج] إشارة إلى الكلام السابق بأنه أمر واضح ، لكن استمع إلى أمر جديد سيأتى ، فهنا استئناف كلام على كلام سابق ، فبعد الكلام عن البيت وما يتعلّق به من مناسك الحج يستأنف السياق :

(١) الأوثان : جمع وثن ، وهو التمثال من خشب أو حديد أو ذهب أو فضة ونحوها وكانت العرب تنصبها وتعبدها ، والنصارى تنصب الصليب وتعبد وتعظمه فهو كالتمثال أيضاً . وقال عدى ابن حاتم : أتيت النبی ﷺ وفى عنقه صليب من ذهب فقال : « ألق هذا الوثن عنك » أى : الصليب وأصله من وثن الشيء أى : أقام فى مقامه . [تفسير القرطبي ٤٥٨٥ / ٦] .

﴿وَمَنْ يُعْظَمْ حُرْمَتُ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ .. (٢٥)﴾ [الحج] فالحق .
 - سبحانه - يريد لعبده أَنْ يَلْتَزِمَ أوامره بفعل الأمر واجتناب النهي ،
 فكلُّ أمرٍ لله يَحْرُمُ عليك أَنْ تتركه ، وكلَّ نهْيٍ يحرم عليك أَنْ تأتيه ،
 فهذه هي حرمات الله التي ينبغي عليك تعظيمها بطاعة الأمر واجتناب
 النهي .

وحين تُعْظَمْ هذه الحرمات لا تُعْظَمُ لذاتها ، فليس هناك شيء له
 حُرْمَةٌ في ذاته ، إنما تُعْظَمُ لأنها حرمات الله وأوامره ؛ لذلك قد
 يجعل الالتزام بها مُتَغَيِّرًا ، وقد يطرأ عليك ما يبدو متناقضاً في
 الظاهر .

فالموضوء مثلاً ، البعض يرى فيه نظافة للبدن ، فإذا انقطع الماء
 وعُذِمَ وجوده حلَّ محلُّه التيمُّمُ بالتراب الطاهر الذي تُغَيِّرُ به أعضاء
 التيمُّم ، إذن : ليس في الأمر نظافة ، إنما هو الالتزام والانقياد
 واستحضار أنك مُقْبِلٌ على أمرٍ غير عادي يجب عليك أَنْ تتطهَّرَ له
 بالموضوء ، فإنَّ أَمْرَتَكَ بالتيمُّم فعليك الالتزام دون البحث في أسباب
 الأمر وعِلَّتِهِ .

وهكذا يكون الأدب مع الأوامر وتعظيمها ؛ لأنها من الله ، ولمَ لا
 ونحن نرى مثل هذا الالتزام أو رياضة التأديب في الالتزام في
 تعاملاتنا الطبيعية الحياتية ، فمثلاً الجندي حين يُجَنَّدُ يتعلم أول
 ما يتعلم الانضباط قبل أَنْ يُمَسَّكَ سلاحاً أو يتدرب عليه ، يتعلم أن
 كلمة « ثابت » معناها عدم الحركة مهما كانت الظروف فلو لدغته
 عقرب لا يتحرك .

ويدخل المدرب على الجنود في صالة الطعام فيقول : ثابت فينفذ
 الجميع .. الملعقة التي في الطبق تظل في الطبق ، والملعقة التي في

فم الجندى تظل في فمه ، فلا ترى في الصلاة الواسعة حركة واحدة . وهذا الانضباط الحركى السلوكى مقدمة للانضباط فى الامور العسكرية الهامة والخطيرة بعد ذلك .

إذن : فربك - عز وجل - أولئى بهذا الانضباط ؛ لأن العبادة ما هى إلا انضباط عابد لأوامر معبود وطاعة مطلقة لا تقبل المناقشة ؛ لآنك لا تؤديها لذاتها وإنما انقياداً لأمر الله ، ففى الطواف تُقْبَلُ الحجر الأسود ، وفى رمى الجمار ترمى حجراً ، وهذا حجر وذاك حجر ، هذا ندوسه وهذا نُقْبَلُهُ فَحَجَرٌ يُقْبَلُ وَحَجَرٌ يُقْبَلُ ؛ لأن المسألة مسألة طاعة والالتزام ، هذا كله من تعظيم حرمان الله .

لذلك الإمام على - رضى الله عنه - يلفتنا إلى هذه المسألة فيقول فى التيميم : لو أن الأمر كما نرى لكان مسح باطن القدم أولئى من ظاهرها^(١) ؛ لأن الأوساخ تعلق بباطن القدم أولاً .

وقد ذكرنا فى الآيات السابقة أن الحرمات خمس : البيت الحرام ، والمسجد الحرام ، والبلد الحرام ، والمشعر الحرام ، والشهر الحرام ، وحرمات الله هى الأشياء المحرمة التى يجب ألا تفعلها .

ثم يُبَيِّنُ الحق سبحانه جزاء هذا الالتزام : ﴿ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ .. ﴾ [الحج] الخيرية هنا ليست فى ظاهر الأمر وعند الناس أو فى ذاته ، إنما الخيرية للعبد عند الله .

ثم يقول سبحانه : ﴿ وَأَحْلَلْتُ لَكُمْ الْأَنْعَامَ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ .. ﴾ [الحج] قد تقول : كيف وهى حلال من البداية وفى الاصل ،

(١) روى أبو داود فى سننه (١٦٢) عن على بن أبى طالب أنه قال : لو كان الدين بالرائى لكان أسفل الخف أولئى بالمسح من أصلاه ، وقد رايت رسول الله ﷺ يمسح على ظاهر خفيه ، وفى رواية أخرى (١٦٤) : لو كان الدين بالرائى لكان باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرها .

قالوا : لأنه لما حُرِّم الصيد قد يظن البعض أنه حرام دائماً فلا ينتفعون بها ، فبين سبحانه أنها حلال إلا ما ذُكر تحريمه ، ونص القرآن عليه في قوله تعالى : ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنَازِيرِ وَمَا أَهْلُ لَغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ ^(١) وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ .. ﴾ [٢]

[المائدة]

وقوله تعالى : ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ .. ﴾

[١٧٩]

[الأنعام]

ومعنى : ﴿ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ .. ﴾ [الحج] الرجس : النجاسة الغليظة المتغلغلة في ذات الشيء . يعنى : ليست سطحية فيه يمكن إزالتها ، وإنما هي في نفس الشيء لا يمكن أن تفصلها عنه .

﴿ وَاجْتَنِبُوا .. ﴾ [الحج] لا تدل على الامتناع فقط ، إنما على مجرد الاقتراب من دواعي هذه المعصية ؛ لأنك حين تقترب من دواعي المعصية وأسبابها لا بد أن تداعبك وتشغل خاطرك ، ومن حام حول الشيء يوشك أن يقع فيه ، لذلك لم يقل الحق - سبحانه وتعالى - امتنعوا إنما قال : اجتنبوا ، ونعجب من بعض الذين أسرفوا على أنفسهم ويقولون : إن الأمر في اجتنبوا لا يعنى تحريم الخمر ، فلم يقل : حُرِّمَتْ عليكم الخمر .

نقول : اجتنبوا أبلغ في النهي والتحريم وأوسع من حُرِّمَتْ عليكم ، لئ قال الحق - تبارك وتعالى - حُرِّمَتْ عليكم الخمر ، فهذا يعنى أنك لا تشربها ، ولكن لك أن تشهد مجلسها وتعصرها وتحملها

(١) المنخقة : البهيمة التي التفت حول علقها فخطفتها فماتت . والموقوذة : هي الحيوان الذي وقذ (ضرب) بمصا أو حجر حتى مات قبل أن يذكي ذكاة شرعية . والمتردية : هي التي ماتت بسبب سقوطها في حفرة . والنطيحة : ما ماتت بسبب النطح . [القاموس القويم] .

وتبيعها ، أما اجتنبوا فتعنى : احذروا مجرد الاقتراب منها على أى وجه من هذه الوجوه .

لذلك ، تجد الاداء القرآنى للمطلوبات المنهجية فى الأوامر والنواهى من الله يُفرّق بين حدود ما أحلّ الله وحدود ما حرّم ، ففى الأوامر يقول : ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْدُوهَا ۚ ۞ ﴾ (٢٢٩) [البقرة]

وفى النواهى يقول : ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۚ ۞ ﴾ (١٨٧) [البقرة]

ففى الأوامر وما أحلّ الله لك قف عند ما أحلّ ، ولا تتعدها إلى غيره ، أمّا المحرمات فلا تقترب منها مجرد اقتراب ، فلما أراد الله نهى آدم وحواء عن الأكل من الشجرة قال لهما : ﴿ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ ۚ ۞ ﴾ (٣٥) [البقرة]

وبعد أن أمر الحق سبحانه باجتنب الرجس فى عبادة الأصنام قال : ﴿ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ۚ ۞ ﴾ [الحج] فقرن عبادة الأوثان بقول الزور ، كأنهما فى الإثم سواء ؛ لذلك النبى ﷺ سلّم يوماً من صلاة الصبح ، ثم وقف وقال : « ألا وإن شهادة الزور جعلها الله بعد الأوثان »^(١) .

لماذا ؟ لأن فى شهادة الزور جماع لكل حيثيات الظلم ، فساعة يقول : ليس للكون إله ، فهذه شهادة زور ، وقائلها شاهد زور ، ساعة يقول : الإله له شريك فهذه شهادة زور ، وقائلها شاهد زور ، كذلك حين يظلم أو يُغَيَّر فى الحقيقة ، أو يذم الآخرين ، كلها داخلة تحت شهادة الزور .

(١) عن خريم بن فاتك الأسدى قال : « صلى رسول الله ﷺ صلاة الصبح ، فلما انصرف قاماً قال : صدقت شهادة الزور الإشراف بالله (ثلاثاً) ، ثم تلا هذه الآية ﴿ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَرْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ۚ ۞ ﴾ [الحج] » أخرجه أحمد فى مسنده (٢٢١/٤) ، والترمذى فى سننه (٢٣٠٠) ، وأبو داود فى سننه (٣٥٩٩) .

ولما عددُ النبي ﷺ الكبائر ، قال : « ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ قلنا : بلى يا رسول الله . قال : الإِشراكُ باللهِ وعقوقُ الوالدين - وكان متكئاً فجلس - فقال : ألا وقولُ الزورِ أو وقولُ الزور ، قال الراوى : فما زال يكررها حتى قلنا (ليته سكت) أو حتى ظننا أنه لا يسكت»^(١) .

ويقولون فى شاهد الزور : يا شاهد الزور أنت شر منظور ، ضللتَ القضاة ، وحلفت كاذباً بالله .

ومن العجيب فى شاهد الزور أنه أول ما يسقط من نظر الناس يسقط من نظر مَنْ شهد لصالحه ، فرغم أنه شهد لصالحك ، ورفع رأسك على خَصْمِكَ لكن داستُ قدمك على كرامتِه وحَقَرَتِه ، ولو تعرَّض للشهادة فى قضية أخرى فانت أول مَنْ تفضحه بأنه شهد زوراً لصالحك .

ثم يقول الحق سبحانه :

حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا
خَرِمَ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُ الطَّيْرُ أَوتَهُوِي بِهِ الرِّيحُ
فِي مَكَانٍ سَجِيقٍ ﴿٣١﴾

اكتفت الآية بذكر صفتين فقط من صفات كثيرة على وجه الإجمال ، وهما حنفاء لله ، غير مشركين به . وحنفاء : جمع حنيف ،

(١) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (٥٩٧٦) ، وكذا مسلم فى صحيحه (٨٧) من حديث أبى بكره . قال ابن دقيق العيد : « اهتمامه ﷺ بشهادة الزور يحتمل أن يكون لأنها أسهل وقوعاً على الناس ، والتهاون بها أكثر ، ومفسدتها أيسر وقوماً : لأن الشرك ينبو عنه المسلم ، والعقوق ينبو عنه الطبع ، وأما قول الزور فإن الحوامل عليه كثيرة فحسنُ الاهتمام بها ، وليس ذلك لمعظمها بالنسبة إلى ما ذكر منها » .

مأخوذة من حنف الرجل يعنى : تقوُّسها وعدم استقامتها ، فيقال : فيه حَنَفٌ أى : ميلٌ عن الاستقامة ، وليس الوصف هنا بأنهم مُعْجُونَ ، إنما المراد أن الاعوجاج عن الاعوجاج استقامة .

لذلك وُصف إبراهيم - عليه السلام - بأنه ﴿ كَانَ حَنِيفًا ۚ ۞ (٦٧) ﴾ [آل عمران] يعنى : مائلاً عن عبادة الأصنام .

وقلنا : إن السماء لا تتدخل برسالة جديدة إلا حين يعمُّ الفسادُ القومَ ، ويستشرى بينهم الضلال ، وتنعدم أسباب الهداية ، حيث لا واعظٌ للإنسان لا من نفسه وضميره ، ولا من دينه ، ولا من مجتمعه وبيئته ؛ ذلك لأن فى النفس البشرية مناعةٌ للحق طبعية ، لكن تطمسها الشهوات ، فإذا عُدِمَ هذا الواعظ وهذه المناعة فى المجتمع تدخلت السماء بنبي جديد ، ورسالة جديدة ، وإنذار جديد ؛ لأن الفساد عمُّ الجميع ، ولم يعد أحد يعظُ الآخر ويهديه .

وهذا المعنى الذى قال الله فيه : ﴿ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُكْرَمِ فَعْلُوهُ لَيْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (٧٦) ﴾ [المائدة]

ومن هنا شهد الله لامة محمد ﷺ أنها خير أمة أخرجت للناس ؛ لأن المناعة للحق فيها قائمة ، ولها واعظ من نفسها يأمر بالخير ، ويأخذ على يد المنحرف حتى يستقيم ؛ لذلك قال فيها النبى ﷺ : « الخير فى أمتى إلى يوم القيامة »^(١) .

والمعنى : الخير فى حصرٍ وفى أمتى تُنكرُ ، فرسول الله ﷺ جمع خصال الخير كله ، وخصه الله بالكمال ، لكن من يطبق الكمال

(١) أورده السيوطى فى « الدر المنثور فى الأحاديث المشتهرة » (حديث ٢٢٠) وقال : « قال الحافظ ابن حجر : لا أعرفه » وقال ابن حجر المكي فى الفتاوى الحديثية : « لم يرد بهذا اللفظ ، وإنما يدل على معناه الخبر المشهور : لا تزال طائفة من أمتى ظاهرة على الحق » نقله العجلونى فى كشف الخفاء (١/٤٧٦) .

سُورَةُ الْحَجِّ

٩٨٠٣

المحمدي من أمته ؟ لذلك نثر الله خصال الخير في جميع أمة محمد ،
فاتخذ كل واحد منهم صفة من صفاته ، فكماله ﷻ منثور في أمته :
هذا كريم ، وهذا شجاع ، وهذا حليم .. إلخ .

ولما كان لامة محمد هذا الدور كان هو خاتم الانبياء ؛ لأن أمته
ستؤدي رسالته من بعده ، فلا حاجة - إذن - لتدخل السماء برسالة
جديدة إلى أن تقوم الساعة .

إذن نقول : الرسل لا تأتي إلا عند الاعوجاج ، يأتون هم ليقوموا
هذا الاعوجاج ، ويميلون عنه إلى الاستقامة ، هذا معنى الحنيف أو
﴿ حَنِيفًا لِلَّهِ .. ﴾ (٢١) [الحج]

وهذه الصفة هي مقياس الاستقامة على أوامر الله لا على أوامر
البشر ، فنحن لا نضع لأنفسنا أسباب الكمال ثم نقول : ينبغي أن يكون
كذا وكذا ، لا إنما الذي يضع أسباب الكمال للمخلوق هو الخالق .

والحق - سبحانه وتعالى - ليس مراده من الفعل أن يفعل لذاته
ولمجرد الفعل ، إنما مراده من الفعل أن يفعل لأنه أمر به ، وقد
أوضحنا هذه المسألة بالكافر الذي يفعل الخير وينفع الناس
والمجتمع ، لكن ليس من منطلق الدين وأمر الله ، إنما من منطلق
الإنسانية والمكانة الاجتماعية والمهابة والمنزلة بين الناس ، ومثل هذا
لا يجحفه الله حقّه ، ولا يبغسه ثواب عمله ، يعطيه لكن في الدنيا
عملاً يقول الله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نَضِيعُ
أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴾ (٢٢) [الكهف]

لكن لا حظ لهؤلاء في ثواب الآخرة ؛ لأنهم عملوا للمجتمع
وللناس وللمنزلة ، وقد أخذوا المقابل في الدنيا شهرة وصيتاً ذائعاً ،
ومكانة وتخليداً .

وفى الحديث القدسى يقول الحق سبحانه لهم : « لقد فعلتَ ليُقَال وقد قيل » ^(١) وانتهت المسألة .

والحق - تبارك وتعالى - ضرب لنا عدة أمثلة لهؤلاء ، فقال : ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾ [النور]

فعمل الكافر كالسرّاب يتراءى له من بعيد ، يظن من ورائه الخير ، وهو ليس كذلك ، حتى إذا ما عاين الأمر لم يجد شيئاً ، وفوجئ بوجود إله عادل لم يكن فى باله يوم عمل ما عمل .

وفى آية أخرى يقول سبحانه : ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَّا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ .. ﴾ [١٨] [إبراهيم]

وقال : ﴿ كَالَّذِي يُفَقُّ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ ^(٢) عَلَيْهِ تَرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴾ [٢٦٤] [البقرة]

وهل ينبت المطر شيئاً إذا نزل على الحجر الصلد الاملس ؟ هكذا

(١) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « إن أول الناس يُقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتى به فعرفه نعمه فعرفها . قال : فما عملت فيها ؟ قال : قاتلت فيك حتى استشهدت . قال : كذبت ، ولكنك قاتلت لأن يقال جرى فقد قيل » ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي فى النار » أخرجه مسلم فى صحيحه (١٩٠٥) وأحمد فى مسنده (٢٢٢/٢) والنسائى فى سننه (٢٢/٦ ، ٢٤) وذكر مثلهن آخرين : رجل تعلم العلم وعلمه . ورجل وسع الله عليه . وقد شرحه فضيلة الشيخ الشعراوى تفصيلاً فى الأحاديث القدسية ١/١٣٥ - ١٥٩ .

(٢) الصفوان : الحجر الاملس الذى لا يصلح للزرع . ومثله الصلد . والوابل : المطر الغزير . [القاموس القويم] .

عمل الكافر ، فمن أراد ثواب الآخرة فليحقق معنى ﴿حَقَّاءَ لِلَّهِ ..
(٢١)﴾ [الحج] ويعمل من منطلق أن الله أمر .

إذن : العمل لا يُفعل ؛ لأنه حسن في ذاته ، إنما لأن الله أمرك به ، بدليل أن الشارع سيأمرك بأمور لا تجد فيها حسناً ، ومع ذلك عليك أن تلتزم بها لتحقيق الانضباط الذي إرادته منك الشارع الحكيم ، وبعد ذلك سينكشف لك وجه الحُسْن في هذا العمل ، وتعلم الحكمة منه .

خذ مثلاً موقف الإسلام من اليتيم ، وقد حث رسول الله ﷺ على رعايته وإكرامه وكفالاته حتى أنه قال : « أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة ، وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى »^(١) فكافل اليتيم قرين لرسول الله في الجنة .

ففي هذا الموقف حكم كثيرة ، قد لا يعلمها كثير من الناس ؛ لأن اليتيم فقد أباه وهو صغير ، ونظر فلم يجد له أباً ، في حين يتمتع رفاهه بأحضان آبائهم ، فإذا لم يجد هذا الصغير حناناً من كل الناس كانهم آباؤه لتربى عنده شعور بالسُّخْط على الله والاعتراض على القدر الذي حرمه دون غيره من حنان الأب ورعايته .

لذلك يريد الإسلام أن ينشأ اليتيم نشأة سوية في المجتمع ، لا يسخط على الله ، ولا يسخط على الناس ؛ لأنهم جميعاً عاملوه كأنه ولد لهم .

وهناك ملحظ آخر : حين ترى مكانة اليتيم ، وكيف يرعاه المجتمع وينهض به يطمئن قلبك إن فاجأك الموت وأولادك صغار ،

(١) أخرجه البخاري في صحيحه (٥٣٠٤ ، ٦٠٠٥) . وأبو داود في سننه (٥١٥٠) من حديث سهل بن سعد السامدي .

هذه مناعات يجعلها الإسلام في المجتمع : مناعة في نفس اليتيم ،
ومناعة فيمن يرمعه ويكفله .

وكفالة اليتيم وإكرامه لا بد أن تتم في إطار ﴿ حَفَاءَ لِلَّهِ .. ﴾ (٢١) [الحج]
فيكون عملك لله خالصاً ، دون نظر إلى شيء آخر من متاع
الدنيا ، كالذي يسعى للوصاية على اليتيم لينتفع بماله ، أو أن له
مطمعاً في أمه .. إلخ فهذا عمله كالذي قلنا : (كسراب بغيعة) أو
كرماد اشتدت به الريح أو كحجر أملس صلد لا ينبت شيئاً .

فإن حاول الإنسان إخلاص النية لله في مثل هذا العمل فإنه لا
يأمن أن يخالطه شيء ، كما جاء في الحديث الشريف : « اللهم إني
أستغفرك من كل عمل أردت به وجهك فخالطني فيه ما ليس لك »^(١) .

الصفة الثانية التي وصف الله بها عباده المؤمنين : ﴿ غَيْرَ مُشْرِكِينَ
بِهِ .. ﴾ (٢١) [الحج] فالشرك أمر عظيم ؛ لأن الحق - تبارك وتعالى -
كما قال في الحديث القدسي - أغنى الشركاء عن الشرك ، فكيف تلجأ
إلى غير الله والله موجود ؟

لذلك يقول سبحانه في الحديث القدسي : « أنا أغنى الشركاء عن
الشرك ، من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري ، تركته وشركه »^(٢) .

ويعطينا الحق سبحانه بعدها صورة توضيحية لعاقبة الشرك :
﴿ وَمَنْ يَشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ
فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ﴾ (٣١) [الحج]

(١) ذكره ابن رجب المنبلي في كتابه « جامع العلوم والحكم » (ص ٢٧) من دعاء مطرف
ابن عبد الله أنه كان يقول : اللهم إني أستغفرك مما تبت إليك منه ، ثم عدت فيه ،
وأستغفرك مما جعلته لك على نفسي ثم لم أفك به ، وأستغفرك مما زعمت أني أردت به
وجهك فخالط قلبي منه ما قد علمت .

(٢) أخرجه مسلم في صحيحه (٢٩٨٥) وابن ماجه في سننه (٤٢٠٢) واللفظ لمسلم عن
أبي هريرة رضي الله عنه .

خَرَّ : يعنى سقط من السماء لا يُمسكه شيء ، ومنه قوله تعالى :
﴿ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ .. ﴾ (٧٦) [النحل]

وفى الإنسان جمادية ؛ لأن قانون الجاذبية يتحكم فيه ، فإن
صَعَدَ إلى أعلى لا بُدَّ أَنْ يعود إلى الأرض بفعل هذه الجاذبية ،
لا يَمْلِكُ أَنْ يُمسك نفسه مُعلَّقاً فى الهواء ، فهذا أمر لا يملكه وخارج
استطاعته ، وفى الإنسان نباتية تتمثل فى النمو ، وفيه حيوانية تتمثل
فى الغرائز ، وفيه إنسانية تتمثل فى العقل والتفكير والاختيار بين
البدائل ، وبهذه كُرِّمَ عن سائر الاجناس .

وتلاحظ أن (خَرَّ) ترتبط بارتفاع بعيد ﴿ خَرُّ مِنَ السَّمَاءِ .. ﴾ (٣١)
[الحج] بحيث لا تستطيع قوة أَنْ تحميه ، أو تمنعه لا بذاته ولا بغيره ،
وقبل أَنْ يصل إلى الأرض تتخطفه الطير ، فإنَّ لم تتخطفه تهوى به
الرياح فى مكان بعيد وتتلاعب به ، فهو هالك هالك لا محالة ،
ولو كانت واحدة من هذه الثلاث لكانت كافية .

وعلى العاقل أَنْ يتأمل مغزى هذا التصوير القرآنى فيحذر هذا
المصير ، فهذه حال مَنْ أشرك بالله ، فإنَّ أَخَذَتِ الصورة على أنها
تشبيه حالة بحالة ، فهذا هو الصورة أمامك واضحة ، وإنَّ أُرِدَتْ
تفسيراً آخر يُوضِّح أجزاءها : فالسماء هى الإسلام ، والطير هى
الشهوات ، والرياح هى ربيع الشيطان ، يتلاعب به هنا وهناك . فأى
ضياع بعد هذا ؟ وَمَنْ ذا الذى ينقذه من هذا المصير ؟
ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعِظْمُ شَعْرُ اللَّهِ فَإِنَّهَا
مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴾ (٢٢)

﴿ذَلِكَ .. (٣٢)﴾ [الحج] كما قلنا في السابقة : إشارة إلى الكلام السابق الذي أصبح واضحاً معروفاً ، ونستأنف بعدها كلاماً جديداً ننبّه له .

﴿وَمَنْ يُعْظِمِ شَعَائِرَ اللَّهِ .. (٣٢)﴾ [الحج] الشعائر : جمع شعيرة ، وهى المعالم التى جعلها الله لعباده لينالوا ثوابه بتعظيمها ، فالإحرام شعيرة ، والتكبير شعيرة ، والطواف شعيرة ، والسعى شعيرة ، ورمى الجمار شعيرة .. إلخ . وهذه أمور عظمها الله ، وأمرنا بتعظيمها^(١) .

وتعظيم الشيء أبلغ وأشمل من فعله ، أو أدائه ، أو عمله ، عَظُمَ الشعائر يعنى : أدّاها يحبّ وعشق وإخلاص ، وجاء بها على الوجه الأكمل ، وربما زاد على ما طُلِبَ منه .

ومثالنا فى ذلك : خليل الله إبراهيم ، عندما أمره الله أن يرفع قواعد البيت : كان يكفيه أن يبنى على قدر ما تطوله يده ، وبذلك يكون قد أدّى ما أمر به ، لكنه عشق هذا التكليف وأحبّه فاحتال للأمر ووضع حجراً على حجر ليقف عليه ، ويرفع البناء بقدر ما ارتفع إليه .

فمحنة أمر الله مرقى من مراقى الإيمان ، يجب أن نسمو إليه ، حتى فى العمل الدنيوى : هَبْ أَنْكَ نُقِلْتَ إِلَى دِيْوَانٍ جَدِيدٍ ، ووصل إلى علمك أن مدير هذا الديوان رجل جادّ وصعب ، ويحاسب على كل صغيرة وكبيرة ، فيمتنع التأخير أو التسيّب أثناء الدوام الرسمى ، فإذا

(١) هناك قول آخر فى تفسير هذه الآية ، فالماقصود بشعائر الله هنا : البُذُنُّ والهدى الذى يُهدى إلى الكعبة . وتعظيم شعائر الله هنا معناه : استعظام البُذُنِّ واستسماها واستسماها . [راجع الآثار التى أوردها السيوطى فى الدر المنثور فى التفسير بالمأثور (٤٦/٦) من ابن عباس ومجاهد] .

بك تلتزم بهذه التعليمات حرفياً ، بل وتزيد عليها ليس حباً في العمل ، ولكن حتى لا تُسأل أمام هذا المدير في يوم من الأيام .

إذن : الهدف أن نؤدى التكليف بحُبٍّ وعشقٍ يُوصلنا إلى حب الله عز وجل ؛ لذلك نجد من أهل المعرفة مَنْ يقول : رَبُّ معصية أورثت ذلاً وانكساراً خَيْرٌ من طاعة أورثت عِزاً واستكباراً^(١) .

فالمهم أن نصل إلى الله ، أن نخضع لله ، أن نذل لعزته وجلاله ، والمعصية التى تُوصلك إلى هذه الغاية خير من الطاعة التى تُسلمك للغرور والاستكبار .

هذه المحبة للتكليف ، وهذا العشق عبّر عنه رسول الله ﷺ حينما قال : « وَجَعَلْتُ قُرَّةَ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ »^(٢) لذلك نَعَى القرآن على أولئك الذين « إِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا »^(٣)

وابنته فاطمة^(٤) - رضى الله عنها - كانت تجلو الدرهم وتلمعه ، فلما سألها رسول الله عما تفعل ، قالت : لأننى نويتُ أنْ أتصدقَ به ، وأعلم أنه يقع فى يد الله قبل أنْ يقع فى يد الفقير . هذا هو التعظيم لشعائر الله والقيام بها عن رغبة وحب .

وفى عصور الإسلام الأولى كان الناس يتفاضلون بأسبقهم إلى

(١) من حكم ابن عطاء الله السكندرى ، ذكره عبد العمال كميل فى كتابه « أبو العيني الدسوقي » ص ٧٦ - دار الشعب القاهرة .

(٢) أخرجه أحمد فى مسنده (١٢٨/٣ ، ١٩٩ ، ٢٨٥) والنسائى فى سننه (٦١/٧) والحاكم فى مستدركه (١٦٠/٢) وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبى ، وتام الحديث « حُبِّ إِلَى من الدنيا : النساء والطيب » .

(٣) هى : فاطمة بنت رسول الله محمد بن عبد الله ، أمها خديجة بنت خويلد ، ولدت ١٨ ق هـ ، تزوجها أمير المؤمنين على بن أبى طالب فى الثامنة عشرة من عمرها ، وولدت له الحسن والحسين ولم تكلّم وزينب ، عاشت بعد أبيها ستة أشهر . توفيت ١١ هـ عن ٢٩ عاماً . الاعلام للزركلى (١٣٢/٥) .

صلاة الجماعة حين يسمع النداء ، وبآخـرهم خروجاً من المسجد بعد أداء الصلاة ، ولك أن تقيس حال هؤلاء بحالنا اليوم . هؤلاء قوم عظموا شعائر الله فلم يُقدّموا عليها شيئاً .

وقد بلغ حُبُّ التكاليف وتعظيم شعائر الله بأحد العارفين إلى أن قال : لقد أصبحتُ أخشى ألاّ يثيبني الله على طاعته ، فسأله : ولماذا ؟ قال : لأنني أصبحتُ أشتهيها يعني : أصبحتُ شهوةً عندي ، فكيف يُثاب - يعني - على شهوة ؟

لذلك أهل العزم وأهل المعرفة عن الله إذا ورد الأمر من الله وثبت أخذوه على الرُحْب والسَّعة دون جدال ولا مناقشة ، وكيف يناقشون أمر الله وهم يُعظمونه ؟ ومن هنا نقول للذين يناقشون في أمور فعلها رسول الله ﷺ مثل تعدّد زوجاته مثلاً ويعترضون ، بل ومنهم من يُتهم رسول الله ﷺ بما لا يليق .

نقول لهم : ما دُمُتُمْ آمنتم بأنه رسول الله ، فكيف تضعون له موازين الكمال من عند أنفسكم . وتقولون : كان ينبغي أن يفعل كذا ، ولا يفعل كذا ؟ وهل عندكم من الكمال ما تقيسون به فعل رسول الله ؟ المفروض أن الكمال منه ﷺ ومن ناحيته ، لا من ناحيتكم .

ثم يقول سبحانه : ﴿ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴾ [الحج] ليست من تقوى الجوارح ، بل تقوى قلب لا تقوى قالب ، فالقلب هو محلُّ نظر الله إليك ، ومحلُّ قياس تعظيمك لشعائر الله .

وسبق أن ذكرنا أن الله تعالى لا يريد أن يُخضع قوالبنا ، إنما يريد أن يُخضع قلوبنا ، ولو أراد سبحانه أن تخضع القوالب لخضعتْ نه راحة ، كما جاء في قوله تعالى :

﴿تَمْلِكُ بَاخِعَ نَفْسِكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ (٣٢) إِنْ نَشَأْ نُزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ﴿٣٣﴾ [الشعراء]

وانت تستطيع أن تُرغم مَنْ هو أضعف منك على أى شىء يكرهه ، إن شئتَ سجد لك ، لكن لا تملك أن تجعل فى قلبه حباً أو احتراماً لك ، لماذا ؟ لانك تجبر القالب ، أما القلب فلا سلطة لك عليه بحال .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿لَكَرَفِهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ (٣٣)

يعنى : ما دامت هذه المسائل من شعائر الله ومن تقوى القلوب فاعملوها وعظموها ؛ لان لكم فيها منافع عرفتتها أو لم تعرفها ، وربما تعرف بعضها ولا تعرف الباقي ؛ لانه مستور عنك ولو أنك لا تعلم قيمة الجزاء على هذه الشعنائر ، فقيمة الجزاء على العمل بحسب انفس الاخلاص فى هذا العمل .

ومعنى ﴿إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ..﴾ (٣٣) [الحج] ما دام الحق - سبحانه وتعالى - ذِئْلُ الآية بقوله ﴿ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ (٣٣) [الحج] إذن : فالمراد هنا شعيرة الذَّبْحِ ، ولا يخفى ما فيها من منافع حيث ننتفع بصوفها ووبرها ولبنها ولحمها ، وننتخذها زينة وركوبة .

كل هذا ﴿إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ..﴾ (٣٣) [الحج] يعنى : زمن معلوم ، وهو حين تقول وتنوى : هذه هدية للحرم ، ساعة تعقد هذه النية

فليس لك الانتفاع بشيء منها ، لا أنت ولا غيرك^(١) ؛ لذلك يُمَيِّزُونَهَا بِعَلَامَةٍ حَتَّى إِنْ ضَلَّتْ مِنْ صَاحِبِهَا يَعْرِفُونَ أَنَّهَا مُهِدَاةٌ لِبَيْتِ اللَّهِ ، فَلَا يَأْخُذُهَا أَحَدٌ^(٢) .

وما دامت هذه منافع إلى أجل مسمى ، فلا بُدَّ أَنَّهَا الْمَنَافِعُ الدُّنْيَوِيَّةُ ، أَمَا الْمَنَافِعُ الْآخِرَوِيَّةُ فَسَوْفَ تَجِدُهَا فِيمَا بَعْدَ فِي الْآخِرَةِ .

ثم يقول سبحانه : ﴿ثُمَّ مَحَلُهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ (٣٣)﴾ [الحج] أى : بعد هذا الأجل المسمى ينتهى بها المطاف عند الحرم حيث تُذَبِّحُ هناك .

وقد كان للعلماء^(٣) كلامٌ حول هذه الآية : ﴿ثُمَّ مَحَلُهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ (٣٣)﴾ [الحج] حيث قالوا : محل الذُّبْحِ فى مِنًى ، وليس فى مكة ، والآية تقول : محلها البيت العتيق .

(١) قال ابن عباس : ما لم يُسَمَّ بِدَنَاءٍ ، وقال مجاهد : المنافع الركوب واللبن والولد فإذا سميت بدناً أو مدياً لمع ذلك كله . وكذا قال عطاء والضحاك وقتادة وغيرهم . وقال آخرون : بل له أن ينتفع بها وإن كانت مدياً إذا احتاج إلى ذلك كما ثبت فى الصحيحين عن أنس أن رسول الله ﷺ رأى رجلاً يسوق بدنة قال : اركبها . قال : إنها بدنة . قال : « اركبها ويحك » [قاله ابن كثير فى تفسيره ٢٢٠/٣] .

(٢) وهو قوله تعالى : ﴿يُنَازِلُهَا السَّمَكُ الْبَحْرِ لِيَأْكُلُوا شُعَائِرَ اللَّهِ وَلَا يَشْعُرُوا الْحَرَامَ وَلَا يُهْدُوا وَلَا يُقَالُوا لَهُمْ سَبْعُونَ نَبِيًّا﴾ [المائدة] . قال ابن كثير فى تفسيره (٢ / ٤) : « يعنى : لا تتركوا الإهداء إلى البيت الحرام فإن فيه تعظيم شعائر الله ، ولا تتركوا تقليدها فى اعتناقها لتمييز به عما عداها من الأنعام ، وليعلم أنها مَدْنَى إلى الكعبة فيجتنبها من يريد بها بسوء ، وتبعت من يراها على الإتيان بمثلها » .

(٣) هناك قولان فى تفسير هذه الآية ، فى عَوْدِ الضمير فى (مَحَلُهَا) :
- البَدْنُ وَالْمَدْنَى ، أى : إلى يوم النحر تنصرف بمنى . [عن عطاء] . وإذا دخلت الحرم فقد بلغت محطاً [عكرمة] . وهذا ما أخذ به فضيلة الشيخ الشعراوى رحمه الله .
- شعائر ومناسك الحج . أى : أن شعائر الحج كلها من الوقوف بعرفة ورمى الجمار والسعى ينتهى إلى طواف الإفاضة بالبيت العتيق . قال القرطبي فى تفسيره (٤٥٨٨/٦) .

نقول : الأصل كما جاء فى الآية أن الذبح فى مكة وفى الحرم ، إلا أنهم لما استقذروا الذَّبْح فى الحرم بسبب ما يُخلفه من قاذورات ودماء وخلافه نتيجة هذه العملية ، فرؤى أن يجعلوا الذبح بعيداً عن الحرم حتى يظل نظيفاً ، وهذا لا يمنع الأصل ، وهو أن يكون الذَّبْح فى الحرم ، كما جاء فى آية أخرى : ﴿ هَذَا بِأَلْفِ كَعْبَةٍ ۖ ﴾ [المائدة] وفى الحديث الشريف : « مَكَّةُ كُلُّهَا مَنْحَرٌ » ^(١) .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةٍ الْأَنْعَامِ فَالْيَهُكُمُ اللَّهُ وَحِجًّا مَلَكُوتَ الْوَسْطَىٰ ۚ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ﴾ [٢٤]

المنسك : هو العبادة ، كما جاء فى قول الله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام : ﴿ قُلْ إِنِّي صَلَّيْتُ وَنَسَكْتُ وَمَحَّيْتُ وَمَمَّيْتُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [١٦٦] [الأنعام]

ومعنى ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا ۖ ﴾ [٢٤] [الحج] لأن الشعائر والمناسك والعبادات ليس من الضروري أن تتفق عند جميع الأمم ، بل لكل أمة ما يناسبها ، ويناسب ظُرفها الزمنى والبيئى .

لذلك ، فإن الرسل لا تأتى لتغيير القواعد والاسس التى يقوم عليها

(١) عن جابر بن عبد الله أنه قال : نذر رسول الله ﷺ فحلقت وجلس للناس ، فما سئل عن شيء إلا قال : لا حرج لا حرج ، حتى جاءه رجل فقال : حلقت قبل أن أنذر . قال : لا حرج . ثم جاء آخر فقال : يا رسول الله حلقت قبل أن أرمى قال : لا حرج قال رسول الله ﷺ : « عرفة كلها موقف ، والمزدلفة كلها موقف ، ومنى كلها منحر ، وكل فجاء مكة طريق ومنحر » أخرجه أحمد فى مسنده (٣٢٦/٣) والدارمى فى سننه (٥٧/٢) .

الدين ؛ لأن هذه القواعد وهذه الأسس ثابتة في كل رسالات السماء ،
لا تتبدل ولا تتغير بتغير الرسل .

يقول تعالى : ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا
إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا
فِيهِ .. ﴾ (١٧)

هذا في الاصول العقديّة الثابتة ، أما في الفرعيات فنرى ما يصلح
المجتمع ، وما يناسبه من طاعات وعبادات .

ثم يُبيِّن الحق سبحانه الحكمة من هذه المناسك : ﴿ لِيَذْكُرُوا اسْمَ
اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ .. ﴾ (٢٤) [الحج] أى : يذكروا الله في
كل شيء ، ويشكروه على كل نعمة يبالونها من بهيمة الأنعام .

لذلك نذكر الله عند الذبح نقول : بسم الله ، الله أكبر ، لماذا ؟ لأن
الذبح إزهاق روح خلقها الله ، وما كان لك أن تزهاقها بإرادتك ، فمعنى
« بسم الله والله أكبر » هنا أننى لا أزهاق روحها من عندى ، بل لأن
الله أمرنى وأباحها لى ، فالله أكبر لى ، هذا الموقف من إرادتك ، ومن
عواطفك .

ونرى البعض يأنف من مسألة الذَّبْح هذه ، يقول : كيف تذبحون
هذا الحيوان أو هذه الدجاجة ؟ يدعى الرحمة والشفقة على هذه
الحيوانات ، لكنه ليس أرحم بها من خالقها ، وما ذبحناها إلا لأن الله
أحلها ، وما أكلناها إلا بسم الله ، بدليل أن ما حرمة الله علينا لا تقرب
منه أبداً .

وهل أنا أكرم القطة عن الأرنب ، فاذبح الأرنب وأترك القطة ؟
وهل أحترم الكلب عن الخروف ؟ أبداً ، المسألة مسألة تشريع وأمر
ثبت عن الله ، فعلى أن أعظمه وأطيعه .

وقوله تعالى : ﴿عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ .. (٧٤)﴾ [الحج]
الرزقُ يعني : أنه تعالى أوجدها لك ، وملكت إياها ، وذلكها لك
فاستأنستها وسخرها لك فانفتحت بها ، ولولا تسخيرها ما انقادت لك
بقوتك وقدرتك .

ثم يقول سبحانه : ﴿فَالنَّهْكَمُ إِنَّهُ وَاحِدٌ .. (٧٤)﴾ [الحج] يعني :
إن اختلفت الشرائع من أمة لأمة فلإيك أن تظن أن هذا من إله ، وهذا
من إله آخر ، إنما هو إله واحد يشرع لكل أمة ما يناسبها وما
يصلحها ؛ لأن التشريعات السماوية تأتي علاجاً لأفات اجتماعية .

والأصل الأصيل هو إيمان بآله واحد فاعل قادر مختار ، يبلغ عنه
رسول بمعجزة تُبين صدقه في التبليغ عن الله . هذا أصل كل الديانات
السماوية ، كذلك قواعد الدين وأساسياته واحدة مُتفق عليها ، فالسرقة
والزنا وشهادة الزور .. إلخ كلها مُحَرمة في كل الأديان .

لكن ، هناك أمور تناسب أمة ، ولا تناسب أخرى ، والمشروع
للجميع إله واحد ، الناس جميعاً من لَدُنْ آدم وإلى أن تقوم الساعة
عياله ، وهم عنده سواء ، لذلك يختار لكل ما يصلحه .

الآ ترى رب الأسرة كيف يُنظّم حياة أولاده - والله المثل الأعلى -
فيقول : هذا يفعل كذا ، وهذا يفعل كذا ، وإذا جاء الطعام قال : هذا يأكل
كذا وكذا لأنه مريض مثلاً ، لا يناسبه طعام الآخرين ، ويأمر الأم أن تُعَدَّ
لهذا المريض ما يناسبه من الطعام . ذلك لأنه راعٍ للجميع مسئول عن
الجميع ، وعليه أن يراعى مصلحة كل واحد منهم على حدة^(١) .

(١) وذلك مصداقاً لحديث رسول الله ﷺ : « ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ، فالأمير الذي
على الناس راع وهو مسئول عن رعيته ، والرجل راع على أهل بيته ، وهو مسئول عنهم ، والمرأة
راعية على بيت زوجها ولده وهي مسئولة عنهم ، والعبد راع على مال سيده ، وهو مسئول عنه ،
ألا فكلكم راع ، وكلكم مسئول عن رعيته » أخرجه مسلم في صحيحه (١٨٢٩) ، والبخاري في
صحيحه (٨٩٢ ، ٢٤٠٩) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما .

إذن : اختلاف التشريعات فى هذه المسائل الجزئية بين الأمم لا يعنى تعدد الآلهة كلاً وحاشا لله ، بل هو إله واحد ، يعطى عباده كلاً على حسب حاجته ، كى يتوازن المجتمع ويستقيم حاله .

نذكر أنه كان عند طبيب الوحدة الصحية دورقان ، فى كل منهما مزيج معين ، وكان يعطى كل المرضى مع اختلاف أمراضهم من هذين النوعين فقط ؛ لذلك كانت عديمة الجدوى ، أما الآن فالطبيب الماهر لا بد أن يجرى على مريضه الفحوص والتحاليل اللازمة ليوقف على مرضه بالتحديد ، ثم يصف العلاج المناسب لهذه الحالة بمقادير دقيقة ثبرىء المرض ولا تضر المريض من ناحية أخرى .. كذلك الأمر فى اختلاف الشرائع السماوية بين الأمم .

وما دام أن إلهكم إله واحد ، وما دُتم عندك سواء ، وليس منكم من هو ابن الله ، ولا يبينه وبين الله قرابة . إذن : ﴿فَلَهُ أَسْلِمُوا .. (٧٤)﴾ [الحج] يعنى : أسلموا كل أموركم لله ، فإن أمر فعظّموا أمره ، وخذوه على الرّحّب والسّعة ، فإن ترك مجالاً لاختيارك فاصنع ما تشاء . ولا تنس أن الله تعالى أعطاك فرصة للترقى الإيمانى ، وللترقى الإحسانى ، وفتح لك مجال الإحسان إن أردت .

ثم يقول سبحانه : ﴿وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ (٧٤)﴾ [الحج] المخبت : فى المعنى العام : يعنى الإنسان الخاشع الخاضع المتواضع لكل أوامر الله ، والمعنى الدقيق للمخبت : هو الذى إذا ظلم لا ينتصر لنفسه ، عملاً بقول الله تعالى : ﴿وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنَ عِزِّ الْأُمُورِ (٤٧)﴾ [الشورى] هكذا بلام التوكيد .

أما فى وصية لقمان لولده : ﴿وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنَ عِزِّ الْأُمُورِ (١٧)﴾ [لقمان] بدون توكيد ، لماذا ؟

قالوا : لان لقمان يوصى ولده بالصبر على ما اصابه ، والمصائب قسمان : مصيبة تصيب الإنسان ، وله فيها غريم هو الذى أوقع به المصيبة ، وهذه يصاحبها غضب وسعار للانتقام ، ومصيبة تصيب الإنسان وليس له غريم كالمرض مثلاً ، فإن كان له غريم فالصبر أشد ، لذلك احتاج إلى التوكيد ، على خلاف المصيبة التى ليس أمامك فيها غريم ، فهى من الله فالصبر عليها أهون من الاولى .

ومع ذلك جعل الحق - سبحانه وتعالى - للنفس البشرية منافذ تُنفّس من خلالها عن نفسها ، حتى لا يختمر بداخلها الغضب ، فيتحول إلى حقد وضغينة ، قد تؤدى إلى أكثر مما وقع بك ؛ لذلك أباح لك الرد لكن حبّيك في مرآق أخرى ، هى أجدى لك ، فقال تبارك وتعالى : ﴿ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [١٣٤] [آل عمران]

وهذه مراحل ثلاث ، تختار منها بحسب فهمك عن الله وقربك منه :

الاولى : ﴿ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ .. ﴾ [١٣٤] [آل عمران] يعنى : تكظم غيظك فى نفسك ، دون أن تترجم هذا الغيظ إلى عمل نزوعى فتنتقم ، فالغيظ - إذن - مسالة وجدانية فى القلب ، وموجود فى مواجيد نفسه ، وهذه مرحلة .

الثانية : ﴿ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ .. ﴾ [١٣٤] [آل عمران] يعنى : لا ينتقم ، ولا حتى يجعل للغيظ مكاناً فى نفسه ، فيُصغّيها من مشاعر الحنق والغيظ راضياً .

الثالثة : ﴿ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [١٣٤] [آل عمران] وهى أعلى المراتب ، وهى ألا تكفى بالعفو ، بل وتحسن إلى مَنْ أساء إليك ،

والبعض يقول : هذا ضد طباع البشر ، نعم هى ضد طباع البشر العاديين ، لكن الذين يعرفون الجزاء ، ويعرفون أنهم بذلك سيكونون فى حضانة ربهم يهون عليهم هذا العمل ، بل ويحبون الإحسان إلى مَنْ أساء .

لذلك ؛ فالحسن البصرى - رضوان الله عليه - لما بلغه أن شخصاً نال منه فى أحد المجالس - وكان الوقت بواكير الرطب - أرسل خادمه إليه بطبق من الرطب ، وقال له : بلغنى أنك أهديت إلى حسناتك بالأمس ^(١) .

ومعلوم أن الحسنات أغلى وأثمن بكثير من طبق الرطب . ومن هنا يقولون : ما أعجب من الذى يُسِيء إلى مَنْ أساء إليه ، لأنه أعطاه حسناته ، وهى خلاصة عمله ، فكيف يُسِيء إليه ؟!

وكان الحق سبحانه يريد أن يُحدث توازناً فى المجتمع ، ويقضى على دواعى الحقد وأسباب الضغائن فى النفس البشرية ، فحين تُحسن إلى مَنْ يُسِيء إليك فإنك تجتث جذور الكُره والحقد من نفسه ، كما قال سبحانه وتعالى :

﴿ادْفَعْ بِالَّذِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾ [فصلت] فقد أخرجت خَصْمَكَ من قالب الخصومة ، إلى قالب الولاية والمحبة .

فالمُخْبِت المتواضع لله ، أما غير المُخْبِت فتراه متكبراً (يتفرعن) على مَنْ حوله ، ويرى نفسه أعظم من الجميع ، ولو أنه استحضر

(١) ذكره أبو حامد الغزالي (١٠٤٤/٢) أن رجلاً قال للحسن : إن فلاناً قد اغتابك فبعث إليه رطباً على طبق ، وقال : قد بلغنى أنك أهديت إلى من حسناتك ، فارتد أن أكافئك عليها فاعذرني فلاني لا أقدر أن أكافئك على التمام .

جلال ربه لخشع له ، وتواضع وانكسر لخلقّه ، فالتكبر دليل غفلة عن عظمة الله ، كانه لم يشهد خالقه .

إذن : تستطيع أن تقول أن الإخبات على نوعين : إخبات الله بالخضوع والخشوع والتعظيم لأوامره ، وإخبات لخلق الله ، بحيث لا ينتصر لظلمه ولا يظلم ، إنما يتسامح ويعفو ؛ لأنه يعلم جيداً أنه إذا ظلم من مخلوق تعصّب له الخالق .

ولك أن تنظر إلى أولادك إذا ظلم أحدهم الآخر فإلى من تنحاز ، ومع من تتعاطف ؟ لا شك أنك ستميل إلى المظلوم ، وتحنو عليه ، وتريد أن تُعَوِّضَهُ عَمَّا لحقه من الظلم ، حتى إن الظالم ليندم على ظُلمه ؛ لأنه مَيِّزُ أخاه المظلوم عليه ، وربما تمنى أن يكون هو المظلوم لا الظالم .

كذلك حال المخبت يرى أن الخلق جميعاً عيال الله ، وأن أحبهم إليه أرفهم بعياله ؛ لذلك يعفو عَمَّن ظلمه ، ويترك أمره لله رب الجميع ، كما أن المظلوم إذا ردّ الظلم فإنه يردّه بقوته ومقدرته هو ، إنما إن ترك الردّ لله جاء الردّ على مقدار قوته سبحانه .

مُحَظَّ آخر ينبغي أن يتنبه له المظلوم قبل أن يُفَكِّرَ في الانتقام ، وهو : مَنْ يدريك لعلك ظلمت أنت أيضاً دون أن تدري ، لعل للناس عندك مظالم لا تشعر بها ، وليست في حُسْبَانِكَ ، فالمسألة - إذن - لك وعليك .

لذلك يقول الحق سبحانه في الحديث القدسي : « يا ابن آدم دعوت على مَنْ ظلمك » .

وهذا مباح لك بقوله تعالى : ﴿ لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ ﴾

إِلَّا مَنْ ظَلَمَ .. ﴿١٨٢﴾ [النساء] يعنى : أعطيناك فرصة أن تدعو على من ظلمك .

ثم يقول سبحانه : « ودعا عليك مَنْ ظلمته ، فإن شئت أجبتك وأجبنا عليك ، وإن شئت أخرتكما للأخرة فيسعكما عفى »^(١) .

فالمخبت يستحضر هذا كله ، ويركن إلى العفو والتسامح ؛ لياخذ ربه عز وجل فى صفه ؛ لذلك يقولون : لو علم الظالم ما أعدّه الله للمظلم من الكرامة لضنّ عليه بالظلم .

فحين ترى المظلم يعفو عنك ويتسامح معك ، فلا تظن أنك أخضعتك لك ، إنما هو خضع لله الذى سيرفعه عليك ، ويعلى رأسه عليك فى يوم من الأيام .

لذلك من أنماط السلوك السوى إذا تشاجر اثنان يقول أحد العقلاء : لكما أب نرد عليه ، أو لكما كبير نرجع إليه فى هذه الخصومة .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّادِقِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ
وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ (٣٥)

يُبين لنا الحق سبحانه بعض صفات المخبتين ، فهم ﴿ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ .. ﴾ (٣٥) [الحج] (وَجِلَتْ) : يعنى خافت ، واضطربت ، وارتعدت لذكر الله تعظيماً له ، ومهابة منه .

(١) ذكره أبو حامد الغزالي (١٨٢/٢) من قول يزيد بن ميسرة : إن ظلت تدعو على من ظلمك فإن الله تعالى يقول : إن آخر يدعو عليك بآثك ظلمته ، فإن شئت استجبنا لك وأجبنا عليك ، وإن شئت أخرتكما إلى يوم القيامة فيسعكما عفى .

وفى آية أخرى يقول الحق سبحانه وتعالى : ﴿أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ (٧٨) [الرعد]

فمرة يقول ﴿وَجَلَّتْ قُلُوبُهُمْ ..﴾ (٧٥) [الحج] ومرة ﴿تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ (٧٨) [الرعد] ، لماذا ؟ لأن ذكر الله إن جاء بعد المخالفة لا بُدَّ للنفس أن تخاف وتوجل وتضطرب هيبةً لله عز وجل ، أما إن جاء ذكر الله بعد المصيبة أو الشدة فإن النفس تطمئن به ، وتأنس لما فيها من رصيد إيماني ترجع إليه عند الشدة وتركنُ إليه عند الضيق والبلاء ، فإن تعرضت لمصيبة وعزّت أسباب دفعها عليك تقول : أنا لى رب فتلجأ إليه ، كما كان من موسى - عليه السلام - حين قال : ﴿إِنِّ مَمِيءٌ رَّبِّى سَهْدَانِ﴾ (٧٧) [الشعراء]

﴿وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ ..﴾ (٧٥) [الحج] ومعنى أصاب : يعنى جاء بأمر سيء فى عرْفك أنت ، فتعده مصيبة ؛ لأننا نُقدِّر المصيبة حسب سطحية العمل الإيدائي ، إنما لو أخذت مع المصيبة فى حسابك الأجر عليها لهانتْ عليك وما اعتبرتْها كذلك ؛ لذلك فى الحديث الشريف يقول ﷺ : « المصاب من حرم الثواب » .

هذا هو المصاب حقاً الذى لا تُجبر مصيبيته ، أما أن تُصاب بشيء فتصبر عليه حتى تنالَ الأجر فليس فى هذا مصيبة .

ثم يقول سبحانه : ﴿وَالْمُقِمِي الصَّلَاةِ ..﴾ (٧٥) [الحج] لأن الصلاة هى الولاء الدائم للعبد المسلم ، والفرض الذى لا يسقط عنه بحال من الأحوال ، فالشهادتان يكفى أن تقولها فى العمر مرة ، والزكاة إن كان عندك نصيب فهى مرة واحدة فى العام كله ، والصيام كذلك ، شهر فى العام ، والحج إن كنتَ مستطيعاً فهو مرة واحدة فى

العمر ، وإن لم تكن مستطيعاً فليس عليك حج .

إذن : الصلاة هي الولاء المستمر للحق سبحانه على مدار اليوم كله ، وربك هو الذي يدعوك إليها ، ثم لك أن تُحدد أنت موعد ومكان هذا اللقاء في حضرته تعالى ؛ لأنه سبحانه مستعد لِقائِكَ في أي وقت .

وتصور أن رئيس الجمهورية أو الملك مثلاً يدعوك ويُحْتَم عليك أن يراك في اليوم خمس مرات لتكون في حضرته ، والحق سبحانه حين يدعو عباده للقاءه ، لا يدعوهم مرة واحدة إنما خمس مرات في اليوم واللييلة ؛ لأنه سبحانه لا يتكلف في هذه العملية تكرار لقاءات ، فهو سبحانه يُلْقَى الجميع في وقت واحد .

ولما سئل الإمام على - رضى الله عنه - : كيف يُحاسب الله كل هؤلاء الناس في وقت واحد ؟ قال : كما أنه يرزقهم جميعاً في وقت واحد .

وقوله تعالى : ﴿ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ (٢٥) [المع] لا ينفقون من جيوبهم ، إنما من عطاء الله ورزقه . ومن العجيب أن الله تعالى يعطيك ويهبك ويُغدق عليك تفضلاً منه سبحانه ، فإذا أَرَادَكَ تُعِين محتاجاً قال لك : ﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يقرضُ اللهَ قرضاً حسناً .. ﴾ (١١) [الحديد]

وكان الله تعالى يقول لنا : أنا لا أعود في هبتي ولا في عطائي ، فأقول : أعط ما أخذته لفلان ، بل إن أعطيتَ الفقير من مالك فهو أيضاً لك مُدْخَر لا يضيع ، فرزقك الذي وهبك الله إياه ملكك ، ولا نغبتك في شيء منه أبداً ، فربك يحترم ملكيتك ، ويحترم جزاء عملك وجهدك واجتهادك .

09823

الصدقة في الإسلام صندوق لتكافل المجتمع ، كصندوق التامين
في شركات التأمين ، فلذا ما ضاقت بك أسباب الرزق وشكوتَ الكبر
والعجز نقول لك : لا تحزن فأنت في مجتمع مؤمن متكافل ، وكما
طلبنا منك أن تعطي وأنت واجد طلبنا من غيرك أن يعطيك وأنت
مُعَدِم .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَالْبَدَنَتِ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّنْ شَعِيرٍ
 اللَّهُ لَكُم فِيهَا خَيْرٌ فَأَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ فَإِذَا وَجَبَتْ
 جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا الْقَانِعَ وَالْمَعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا
 لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾

بعد أن تكلم الحق سبحانه وتعالى في النفقة مما رزقكم الله تكلم في النفقة في البدن ، والبدن : جمع بدنة ، وهي الجمال أو الناقة ، أو ما يساويهما من البقر ، وسماها بدنة إشارة إلى ضرورة أن تكون بدينة سمينة وافرة ، ولا بد أن تراعى فيها هذه الصفة عند اختيارك للبهدي الذي ستقدمه لله ، واحذر أن تكون من أولئك الذين يجعلون لله ما يكرهون ، إنما كن من الذين قال الله لهم : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ .. ﴾ (٢٦٧)

وقوله تعالى : ﴿ فَأَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ .. ﴾ [الحج] أي : اذكروا الله بالشكر على أن وهبها وذلكها لكم ، واذكروا اسم الله عليها حين ذبحها .

(١) ورد في هذه الكلمة عدة قراءات منها :

- صَوَافٍ : أي : قياماً على ثلاث قوائم معقولة يدها اليسرى . عن ابن عباس ومجاهد وعلى بن أبي طلحة ، وهي قراءة الجمهور .
- صَوَافٍ : جمع صافاة ، وهي التي قد رفعت إحدى يديها بالعقل لئلا تضطرب عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر .
- صَوَافٍ : أي : خوالصه عز وجل ، لا يشركون به في التسمية على نحرها أحداً . عن الحسن والأعرج ومجاهد وزيد بن أسلم وأبي موسى الأشعري .
- صَوَافٍ : وهي بمعنى التي قبلها . عن الحسن البصري . [تفسير القرطبي ٤/٤٥٩٢]
- (٢) قال ابن الأثير : القانع في الأصل السائل . وقال الحسن البصري فيما رواه عنه ابن أبي شيبه وعبد بن حميد : القانع الذي يقنع إليك بما في حديق . والمعتَر الذي يتصدى إليك لتطعمه . ولفظ ابن أبي شيبه : والمعتَر الذي يعتريك ، يريك نفسه ولا يسالك . [الدر المنثور للسيوطي ٦/٥٥] .

ومعنى ﴿صَوَافُ .. (٣٦)﴾ [الحج] يعنى : واقفة قائمة على أرجلها ، لا ضعفَ فيها ولا هُزال ، مصفوفة وكأنها فى معرض أمامك . وهذه صفات البدن الجيدة التى تناسب هذه الشعيرة وتليق أن تُقدِّمَ هدياً لبيت الله .

ومعنى : ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا .. (٣٦)﴾ [الحج] وجبَ الشيء وجباً يعنى : سقط سقوطاً قوياً على الأرض ، ومعلوم أن البدنة لا تُذبح وهى ملقاة على الأرض مثل باقى الانعام ، وإنما تُنحر وهى واقفة ، فإذا ما نُحرَت وقعت على الأرض وارتمت بقوة من بدانتها .

﴿فَكَلَّلُوا مِنْهَا .. (٣٦)﴾ [الحج] وقلنا : إن الأكل لا يكون إلا من الهدى المحض والتطوع الخالص الذى لا يرتبط بشيء من مسائل الحج ، فلا يكون هدىً تمتع أو قران ، ولا يكون جبراً لمخالفة ، ولا يكون نذراً .. إلخ .

وعلة الأمر بالأكل من الهدى : لانهم كانوا يتألفون أن يأكلوا من المذبح للفقراء ، وكان فى الأمر بالأكل منها إشارة لوجوب اختيارها مما لا تعافه النفس .

ومعنى : ﴿الْقَانِعِ وَالْمُعْتَرِ .. (٣٦)﴾ [الحج] القانع : الفقير الذى يتعفف أن يسأل الناس ، والمعتَر : الفقير الذى يتعرَّض للسؤال .

ثم يقول سبحانه : ﴿كَذَلِكَ سَخَرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٣٦)﴾ [الحج] يعنى : سَخَرْنَاهَا لَكُمْ ، ولو فى غير هذا الموقف ، لقد سَخَرَهَا الله لكم منذ وُجد الإنسان ؛ لذلك عليكم أن تشكروا الله على أن أوجدنا وملأكم إياها ، وتشكروه على أن سَخَرَهَا وَذَلَّلَهَا لَكُمْ ، وتشكروه على أن هداكم للقيام بهذا المنسك ، وأداء هذه الشعيرة وعمل هذا الخير الذى سيعود عليكم بالنفع فى الدنيا وفى الآخرة .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ
مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْتُمْ
وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ﴾ (٧٧)

ذلك لأنهم كانوا قبل الإسلام حين يذبحون للأوثان يُلَطِّخُونَ
الصنم بدماء الذبيحة^(١) ، كأنهم يقولون له : لقد ذبحنا لك ، وما هي
دماء الذبيحة ، وفي هذا العمل منهم دليل على غيبتهم وحُرق
تصرفهم ، فهم يدعون أنهم إذا لم يُلَطِّخُوهُ بالدم ما عرف أنهم ذبحوا
من أجله .

وهنا ينبه الحق - سبحانه وتعالى - إلى هذه المسألة : ﴿لَنْ يَنَالَ
اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا ..﴾ (٧٧) [الحج] يعني : لا يأخذ منها شيئاً ،
وهو سبحانه قادر أن يعطى الفقير الذى أمرك أن تعطيه ، ويجعله
ملكاً تماماً غير محتاج .

إنما أراد سبحانه من تباين الناس فى مسألة الفقر والغنى أن
يُحدِث توازناً فى المجتمع ، فالمجتمع ليس آلة ميكانيكية تسير على
وتيرة واحدة ، إنما هي حياة بشر لا بد أن تقوم على الحاجة وعلى
التكامل ، فلا بد من هذه التفاوتات بين الناس ، ثم تتدخل الشرائع
السمائية فتأخذ من القوى وتعطى الضعيف ، وتأخذ من الغنى وتعطى

(١) قال ابن عباس : كان أهل الجاهلية يُضَرِّجُونَ البيت بدماء البُئِن ، فاراد المسلمون أن
يلغوا ذلك ، فنزلت الآية . [تفسير القرطبي ٦ / ٤٥٩٦] وذكره السيوطى فى الدر
المنثور (٥٦ / ٦) من قول ابن عباس أيضاً وعزاه لابن المنذر وابن مردويه .

الفقير .. وساعتها ، نقضى على مشاعر الحقد والحسد والبغضاء والأثرة .

حين يعطى القوى الضعيف من قوته لا يحسده عليها ، ويتمنى له دوامها ؛ لأن خيرها يعود عليه ، وحين يعطى الغنى مما أفاض الله عليه للفقير يؤلف قلبه ، ويجتث منه الغل والحسد ، ويدعو له بدوام النعمة .

لا بد من هذا التفاوت ليتحقق فينا قول الرسول ﷺ : « المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص ، يشد بعضه بعضاً »^(١) .

لذلك ، ترى صاحب النعمة الذى ينثر منها على غيره ، إن أصابته فى ماله مصيبة يحزن له الآخرون ويتألمون بآلمه ؛ لأن نعمته تفيض عليهم ، وخيرُه ينالهم . وأهل الريف إلى عهد قريب كان الواحد منهم يُربى البقرة أو الجاموسة ؛ ليحلب لبنها ، وكان لا ينسى الجيران وأهل الحاجة ، فكانوا يدعون الله له أن يبارك له فى ماله ، وإن أصابته ضراء فى ماله حزنوا من أجله .

إذن : حين تفيض من نعمة الله عليك على مَنْ حُرِمَ منها تدفع عن نفسك الكثير من الحقد والحسد ، فإن لم تفعل فلا أقل من إخفاء هذا الخير عن أعين المحتاجين حتى لا تتثير حفاظهم ، وربما لو رآك الرجل العاقل يردعه إيمانه فلا تمتد عيناه إلى ما فى يدك ، إنما حين يراك الأطفال الصغار تحمل ما حرموا منه ، أو رأوا ولدك يأكل وهم محرومون هنا تكون المشكلة وقوله تعالى :

﴿وَلَسْكَنَ بِئَالَهُ الثَّقَوَىٰ مِنْكُمْ .. (٢٧)﴾

[الحج]

(١) حديث معلق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (٢٤٤٦) ، وكذا مسلم فى صحيحه (٢٥٨٥) من حديث أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه .

واقْتِئَاءَ اللَّهِ هُوَ اتِّبَاعُ مَنْهَجِهِ ، فَيُطَاعُ اللَّهُ بِاتِّبَاعِ الْمَنْهَجِ فَلَا يُعْصَى ، وَيُذَكَّرُ فَلَا يُنْسَى ، وَيُشْكَرُ فَلَا يُكْفَرُ ، وَطَرِيقُ الطَّاعَةِ يَوْجَدُ فِي اتِّبَاعِ الْمَنْهَجِ بِـ « اَفْعَلْ » وَ « لَا تَفْعَلْ » ، وَيُذَكَّرُ فَلَا يُنْسَى ؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ قَدْ يَطِيعُ اللَّهَ وَيَنْفِذُ مَنْهَجَ اللَّهِ ، وَلَكِنَّ النِّعَمَ الَّتِي خَلَقَهَا اللَّهُ قَدْ تَشْغَلُ الْعَبْدَ عَنِ اللَّهِ ، وَالْمَنْهَجُ يَدْعُوكَ أَنْ تَتَذَكَّرَ فِي كُلِّ نِعْمَةٍ مَنْ أَنْعَمَ بِهَا ، وَإِيَّاكَ أَنْ تُنْسِيكَ النِّعْمَةَ الْمُنْعَمَ .

ثُمَّ يَقُولُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : ﴿ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (٤٧) [الحج]

تَلَحُظُ هُنَا مَسْأَلَةَ الْمُتَشَابِهَاتِ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ ، فِيهِ الْآيَةُ السَّابِقَةُ ذِكْرُ الْحَقِّ سُبْحَانَهُ بِقَوْلِهِ : ﴿ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاَهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ (٤٦) [الحج]

هَذِهِ الْمُتَشَابِهَاتُ يَقِفُ عِنْدَهَا الْعُلَمَاءُ الَّذِينَ يَبْحَثُونَ فِي الْقُرْآنِ وَيُقَلِّبُونَ فِي آيَاتِهِ ؛ لِذَلِكَ يَجْمَعُونَ مِثْلَ هَذِهِ الْآيَاتِ الْمُتَشَابِهَةِ الَّتِي تَتَحَدَّثُ فِي مَوْضُوعٍ وَاحِدٍ وَيُرْتَبِنُهَا فِي الدُّهُنِ ؛ لِذَلِكَ لَا يُؤْتَمِنُونَ عَلَى الْحِفْظِ ، وَمِنْ هُنَا قَالُوا : يَنْبَغِي لِمَنْ أَرَادَ حِفْظَ الْقُرْآنِ أَنْ يَدْعَ مَسْأَلَةَ الْعِلْمِ جَانِبًا أَثْنَاءَ حِفْظِهِ ، حَتَّى إِذَا نَسِيَ كَلِمَةً وَقَفَ مَكَانَهَا لَا يَتَزَحَّجُ إِلَى أَنْ يَعْرِفَهَا ، أَمَّا الْعَالَمُ فَرُبَّمَا وَضَعَ مُرَادِفَهَا مَكَانَهَا ، وَاسْتَقَامَ لَهُ الْمَعْنَى .

وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ لِكُبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ .. ﴾ (٤٧) [الحج] يَعْنِي : تَذَكُّرُونَهُ وَتَشْكُرُونَهُ عَلَى مَا وَفَّقَكُمْ إِلَيْهِ مِنْ هَذِهِ الطَّاعَاتِ ﴿ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (٤٧) [الحج] بِشَّرٍّ يَعْنِي : أَخْبِرْ بِشَيْءٍ سَرَّاءَ قَبْلِ مَجِيئِهِ زَمَنِهِ ، لَيْسَتَدَّ لَهُ الْمُبَشِّرُ وَيَفْرَحُ بِهِ ، كَذَلِكَ الْإِنْذَارُ : أَنْ تَخْبِرَ بِشَيْءٍ سَرَّاءَ قَبْلِ حُلُولِهِ أَيْضًا ؛ لَيْسَتَدَّ لَهُ الْمُنْذَرُ ، وَيَجِدُ الْفُرْصَةَ الَّتِي

يتلافى فيها خطاه ، ويُجَنَّبُ نفسه ما يُنذَرُ به ، وَيُقْبَلُ على ما يُنْجِيهِ .

و ﴿الْمُحْسِنِينَ (٣٧)﴾ [الحج] : جمع مُحْسِنٍ ، والإحسان : أعلى مراتب الإيمان ، وهو أَنْ تُكَلِّمَ نفسك بشيءٍ مِنْ طاعةِ الله التي فرضها عليك فوق ما فرض ، فربُّكَ عز وجل فرض عليك خمس صلوات في اليوم والليلة ، وفي إمكانك أَنْ تزيد من هذه الصلوات ما تشاء ، لكن مِنْ جنس ما فرض الله عليك ، لا تخترع أنت عبادة من عندك ، كذلك الامر في الصوم ، وفي الزكاة ، وفي الحج ، وفي سائر الطاعات التي ألزمك الله بها ، فَإِنْ فعلت هذا فقد دخلت في مقام الإحسان .

وفي الإحسان أمران : مُحْسِنٌ به وهو العبادة أو الطاعة التي تُكَلِّمُ نفسك بها فوق ما فرض الله عليك ، ودافعٌ عليه ، وهو أَنْ تؤدي العمل كأن الله يراقبك ، كما جاء في حديث جبريل : « والإحسان أَنْ تعبدَ الله كأنك تراه ، فَإِنْ لم تَكُنْ تراه فَإِنَّه يراك » ^(١) .

فمراقبتك لله ومراعاةك لنظره تعالى إليك ، يدفعك إلى هذا الإحسان ، أَلَا ترى العامل الذي تباشره وتُشرف عليه ، وكيف يُنْهَى العمل في موعده ؟ وكيف يُجَيِّده ؟ على خلاف لو تركته وانصرفت عنه .

فإِنْ لم تَصِلْ إلى هذه المرتبة التي كأنك ترى الله فيها ، فلا أقلَّ من أَنْ تتذكر نظره هو إليك ، ومراقبته سبحانه لحركاتك وسكناتك .

لذلك ، في سورة الذاريات : ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (١٥) أَخْلَدِينَ مَا أَنَا لَهُمْ رَبُّهُمْ إِنْهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ (١٦)﴾ [الذاريات]

(١) حديث متفق عليه . أخرجه البخاري في صحيحه (٥٠) ، وكذا مسلم في صحيحه (٨) كتاب الإيمان من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

ثُمَّ يُفَسِّرُ سَبَبَ هَذَا الْإِحْسَانِ : ﴿كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ﴾ (١٧) وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (١٨) وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (١٩) [الذاريات]

وَمَنْ يَلْزِمُكَ بِهَذِهِ التَّكْلِيفِ ؟ لَكَ أَنْ تَصَلِيَ الْعِشَاءَ ثُمَّ تَنَامَ إِلَى الْفَجْرِ ، كَذَلِكَ لَمْ يَلْزِمَكَ بِالِاسْتِغْفَارِ وَقْتُ السَّحَرِ ، وَلَمْ يَلْزِمَكَ بِصَدَقَةِ التَّطَوُّعِ . إِذَنْ : هَذِهِ طَاعَاتٌ فَوْقَ مَا فَرَضَ اللَّهُ وَصَلَّتْ بِأَصْحَابِهَا إِلَى مَقَامِ الْإِحْسَانِ ، وَأَعْلَى مَرَاتِبِ الْإِيمَانِ ، فَلْيُشْعِرْ لَهَا مَنْ أَرَادَ .
ثم يقول الحق سبحانه :

﴿إِنَّا اللَّهُ يُدْفِعُ عَنِ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ

خَوَّانٍ كَفُورٍ﴾ (٢٨)

صَدَّرَ الْآيَةَ : ﴿إِنَّا اللَّهُ يُدْفِعُ عَنِ الَّذِينَ ءَامَنُوا ..﴾ (٢٨) [الحج]
يُشْعِرُنَا أَنَّ هُنَاكَ مَعْرَكَةً ، وَالْمَعْرَكَةُ الَّتِي يُدَافِعُ اللَّهُ فِيهَا لِأَبَدٍ أَنَّهَا بَيْنَ حَقٍّ أَنْزَلَهُ ، وَبَاطِلٍ يُوَاجِهُهُ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ قَبْلَ ذَلِكَ أَنَّ قَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : ﴿هَٰذَا نَزَّاتُ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ ..﴾ (١١) [الحج]

وَمَا دَامَ أَنَّ هُنَاكَ خُصُومَةً فَلَا بُدَّ أَنْ تَنْشَأَ عَنْهَا مَعَارِكُ ، هَذِهِ الْمَعَارِكُ قَدْ تَأْخُذُ صُورَةَ الْأَلْفَافِ وَالْمَجَادِلَةِ ، وَقَدْ تَأْخُذُ صُورَةَ الْعُنْفِ وَالْقُوَّةِ وَالشَّرَاسَةِ وَالِاتِّحَامِ الْمُبَاشِرِ بِأَدْوَاتِ الْحَرْبِ .

وَمَعْرَكَةُ النَّبِيِّ ﷺ مَعَ مَعَارِضِيهِ مِنْ كُفَّارِ مَكَّةَ لَمْ تَقِفْ عِنْدَ حَدِّ الْمَعْرَكَةِ الْكَلَامِيَةِ فَحَسَبَ ، فَقَدْ قَالُوا عَنْهُ بِ صَلَوَاتِ اللَّهِ وَسَلَامِهِ عَلَيْهِ : سَاحِرٌ ، وَكَاهِنٌ ، وَمَجْنُونٌ ، وَشَاعِرٌ ، وَمُقْتَرٌ .. إلخ ثُمَّ تَطَوَّرَ الْأَمْرُ إِلَى إِيْذَاءِ أَصْحَابِهِ وَتَعْذِيبِهِمْ ، فَكَانُوا يَأْتُونَ رَسُولَ اللَّهِ مُشْدُوخِينَ

ومجروحين فيقول لهم ﴿ ٢٦ ﴾ : « لم أؤمر بقتال ، اصبروا اصبروا ، صبراً صبراً .. » .

إلى أن زاد اعتدائه الكفار وطفح الكيل منهم أذن الله لرسوله بالقتال ، فقال : ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴾ (٢٦) [الحج]

فقوله تعالى : ﴿ إِنْ اللَّهُ يُدَافِعْ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا .. ﴾ (٢٨) [الحج] صيغة يدافع : مبالغة من يدفع ، معنى يدفع يعنى : شيئاً واحداً ، أو مرة واحدة ، وتنتهى المسألة ، أما يدافع فتدل على مقابلة الفعل بمثله ، فالله يدفعهم وهم يقابلون أيضاً بالمدافعة ، فيحدث تدافع وتفاعل من الجانبين ، وهذا لا يكون إلا فى معركة .

والمعركة تعنى : منتصر ومنهزم ، لذلك الحق -- تبارك وتعالى -- يطمئن المؤمنين أنه سيدخل المعركة فى صفوفهم ، وسيدافع عنهم .

فقوله تعالى : ﴿ إِنْ اللَّهُ يُدَافِعْ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا .. ﴾ (٢٨) [الحج] أمر طبيعى ! لأن الحق سبحانه ما كان ليُرسل رسولا ، ويتركه لاهل الباطل يتغلبون عليه ، وإلا فما جدوى الرسالة إذن ! لذلك يطمئن الله تعالى رسوله ويُبشّره ، فيقول :

﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ (١٧١) إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ (١٧٢) وَإِنْ جُنَدُنَا لَهُمُ الْقَابِلُونَ (١٧٣) ﴾ [الصافات]

وقال : ﴿ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ .. ﴾ (٤) [الحج]

وقال : ﴿ إِنْ تَصَرُّوْا لِلَّهِ يَنْصُرْكُمْ وَيُخْرِجْكُمْ أَقْدَامَكُمْ ﴾ (٧) [محمد]

فهذه كلها آيات تطمئن المؤمنين وتُبشّرهم ، وقد جاءت على

مراحل لحكمة أرادها الحق سبحانه ، فمنعهم عن القتال في البداية لحكمة ، ثم جعل القتال فيما بينهم ، وقَبِلَ أَنْ يَأْذَنَ لَهُمْ فِي قِتَالِ أَعْدَائِهِمْ لحكمة : هِيَ أَنْ يَتْلُوا الْمُؤْمِنِينَ وَيُحَصِّصَهُمْ لِيُخْرِجَ مِنْ صَفْوَتِهِمْ أَهْلَ الْخَوَرِ وَالْجَيْنِ ، وَضَعِيْفِي الْإِيْمَانِ الَّذِينَ يَعْبُدُونَ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ ، وَلَا يَبْقَى بَعْدَ ذَلِكَ إِلَّا قَوِيُّ الْإِيْمَانِ ثَابِتُ الْعَقِيْدَةِ ، الَّذِي يَحْمِلُ رَايَةَ هَذَا الدِّينِ وَيَنْسَاحُ بِهَا فِي بَقَاعِ الْأَرْضِ ؛ لِأَنَّهَا دَعْوَةٌ عَالَمِيَّةٌ لِكُلِّ زَمَانٍ وَلِكُلِّ مَكَانٍ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ ، وَلَمَّا كَانَتْ هَذِهِ الدَّعْوَةُ بِهَذِهِ الْمَنْزِلَةِ كَانَ لَا بُدَّ لَهَا مِنْ رِجَالٍ أَقْوِيَاءَ يَحْمِلُونَهَا ، وَإِلَّا لَوْ اسْتَطَاعَ الْأَعْدَاءُ الْقَضَاءَ عَلَيْهَا فَلَنْ تَقُومَ لِدِينِ اللَّهِ قَائِمَةٌ .

إِذَنْ : كَانَ لَا بُدَّ أَنْ يُصَفَّى الْحَقُّ سُبْحَانَهُ أَهْلَ الْإِيْمَانِ كَمَا يُصَفَّى الصَّائِغُ الذَّهَبَ ، وَيُخْرِجُ جَبَّتَهُ حِينَ يَضَعُهُ فِي النَّارِ ، كَذَلِكَ كَانَتْ الْفِتْنُ وَالْإِبْتِلَاءَاتُ لِتَصْفِيَةِ أَهْلِ الْإِيْمَانِ وَتَمْيِيزِهِمْ ، لَكِنْ بِالْقِتَالِ فِي صَفٍّ وَاحِدٍ .

ثُمَّ يَقُولُ سُبْحَانَهُ : ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ﴾ [٧٨] [العج] فَكَأَنَّ الْحَقَّ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - أَصْبَحَ طَرَفًا فِي الْمَعْرَكَةِ ، وَالْخَوَّانُ : صِيْفَةٌ مُبَالِغَةٌ مِنْ خَائِنٍ ، وَهُوَ كَثِيرُ الْخِيَانَةِ وَكَذَلِكَ كَفُورٌ : صِيْفَةٌ مُبَالِغَةٌ مِنْ كَافِرٍ .

وَمَعْنَى الْخِيَانَةِ يَقْتَضِي أَنْ هُنَاكَ أَمَانَةٌ خَانَهَا . نَعَمْ ، هُنَاكَ الْإِيْمَانَةُ الْأُولَى ، وَهِيَ أَمَانَةُ التَّكْلِيفِ الَّتِي قَالَ اللَّهُ فِيهَا : ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ ..﴾ [الْأَحْزَابِ] فَلَقَدْ خَانَ هَذِهِ الْإِيْمَانَةَ بَعْدَ أَنْ رَضِيَ أَنْ يَكُونَ أَهْلًا لَهَا .

وهناك أمانة قبل هذه ، وهى العهد الذى أخذه الله على عباده ، وهم فى مرحلة الذُرَّة^(١) : ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنَى آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى^(٢) شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ (١٧٦) أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ .. (١٧٧)﴾ [الأعراف]

فإن قالوا : نعم هذه أمانة ، لكنها بعيدة ، وَمَنْ مَتَا يذكرها الآن ؟ نقول : ألم تَقْرُوا بأن الله خلقكم ، وأوجدكم من عدم ، وأمدكم من عدم ؟ كما قال سبحانه : ﴿وَلَمَّا سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ .. (٨٧)﴾ [الزخرف] كما أقرُّوا بخلق السماوات والارض وما فيها من خيرات لله عز وجل ، فكان وفاء هذا الإقرار أن يؤمنوا ، لكنهم مع هذا كله كفروا ، أليست هذه خيانة للأمانة عاصروها جميعاً وعاشوها وأسهموا فيها ؟

والكُفُور : مَنْ كفر نَعَمَ الله وجَحَدَهَا .
وما دام هناك الضَّوْان والكُفُور فلا بُدَّ للسماء أن تُؤيِّد رسولها ، وأن تنصره فى هذه المعركة أولاً ، بأن تاذنَ له فى القتال ، ثم تأمره بأخذ العُدَّة والأسباب المؤدية للنصر ، فإنَّ عزَّت المسائل عليكم ، فإننا معكم أُوَيْدِكم بجنود من عندى .

(١) الذُرَّة فى اللغة : صفار النمل ، واحدها ذُرَّة . وذُرَّ الله الخلق فى الارض : نشرهم - والذرية : فعلية منه ، وهى منسوبة إلى الذر الذى هو النمل الصغار . [لسان العرب - مادة : ذور] .

(٢) قال ابن كثير فى تفسيره (٢٦١/٢) : « وردت أحاديث فى أخذ الذرية من صلب آدم عليه السلام وتمييزهم إلى أصحاب اليمين وأصحاب الشمال ، وفى بعضها الاستشهاد عليهم بأن الله ربهم .. وقد قال قائلون من السلف والخلف أن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرمهم على التوحيد » .

وقد حدث هذا في بَدْء الدعوة ، فأيد الله نبيه بجنود من عنده ^(١) ، بل أيده حتى بالكافر المعاند : ألم يكن دليل ^(٢) رسول الله في الهجرة كافرًا ؟ ألم ينصره الله بالحمام والعنكبوت وهو في الغار ؟ ألم ينصره بالأرض التي ساجت تحت أقدام فرس « سُرَاقَة » ^(٣) الذي خرج في طلبه ؟

هذه جنود لم نرها ، ولم يؤيد بها رسول الله ﷺ إلا بعد أن استنفد أسبابه ، ولو أراد سبحانه لطوع لرسوله هؤلاء المعاندين ، فما رفع أحد منهم رأسه بعناد لمحمد ، إنما الحق - تبارك وتعالى - يريد أن يعطيه طواعية ويخضع له القوم ، ألم يقل سبحانه وتعالى : ﴿ إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ۚ ﴾ [الشعراء]

وقلنا : إن الله تعالى يريد أن يخضع قلوب عباده لا قوالبهم ، فلو أخضعهم الله بآية كونية طبيعية كالريح أو الصاعقة أو الخسف ، أو غيره من الآيات التي أخذت أمثالهم من السابقين لقالوا : إنها آفات طبيعية جاءتنا ، لكن جعل الله بين الفريقين هذه المواجهة ، ثم يسر لحزبه وجنوده أسباب النصر .

(١) قال تعالى : ﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَبْ لَكُمْ إِلَىٰ مُدْرِكٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْسِلٍ ۖ ﴾ [١] وما جعله الله إلا بشرىً ولطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله .. ﴿ [الأنفال] ١٠٥ ﴾ . وفي آيات أخرى يقول تعالى : ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَنِي قُرَيْشٍ إِذْ أَنفَكُوا إِلَيْكُمْ تَفْكَرُونَ ۚ ﴾ [٢] إذ تقول للمؤمنين آلن يكتفبكم أن يمددكم ربكم بفلاة آلاف من الملائكة مزلزلي (١٠٦) بلى إن تصبروا وتقفوا وبأنفكم من فوزهم هذا بيمدكم ربكم بفضة آلاف من الملائكة مسويين (١٠٧) ﴿ [آل عمران] .

(٢) هو عبد الله بن أرقط ، وهو رجل من بني النذل بن بكر ، وكانت أمه امرأة من بني سهم ابن عمرو ، وكان مشركاً يدلهم على الطريق ، فدعا إليه راحلتيهما ، فكانتا عنده يرعاهما ليمعادهما . [سيرة ابن هشام ٢/ ٤٨٥] .

(٣) هو : سراقَة بن مالك بن جعشم المدلجي الكنانى ، صحابى ، له شعر ، كان ينزل قديداً ، كان فى الجاهلية قاتلاً (قصاصاً للأنثى) أخرجه أبو سفيان ليقتال أثر الرسول ﷺ حين خرج إلى الفار مع أبى بكر . أسلم بعد غزوة الماطف سنة ٨ هـ . توفى ٢٤ هـ . [الاعلام للزركلى ٣/ ٨٠] .

قال سبحانه : ﴿ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْرِجُهُمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ ﴾ (١٤)

[التوبة]

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يَقْتُلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا . وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴾ (٣٩)

ودفاع الحق سبحانه عن الحق يأخذ صورا متعددة ، فأول هذا الدفاع : أن أذن لهم في أن يقاتلوا . ثانياً : أمرهم بإعداد القوة للقتال : ﴿ وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ .. ﴾ (٤٠) [الأنفال]

والمراد أن يأخذوا بكل أسباب النصر على عدوهم ، وأن يستنفدوا كل ما لديهم من وسائل ، فإن استنفدتم وسائلكم ، أتدخل أنا بجنود من عندي لا ترونها ، فليس معنى أن الله يدافع عن الذين آمنوا أن تدخل السماء لحمايتهم وهم جالسون في بيوتهم ، لا إنما يأخذون بأسباب القوة ويسعون ويبادرون هم أولاً إلى أسباب النصر .

ومعنى ﴿ أَذِنَ .. ﴾ (٣٩) [الحج] أنهم كانوا ينتظرون الأمر بالقتال ، ويستشرفون للنصر على الأعداء ، لكن لم يؤذن لهم في ذلك ، فلما أراد الله لهم أن يقاتلوا أذن لهم فيه ، فقال تعالى : ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴾ (٣٩) [الحج]

وعلة القتال أنهم ظلموا ، لذلك أمرهم ربهم - تبارك وتعالى - أن يقاتلوا ، لكن لا يعتدوا ، كما قال سبحانه : ﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾ (١٩٠) وأقتلوهم حيث ثقتموهم وأخزجهم من حيث أخرجوكم .. (١٩١)

[البقرة]

إذن : أمرهم أولاً بالصبر ، وفي المرحلة الاولى بأن يقاتلوا لردّ العدوان ، والدفاع عن أنفسهم دون أن يعتدوا ، وفي المرحلة الثانية سيقول لهم : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (١٧٣)﴾ [التوبة]

وقوله تعالى : ﴿وَأَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ (٣٩)﴾ [الحج] بأسباب يُمكنهم منها ، أو بغير أسباب فتأتيهم قوة خفية لا يرونها ، وقد رأوا نماذج من ذلك فعلاً .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿الَّذِينَ أَخْرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَغْيَ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ سَوَاعِدٌ وَبِيعَ وَصَلَوْتُ وَمَسْجِدُكُمْ فِيهَا أَسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيْسَ نَصْرُكَ اللَّهُ مِنْ يَنْصُرُهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿١﴾﴾

فلو أنهم أخرجوا بحقّ كان فعلوا شيئاً يستدعى إخراجهم من ديارهم ، كان خدشوا الحياء ، أو هددوا الأمن ، أو أجرموا ، أو خرجوا على قوانين قبائلهم لكان إخراجهم بحقّ .

إنما الواقع أنهم ما فعلوا شيئاً ، وليس لهم ذنب ﴿إِلَّا أَنْ يَقُولُوا

(١) البيعة : كنيسة النصراني ، والجمع بيع ، قاله ابن عباس فيما أخرجه عنه عبد بن حميد وابن جرير . وقال أيضاً : السوامع : التي تكون فيها الرهبان ، والبيع : مساجد اليهود . وصلوات : كنائس النصراني ، والمساجد : مساجد المسلمين . [الدر المنثور للسيوطي ٥٩/٦] .

رَبَّنَا اللَّهُ .. ﴿٤٥﴾ [الحج] هذه المقولة اعتبرها القوم ذَنْبًا وجريمة تستحق أن يخرجوهم بها من ديارهم .

كما قال سبحانه في أهل الأخدود : ﴿وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾ ﴿٨﴾ [البدر]

وفي آية أخرى : ﴿هَلْ تَقْمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ ..﴾ ﴿٥٩﴾ [المائدة]
وفي قصة لوط عليه السلام : ﴿قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ﴾ ﴿٥٦﴾ [النمل]

إذن : أخرجوهم ، لا لأنهم أهل نجاسة ومعصية ، إنما لأنهم أناسٌ يتطهرون ، فالطهارة والعفة جريمتهم التي يُخْرِجُونَ من أجلها !! كما تقول : لا عيبٌ في فلان إلا أنه كريم ، أو تقول : لا كرامةٌ في فلان إلا أنه لصٌ . فهذه - إذن - صفة لا تمدح ، وتلك صفة لا تذم .

لقد قلب هؤلاء الموازين ، وخالفوا الطبيعة السوية بهذه الأحكام الفاسدة التي تدل على فساد الطباع ، وأى فساد بعد أن قلبوا المعايير ، فكروها ما يجب أن يُحِب ، وأحبوا ما يجب أن يكره ؟ ولا أدل على فساد طبائعهم من عبادتهم لحجر ، وتركهم عبادة خالق السماوات والأرض .

ثم يقول تعالى : ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهَدَمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ..﴾ ﴿٤٦﴾ [الحج]

وفي آية أخرى يبيِّن الحق سبحانه نتيجة انعدام هذا التدافع : ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ ..﴾ ﴿٢٥١﴾ [البقرة]

والفساد إن حدث بين الناس في حركة الحياة فيمكن أن يُعَوَّض ويُتدارك ، أما إن تعدى الفساد إلى مَقُومَاتِ اليقين الإيماني في الأرض

فكره الناس ما يربطهم بالسماء ، وهدموا أماكن العبادة ، فهذه الطامة والفساد الذى لا صلاح بعده ، فكان الآيتين تصوران نوعاً من الإيغال فى الفساد ، والاتضاع فى الجرائم .

وتفسد الأرض حين ينعدم هذا التدافع ، كيف ؟ هَبْ أَنْ ظالماً مستبداً فى بلد ما يستعبد الناس ويمتصّ خيراتهم بل ودماءهم دون أَنْ يردّه أحد ، لا شكُّ أَنْ هذا سيحدث فى المجتمع تهاوناً وفوضى ، ولن يجتهد أحد فوق طاقته ، ولمن سيعمل وخيره لغيره ؟ وهذا بداية الفساد فى الأرض .

فإنَّ قلنا : هذا فساد بين الناس فى حركة حياتهم يمكن أَنْ يصلح فيما بعد ، فما بالك إن امتدَّ الفساد إلى أماكن الطاعات والعبادات ، وقطع بين الناس الرباط الذى يربطهم بالسماء ؟

إنَّ كان الفساد الاول قابلاً للإصلاح ، ففساد الدين لا يصلح ، لانك خربت الموازين التى كانت تُنظّم حركة الحياة ، فأصبح المجتمع بلا ميزان وبلا ضوابط يرجع إليها .

ونلاحظ فى قوله تعالى : ﴿ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ .. ﴾ [الحج] جاءت قضية عامة لكل الناس ، فلم يخص طائفة دون أخرى ، فلم يقل مثلاً : لولا دفع الله الكافرين بالمؤمنين ، إنما قال مطلق الناس ؛ لأنها قضية عامة يستوى فيها الجميع فى كل المجتمعات .

كذلك جاءت كلمة (بعض) عامة ؛ لتدل على أن كلا الطرفين صالح أن يكون مدفوعاً مرة ، ومدفوعاً عنه أخرى ، فهم لبعض بالمرصاد : مَنْ أفسد يتصدى له الآخر ليؤقِفَه عند حدّه ، فليس المراد أن طائفة تدفع طائفة على طول الخط .

ومثال ذلك قوله تعالى : ﴿وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ .. (٣٧)﴾ [الزخرف] دون أَنْ يُحَدِّدَ أَيُّهُمَا مرفوع ، وأيُّهُمَا مرفوع عليه ؛ لأن كلا منهما مرفوع فى شىء ، ومرفوع عليه فى شىء آخر ؛ ذلك لأن العباد كلهم عيال الله ، لا يُحابى منهم أحداً على أحد .

انظر الآن إلى قوة روسيا فى الشرق وقوة أمريكا فى الغرب ، إنهما مثال لقوله تعالى : ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ .. (٤٠)﴾ [الحج] فكلُّ منهما تقف للأخرى بالمرصاد ، ترقبها وترصد تحركاتها وتقدمها العسكرى ، وكان الله تعالى جعلهما لحماية سلامة الآخرين أَنْ تقف كُلُّ منهما موقفَ الحذر والخوف من الأخرى .

وهذا الخوف والترقب والإعداد هو الذى يمنع اندلاع الحرب بينهما ، فما بالك لو قامت بينهما حرب أسفرت عن منتصر ومهزوم ؟ لا بُدَّ أَنْ المنتصر سيعيثُ فى الأرض فساداً ويستبد بالآخرين ، ويستشرى ظلمه لعدم وجود مَنْ يردعه .

ومن رحمة الله بالمؤمنين أَنْ يكيد الظالمين بالظالمين بكل ألوانهم وفنونهم ، ويؤدب الظالم بمن هو أشد منه ظُلماً ؛ ليظلل أهل الخير بعيدين عن هذه المعركة ، لا يدخلون طرُقاً فيها ؛ لأن الأخيار لا يصمدون أمام هذه العمليات ، لأنهم قوم رفاق القلوب ، لا تناسبهم هذه القسوة وهذه الفلظة فى الانتقام .

اقرأ قول الله تعالى : ﴿وَكَذَلِكَ نُؤَكِّدُ بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (١٧٨)﴾ [الأنعام]

وهكذا يُوقرُ الله أهل الخير ، ويحقن دماءهم ، ويريح أوليائهم من مثل هذه الصراعات الباطلة .

لذلك لما دخل النبى ﷺ مكة دخولَ المنتصر ، بعد أَنْ أخرجه

قومه منها ، وبعد أن فعلوا به وبأصحابه الأفاعيل ، كيف دخلها وهو القائد المنتصر الذي تمكّن من رقاب أعدائه ؟

دخل رسول الله ﷺ مكة مُطاطيء الرأس ، حتى لتكاد رأسه تلمس قربوس^(١) السرج الذي يجلس عليه ، تواضعاً منه ﷺ ، ومع ذلك قال أبو سفيان لما رأى رسول الله في هذا الموقف ، قال للعباس : لقد أصبح مُلكُ ابن أخيك عظيماً^(٢) .

وبعد أن تمكّن رسول الله من كفار مكة ، وكان باستطاعته القضاء عليهم جميعهم ، قال : « يا معشر قريش ، ما تظنّون أني فاعل بكم ؟ قالوا : أخ كريم وابن أخ كريم ، قال : فاذهبوا فانتم الطلقاء »^(٣)

فأيّ رحمة هذه ؟ وأيّ لين هذا الذي جعله الله في قلوب المؤمنين ؟ وهل مثل هذا الدين يُعارض ويُصرف عنه ؟

إذن : يُسلّط الحق - تبارك وتعالى - الأشرار بعضهم على بعض ، وهذه آية نراها في الظالمين في كل زمان ومكان ، ويجلس الأخيار يرقبون مثل هذه الصراعات التي يهلك الله فيها الظالمين بالظالمين .

(١) القربوس : جنو الهرج . وجنو كل شيء : اموجاهه . فحنو الرّجل والسّرج : كل عود معوج من عيبلته . [لسان العرب - مادنا : قريس ، هنا] . وقد ذكر ابن مشام في السيرة النبوية (٤٠٥/٤) « أن رسول الله ﷺ كان يضع رأسه تواضعاً له ، حين رأى ما أكرمه الله به من الفتح ، حتى إن عنتونه (طرف لحيته) ليكاد يمسّ واسطة الرّجل » .
(٢) قال أبو سفيان حين مرّت أمامه جيوش المسلمين يوم فتح مكة : ما لأحد بهؤلاء قبل ولا طاقة ، والله يا أبا الفضل ، لقد أصبح مُلكُ ابن أخيك الغداة عظيماً . قال العباس : يا أبا سفيان إنها النبوة . قال : فنعم إذن .

(٣) قال ابن إسحاق : حدثني بعض أهل العلم أن رسول الله ﷺ قام في خطابه على باب الكعبة فقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، صدق وعده ، ونصر وعيده ، وهزم الأحزاب وحده ، إلى أن قال : ما ترون أني فاعل فيكم ؟ قالوا : خيراً ، أخ كريم ، وابن أخ كريم ، قال : فاذهبوا فانتم الطلقاء » [السيرة النبوية لابن مشام ٤١٢/٤] .

ثم يقول سبحانه وتعالى : ﴿لَهَدَمْتُ صَوَامِعَ وَبَيْعَ ..﴾ [الحج] صوامع جمع صومعة ، وهى مكان خاص للعبادة عند النصارى ، وعندهم مُتَعَبِدٌ عام يدخله الجميع هو الكنائس ، أما الصَّومُعة فهى مكان خاص لينفرد فيه صاحبه وينقطع للعبادة ، ولا تكون الصَّومُعة فى حضر ، إنما تكون فى الجبال والادوية ، بعيداً عن العمران لينقطع فيها الراهب عن حركة حياة الناس ، وهى التى يسمونها الادييرة وتوجد فى الاماكن البعيدة .

وقد حرم الإسلام الرهبانية بهذا المعنى ؛ لانها رهبانية ما شرعها الله ، كما قال سبحانه : ﴿وَرَهْبَانِيَّةً^(١) ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ..﴾ (٢٧) [الحديد]

ومعنى : ﴿وَبَيْعَ ..﴾ [الحج] البَيْع هى الكنائس .

فالحق - سبحانه وتعالى - ما نعى عليهم الانقطاع للعبادة ، لكن نعى عليهم انقطاعهم عن حركة الحياة ، وأسباب العيش ؛ لذلك قال : ﴿فَمَا رَعَوْهَا^(٢) حَقَّ رِعَايَتِهَا ..﴾ (٢٧) [الحديد]

وقد أباح الإسلام أيضاً الترهُّب والانقطاع للعبادة ، لكن شريطة أن تكون فى جَلْوَةٍ يعنى : بين الناس ، لا تعتزل حركة الحياة ، إنما تعبد الله فى كل حركة من حركات حياتك ، وتجعل الله تعالى دائماً فى بالك وتُصَبِّ عَيْنِيكَ فى كُلِّ مَا تَأْتِي ، وفى كل ما تَدْرَع ، إذن :

(١) الترهب : التَّعَبُّد ، كانوا يترهبون بالتخلُّص من أشغال الدنيا ، وترك ملاذها والزهد فيها ، والعزلة عن أهلها وتعهُّد مشاقها ، حتى إن منهم من كان يخصى نفسه ويضع السلسلة فى عنقه وغير ذلك من أنواع التعذيب ، والراهب : هو المتعبد فى الصومعة . [لسان العرب - مادة : رهب] .
(٢) أى : فما قاموا بما التزموه حق القيام وهذا ذم لهم من وجهين : أحدهما : الابتعاد فى دين الله ما لم يأمر به الله . والثانى : فى عدم قيامهم بما التزموه مما زعموا أنه قربة يقربهم إلى الله عز وجل . قاله ابن كثير فى تفسيره (٣١٥ / ٤) .

هناك فَرَّقَ بين مَنْ يَعْبُدُ اللهَ فِي خُلُوتِهِ ، وَمَنْ يَعْبُدُ اللهَ فِي جَلُوتِهِ .

لذلك سيدنا عمر - رضى الله عنه - قال عن الرجل الذى لازم المسجد للعبادة وعرف أن أخاه يتكفل به ويُنفق عليه ، قال : أخوه أعبد منه . كيف ؟

قالوا : لآنك تستطيع أن تجعل من كل حركة لك فى الحياة عبادة ، حين تُخلص النية فيها لله عز وجل . ولك أن تقارن بين مؤمن وكافر ، كلاهما يعمل ويجتهد ليقوت نفسه وأهل بيته ، ويحيا الحياة الكريمة ، وهذا هدف الجميع من العمل ، لكن لو أن المؤمن اقتصر فى عمله على هذا الهدف لاستوى مع الكافر تماما .

إنما للمؤمن فوق هذا مقاصد أخرى تكمن فى نيته وضميره ، المؤمن يفعل على قدر طاقته ، لا على قدر حاجته ، ثم يأخذ ما يحتاج إليه ويُنفق من الباقي ويتصدق على مَنْ لا يقدر على الحركة الحياتية .

لذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ١ ﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ٢ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ٣ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ٤ ﴾ [المؤمنون] هل يعنى : مُؤَدُّون فقط ؟ لا ، بل إن المؤمن يتحرك ويعمل ويسعى ، وفى نيته مَنْ لا يقدر على السعى والعمل ، فكانه يُقبل على العمل ويجتهد فيه ، وفى نيته أن يعمل شيئا لله بما يفيض عن حاجته من ناتج عمله وهذا ما يُمَيِّز المؤمن فى حركة الحياة عن الكافر .

وأذكر مرة أننا جئنا من الريف فى الشتاء فى الثلاثينيات لزيارة سيدنا الشيخ الحافظ التيجانى ، وكان مريضا - رحمه الله ورضى الله عنه - وكان يسكن فى حارة ، وفضلنا أن نأخذ (تاكسى) يُوصلنا بدل أن نمشى فى وحل الشتاء ، وعند مدخل الحارة رفض سائق

(التاكسى) الدخول وقال : إن أجرة التوصيل لا تكفى لغسيل السيارة وتنظيفها من هذا الوحل ، وبعد إلحاح وافق وأوصلنا إلى حيث نريد ، فأعطيناه ضعف أجرته ، لكنى قبل أن أنصرف قلت له : أنت لماذا تعمل على هذا (التاكسى) ولماذا تتعب ؟ قال : من أجل مصالىح ومصالح أولادى ، فقلت له : وما يضيرك إن زدت على ذلك وجعلت فى نيتكم أن تُيسر بعملك هذا على الناس ؟ فاهتم الرجل ولبسته الكلمة فقال : والله لا أرد راكبا أبداً .

ومعنى : ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ﴾ [المؤمنين] لم يقل مؤدون ؛ لأن ﴿فَاعِلُونَ﴾ [المؤمنين] تعنى : أن نيتهم فى الفعل أن يفعلوا على قدر طاقتهم ويجتهدوا لتوفير شيء بعد نفقاتهم يتصدقون منه .

إذن : حرم الإسلام الرهبانية التى تحرم المجتمع من مشاركة الإنسان فقال ﷺ : « لا رهبانية فى الإسلام »^(١) لأنه اعتبر كل حركة مقصود منها صالح المجتمع كله حركة إيمانية عبادية ، ومن هنا كان العمل عبادة .

وقد وضع العلماء شروطاً لمن أراد الانقطاع للعبادة : أولها : ألا يأخذ نفقته من أحد ، بمعنى أن يعمل أولاً ليوفر احتياجاته طوال فترة انقطاعه ، وصدق (إقبال) حين قال :

(١) قال العجلونى فى كشف الغطاء (٣١٥٤) : « قال ابن حجر : لم أره بهذا اللفظ ، لكن فى حديث سعد بن أبى وقاص من البيهقى : « إن الله أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة » . وقد أخرج أحمد فى مسنده (٢٢٦/٦) من حديث عائشة رضى الله عنها أن رسول الله ﷺ قال : « إن الرهبانية لم تكتب علينا » .

لَيْسَ زُهْدًا تَصُوفُ مَنْ تَقَى فَرَّ مِنْ غَمْرَةِ الْحَيَاةِ بَدِينِ
 إِنَّمَا يُعَرِّفُ التَّصَوُّفُ فِي الدَّ سَوَقَ بِمَالٍ وَمَطْمَعٍ وَقُتُونِ
 ثُمَّ يَقُولُ تَعَالَى : ﴿وَصَلَّاتٌ.. (٤٠)﴾ [الحج] وهذه لليهود يُسْمُونِ
 مَكَانَ التَّعْبِيدِ : صَالَوْتًا . لَكِنْ ، لِمَاذَا لَمْ يَرْتَبِهَا الْقُرْآنُ تَرْتِيبًا زَمْنِيًّا ،
 فَيَقُولُ : لَهْدِمْتَ صَلَوَاتٍ وَ صَوَامِعَ وَبَيْعَ ؟ قَالُوا : لِأَنَّ الْقُرْآنَ يُؤَدِّخُ
 لِلْقَرِيبِ مِنْهُ فَالْأَبْعَدِ .

﴿وَمَسَاجِدُ.. (٤١)﴾ [الحج] وهذه للمسلمين ﴿يُذَكِّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ
 كَثِيرًا.. (٤٢)﴾ [الحج]

وَمَا دَامَ الْحَقُّ سَبْحَانَهُ ذَكَرَ الْمَسَاجِدَ بَعْدَ الْفِعْلِ ﴿لَهْدِمْتَ.. (٤٠)﴾ [الحج] فهذا دليل على أنه لا بُدَّ أَنْ يَكُونَ لِلْمُسْلِمِينَ مَكَانٌ يُحْكِرُ
 لِلْعِبَادَةِ ، وَإِنْ جُعِلَتْ الْأَرْضُ كُلُّهَا لَهُمْ مَسْجِدًا وَطَهْرًا ، وَمَعْنَى ذَلِكَ
 أَنْ تَصَلِيَ فِي أَيِّ بَقْعَةٍ مِنَ الْأَرْضِ ، وَإِنْ عُدِمَ الْمَاءُ تَطَهَّرَ بِتَرَابِهَا ،
 وَبِذَلِكَ تَكُونُ الْأَرْضُ مَحَلًّا لِلْعِبَادَةِ وَمَحَلًّا لِحَرَكَةِ الْحَيَاةِ وَالْعَمَلِ
 وَلِلسَّعْيِ ، فَيَمْكِنُكَ أَنْ تَبَاشِرَ عَمَلَكَ فِي مَصْنَعِكَ مِثْلًا وَتُصَلِّيَ فِيهِ ،
 لَكِنَّ الْحَقَّ سَبْحَانَهُ يَرِيدُ مِنَّا أَنْ نُخَصِّصَ بَعْضَ أَرْضِهِ لِيَكُونَ بَيْتًا لَهُ
 تَنْقَطِعُ مِنْهُ حَرَكَةُ الْحَيَاةِ كُلُّهَا ، وَيُوقَفَ فَقَطْ لَامُورَ الْعِبَادَةِ .

لِذَلِكَ قَالَ ﷺ : « مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا وَلَوْ كَمِفْحَصٍ قَطَاةٍ ^(١) بَنَى
 اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ » ^(٢) .

(١) القطا : طائر . سَعَى بِذَلِكَ لِثَقُلِ مَشْيِهِ . [لسان العرب - مادة : قطا] ومفحص القطا :
 حَيْثُ تُفَرِّخُ فِيهِ مِنَ الْأَرْضِ . وَالْأَفْحُوصُ : مَبِيعُ الْقَطَا لِأَنَّهُا تَحْصُصُ الْمَرْضُوعَ ثُمَّ تَبْيِضُ
 فِيهِ ، وَكَذَلِكَ هُوَ لِلدَّجَاجَةِ [لسان العرب - مادة : فحوص] .

(٢) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ (٢٤١/١) عَنْ ابْنِ مَيْسَانَ ، وَأَخْرَجَهُ أَبُو نَعِيمٍ فِي حِلْيَةِ الْأَوْلِيَاءِ
 (٢١٧/٤) مِنْ حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ ، وَكَذَا (٢٤/٥) مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ .

فَقُولْهُ تَعَالَى : ﴿لَهَيْمَتْ .. وَمَسَاجِدُ ..﴾ [الحج] تَدُلُّ عَلَى
مَكَانٍ خَاصٍّ لِلْعِبَادَةِ وَإِلَّا لَوْ اُعْتَبِرَتْ الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا ، فَمَاذَا
تَهْدُمُ ؟

وَعَلَيْهِ ، فَكُلُّ مَكَانٍ تُزَاوَلُ فِيهِ أُمُورٌ غَيْرُ الْعِبَادَةِ لَا يُعْتَبَرُ مَسْجِدًا ،
كَأَمَاكِنِ الصَّلَاةِ الَّتِي يَتَخَذُونَهَا تَحْتَ الْعِمَارَاتِ السَّكْنِيَّةِ ، هَذِهِ لَيْسَتْ
مَسَاجِدَ ، وَالصَّلَاةُ فِيهَا كَالصَّلَاةِ فِي الشَّارِعِ وَفِي الْبَيْتِ ؛ لِأَنَّ
الْمَسْجِدَ (مَكَانَ) وَمَا يُبْنَى عَلَيْهِ (مَكِينٌ) .

وَالْمَسْجِدِيَّةُ تَعْنِي : الْمَكَانَ مِنَ الْأَرْضِ إِلَى السَّمَاءِ ، بِدَلِيلِ أَنَّنَا فِي
بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ نَصَلِّي فَوْقَ سَطْحِ الْمَسْجِدِ ، وَنَتَجَّهُ لَجُودِ الْكَعْبَةِ ، لَا
لِلْكَعْبَةِ ذَاتِهَا ، لِمَاذَا ؟ لِأَنَّ جُودَ الْكَعْبَةِ إِلَى السَّمَاءِ كَعْبَةٍ ، وَكَذَلِكَ لَوْ كُنَّا
فِي مَخَابِيءٍ أَوْ فِي مَنَاجِمٍ تَحْتَ الْأَرْضِ ؛ لِأَنَّ مَا تَحْتَ الْكَعْبَةِ مِنَ
الْأَرْضِ كَعْبَةٌ . وَكَذَلِكَ فِي الْمَسْعَى إِذَا ضَاقَ الدُّورُ الْأَوَّلُ يَسْعَى النَّاسُ
فِي الثَّانِي وَفِي السَّطْحِ ، لِأَنَّ جُودَ الْمَسْعَى مَسْعَى .

إِذَنْ : الْمَسْجِدُ مَا حُكِرَ لِلْعِبَادَةِ ، وَخُصِّصَ لِلْمَسْجِدِيَّةِ مِنْ أَرْضِهِ إِلَى
سَمَائِهِ ، وَهَذَا لَا يُمَارَسُ فِيهِ عَمَلٌ دُنْيَوِيٌّ وَلَا تُعْقَدُ فِيهِ صَفَقَةٌ .. إلخ .

أَمَّا أَنْ نَجْعَلَ الْمَسْجِدَ تَحْتَ عِمَارَةٍ سَكْنِيَّةٍ ، وَفَوْقَ الْمَسْجِدِ مَبَاشِرَةً
يُبَاشِرُ النَّاسَ حَيَاتِهِمْ وَمَعِيشَتَهُمْ بِمَا فِيهَا مِنْ هَرَجٍ وَلَهْوٍ ، حَلَالٍ
وَحَرَامٍ ، وَطَهَارَةٍ وَنَجَاسَةٍ ، وَمَعَاشِرَةٍ زَوْجِيَّةٍ .. إلخ فَهَذَا كُلُّهُ يَتَنَافَى
مَعَ الْمَسْجِدِيَّةِ الَّتِي جَعَلَهَا اللَّهُ حُكْرًا لِلْعِبَادَةِ مِنَ الْأَرْضِ إِلَى السَّمَاءِ .
فَلْنُسَمِِّْ هَذِهِ الْأَمَاكِنَ : مُصَلًى . وَلَا نَقُولُ : مَسْجِدٌ .

ثُمَّ يَصِفُ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ الْمَسَاجِدَ بِقَوْلِهِ : ﴿يُذَكِّرُ فِيهَا اسْمَ اللَّهِ
كَثِيرًا ..﴾ [الحج] لِأَنَّ ذِكْرَ اللَّهِ فِي الْمَسَاجِدِ دَائِمٌ لَا يَنْقُطُ ، وَنَحْنُ
لَا نَتَحَدَّثُ عَنْ مَسْجِدٍ ، وَلَا عَنْ مَسَاجِدٍ قَطْرٌ مِنَ الْأَقْطَارِ ، إِنَّمَا الْمُرَادُ

مساجد الدنيا كلها من أقصى الشرق لأقصى الغرب ، ومن الشمال للجنوب .

ولو نظرتَ إلى أوقات الصلوات لرأيتَ أنها مرتبطة بحركة الفلك وبالشَّمس في الشروق ، وفي الزوال ، وفي الغروب ، وباعتبار فارق التوقيت في كل بلاد الله تجد أن ذكرَ الله دائم لا ينقطع أبداً في ليل أو نهار ، فانت تُوَدِّن للصلاة ، وغيرُك يقيم ، وغيرُكما يصلي ، أنت تصلي الظهر ، وغيرك يصلي الصبح أو العصر ، بل أنت في الركعة الأولى من الصبح ، وغيرك في الركعة الثانية ، أنت تركع وغيرك يسجد .

إذن : هي منظومة عبادية دائمة في كل وقت ، ودائرة في كل مكان من الأرض ، فلا ينفك الكون ذاكراً لله . أليس هذا ذكراً كثيراً ؟ ليست كلمة (الله أكبر) دائرة على السنة الخلق لا تنتهي أبداً ؟

ثم لما كان دَفَع الله الناسَ بعضهم ببعض يَنْتِج عنه معركة تُسْفِر عن منتصر ومنهزم ، قال سبحانه : ﴿ وَلَيَبْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَبْصُرُهُ .. ﴾ [الحج] فَإِنْ كَانَ التدافع بين الكفار فإنه لا ينتهي ، وَإِنْ كَانَ بين حقٍّ لله وباطلٍ حكم الله بأنه باطل لا يَدُّ أن تنتهي بِنُصْرَةِ الحق ، وغالباً لا تطول هذه المعركة ؛ لأن الحق دائماً في حضانة الله ، إنما تطول المعارك بين باطل وباطل ، فليس أحدهما أَوْلَى بِنُصْرَةِ الله من الآخر ، فيظل كل منهما يطحن في الآخر ، وإن لم تكن حرباً ساخنة كانت حرباً باردة ، لماذا ؟ لأنه لا يوجد قوى لا هوى له يستطيع أن يفصل فيها ، وطالما تدخل الهوى تستمر المعركة .

يبقى في القسمة العقلية المعركة بين حق وحق ، وهذه لا وجود لها ؛ لأن الحق واحد في الوجود ، فلا يمكن أن يحدث تصادم أبداً بين أهل الحق .

والحق - تبارك وتعالى - في نُصْرته لأوليائه يستطيع أن ينصرهم دون حرب ، ويَهْلِك أعداءهم ، لكن الحق سبحانه يريد أن يأخذوا هم بأسباب النصر ؛ لذلك يُعَلِّمهم أصول هذه المسألة ، فيقول سبحانه :

﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَتَّمُوهُمُ ^(١) فَشَدُّوا
الْوَتَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدَ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَٰلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ
لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَٰكِن لِّيَبْلُو بَعْضَكُم بِبَعْضٍ .. (٤) ﴾ [محمد]

ومعنى ﴿ أَثْخَتَّمُوهُمُ .. (٤) ﴾ [محمد] : جعلتموهم لا يقدرُونَ على الحركة ﴿ فَشَدُّوا الْوَتَاقَ .. (٤) ﴾ [محمد] لا تُجْهَزُوا عليهم ، ولا تقتلُوهم ، إنما شَدُّوا قيودهم واستأسروهم ، وهذه من رحمة الإسلام وأدابه في الحروب ، فليس الهدف القتل وإزهاق الأرواح ثم ﴿ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدَ وَإِمَّا فِدَاءً .. (٤) ﴾ [محمد] مَنًّا إِنْ كَانَ هناك تبادل للأسرى . فإنتِ تَمَنُّ وهو يَمَنُّ . والفداء أَنْ يَفْدَى نفسه .

وكانت هذه المسألة حجة لنا حينما نتحدث عن الرق في الإسلام ، ونرد على هؤلاء الذين يحلو لهم اتهام الإسلام ، ويستخذمون في ذلك السفسطة والمراوغة اللغوية لإقناع الناس بأن الإسلام ساهم في نَشْرِ الرق والعبودية .

ونقول : لقد جاء الإسلام والرق موجود ومنتشر لم يُشرعه الإسلام ، ولم يُوجِدهُ بدايةً ، حيث كانت أسباب الرق كثيرة ، وأسباب

(١) أَثْخَتَمَ الجراح : أمجّته عن الحركة أو من القتال . [القاموس القويم ١٠٦/١] وقال أبو العباس : معناه غلبتموهم وكثر فيهم الجراح . [لسان العرب - مادة : ثخن] .

الاستعباد متعددة : فَمَنْ تَحَمَّلَ دَيْنًا وَعَجَزَ عَنْ سَدَادِهِ يُسْتَعْبَدُ لِصَاحِبِ الدِّينِ ، وَمَنْ عَمِلَ ذَنْبًا وَخَافَ مِنْ عِقَابِهِ أَخَذَهُ عَبْدًا ، وَمَنْ اخْتَلَفَهُ الْأَشْرَارُ فِي الطَّرِيقِ جَعَلُوهُ عَبْدًا .. الخ .

فلما جاء الإسلام عمل على سدّ منابع الرّق هذه ، وجعل الرّق مقصوراً على الحرب المشروعة . ثم فتح عدة مصارف شرعية للتخلّص من الرّق القائم ، حيث لم يكن موجوداً من أبواب العتق إلا إرادة السيد في أن يعتق عبده ، فأنضاف الإسلام إلى هذا الباب أبواباً أخرى ، فجعل العتق كفارة لبعض الذنوب ، وكفارة لليمين ، وكفارة للظهار^(١) ، وحثّ على الصدقة في سبيل العتق ، ومساعدة المكاتب الذي يريد العتق ويسعى إليه .. إلخ .

فإذا لم تعتق عبدك ، فلا أقل من أن تطعمه من طعامك ، وتلبسه من ملبسه ، ولا تحمله ما لا يطيق ، وإن حملته فانه ، وكما يقول النبي ﷺ « إنما هم إخوانكم » ^(١) .

ونلاحظ على الذين يعيرون على الإسلام مسألة الرق في الحروب أنهم يقارنون بين الرق والحرية ، لكن المقارنة هنا ليست كذلك ،

(١) ظاهر من أمراته ، قال لها أنها عليه كظهر أمه أو أخته أو غيرها من المحرمات فيحرمها ولا يطلقها ، وكان العرب يفعلون ذلك إيذاءً لهن وإضراراً فلما اشكت الزوجة التي ظاهرها زوجها للنبي ﷺ نزلت الآيات تنظم الظهار ، فإما طلاق أو كفارة كبرى إذا رغب في العودة إلى زوجته عقوبة له على الظهار ، قال تعالى : ﴿ الَّذِينَ يَفْهَرُونَ مِنْكُمْ مَنْ تَسْلَبُهُمْ عَنْ أَمْهَاتِهِمْ إِذَا أَنَّهُمْ إِلَّا الْأَثَلُ وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ مَنكُرًا مِنَ الْقَوْلِ زَوْرًا وَإِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ عَدِيمٌ ﴾ [المجادلة]

الكفارة الكبرى إما : تحرير رقبة - صيام شهرين متتابعين - إطعام ستين مسكيناً .

(٢) عن أبي ذر - رضي الله عنه - أن رسول الله ﷺ قال : « إن إخوانكم خولكم ، جعلهم الله تحت أيديكم ، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما ياكل ، وليبسه مما يلبس ، ولا تكلفوه ما يكلفهم ، ولا ينكحهم ما ينكحهم ، فإني تكلفوهم ما يغلبهم فأميئتهم » أخرجه البخاري في صحيحه (٢٥٤٥) ، وكذا مسلم في صحيحه (١٦٦١) كتاب الإيمان .

المقارنة هنا بين الرق والقتل ؛ لأنه لا يُسْتَرَقُّ إِلَّا مَنْ قَدَرَ الْمَسْتَرَقُّ عَلَيْهِ وَتَمَكَّنَ مِنْهُ فِي الْمَعْرَكَةِ ، وَكَانَ بِاسْتِطَاعَتِهِ قَتْلَهُ ، لَكِنْ رَحِمَهُ اللَّهُ بِعِبَادِهِ مَنَعَتْ قَتْلَهُ ، وَأَبَاحَتْ أَخْذَهُ رَقِيْقًا ، فَالْنَّفْعِيَّةُ لِلْمُقَاتِلِ الْمُنْتَصِرِ يُقَابِلُهَا حَقُّنَ دَمِ الْآخَرِ ، ثُمَّ بَعْدَ انْتِهَاءِ الْحَرْبِ نَحْتٌ عَلَى عَتَقِهِ ، وَنَفْتَحُ لَهُ أَبْوَابَ الْحَرِيَّةِ .

إِنَّ : لَا تَقَارَنُ بَيْنَ عَبْدٍ وَحُرٍّ ، إِنَّمَا قَارَنَ بَيْنَ الْعِبَادِيَّةِ وَالْقَتْلِ : أَيُّهُمَا أَقْلٌ ضَرَرًا ؟

لِذَلِكَ قَالَ تَعَالَى : ﴿ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِيهِمْ وَيَبْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ ۝ وَيَذِيبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ حَكِيمٌ ۝ ١٥ ﴾ [التوبة]

هذه نتائج ستٌ للأمر ﴿ قَاتِلُوهُمْ .. ١٤ ﴾ [التوبة] وجواب الأمر مجزوم بالسكون كما في (يُعَذِّبُهُمْ) ومجزوم بحذف حرف العلة كما في (وَيُخْزِيهِمْ) ، والخزى لأنهم كانوا مفترين بقوتهم ، ولديهم جبروت مقتتل ، يظنون ألا يقدر عليهم أحد ، وكذلك في : يَنْصُرْكُمْ ، ويشف ، ويذهب .

ثم قطع السياق الحكم السابق ، واستأنف كلاماً جديداً ، وإن كان معطوفاً على ما قبله في اللفظ ، وهذا مظهر من مظاهر الدقة في الأداء القرآني ، وملاحظ لرحمة الله تعالى حتى بالكفار ، فقال تعالى : ﴿ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ .. ١٥ ﴾ [التوبة] هكذا بالرفع ؛ لا بالجزم فقطع الفعل (يتوب) عما قبله ؛ لأن الله تعالى لم يشأ أن يشرك بينهم حتى في جواب الأمر .

وحتى على اعتبار أنهم هُزِمُوا ، وكُسِرَتْ شوكتهم ، وضاعت

هيبتهم ، لعلمهم يفيقون لأنفسهم ، ويعودون للحق ، وهذه من رحمة الله بالكافرين في معاركهم مع الإيمان .

لكن ، لماذا يتوب الله على الكفار ويرحمهم وهم أعداء دينه وأعداء نبيه ؟ قالوا : لأنه سبحانه وتعالى ربهم وخالقهم ، وهم عباده وعباله ، وهو أرحم بهم ، ومرادات الله في الخلق أن يكونوا جميعاً طائعين .

لذلك ، يقول سبحانه في الحديث القدسي : « قالت السماء : يا رب ائذن لي أن أسقط كسفاً على ابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شركك ، وقالت الأرض : يا رب ائذن لي أن أخسف بابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شركك ، وقالت الجبال : يا رب ائذن لي أن أسقط على ابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شركك ، وقالت البحار : يا رب ائذن لي أن أغرق ابن آدم / فقد طعم خيرك ومنع شركك » .

فالكون كله ناظم على الكافرين ، متمرّد على العصاة ، مغتاض منهم ، فماذا قال الحق - تبارك وتعالى - لهم ؟ قال سبحانه : « دعوني وخلقى ، لو خلقتهم لرحمتهم ، فإن تابوا إلى ، فأنا حبيبهم ، وإن لم يتوبوا فأنا طيبهم » .

نعود إلى قوله تعالى : ﴿ وَلَيَنْصَرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ۖ ۝١٤١ ﴾ [الحج]
وما دام أن النصر من عند الله فإياكم أن تبحثوا في القوة أو تقيسوا قوتكم بقوة عدوكم ، فلربك عز وجل جنود لا يعلمها إلا هو ، ووسائل النصر وأنت في حضانة الله كثيرة تأتيك من حيث لا تحتسب وبأهون الأسباب ، أقلها أن الله يُريكم أعداءكم قليلاً ويكثر المؤمنين في أعين الكافرين ليفت ذلك في عضدّهم ويُرهبهم ويُزعزع معنوياتهم ، وقد يحدث العكس ، فيرى الكفار المؤمنين قليلاً فيجتريثون عليهم ، ويتقدمون ، ثم تفاجئهم الحقيقة .

إِذْ : ﴿وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ ..﴾ (٣٦) [المدثر] فلا تُعَوَّل فقط على قوتك وتحسب مدى تكافؤك مع عدوك ، دَعَكَ من هذه الحسابات ، وما عليك إلا أَنْ تَسْتَعِذَّ وَسَاطَكَ وَأَسْبَابَكَ ، ثم تدع المجال لأسباب السماء .

وأقلُّ جنود ربك أَنْ يُلقَى الرعب في قلوب أعدائك ، وهذه وحدها كافية ، ويُروى أنهم في إحدى المعارك الإسلامية تغيرت رائحة أفواه المسلمين ، وأحسوا فيها بالمرارة لطول فترة القتال ، فأخرجوا السواك يُنظفون أسنانهم ، ويُطيِّبون أفواههم ، عندها قال الكفار : إنهم يسئون أسنانهم لياكلونا ، وقذف الله في قلوبهم الرعب من حيث لا يدرون .

ثم يقول تعالى : ﴿إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ (٤١) [الحج] عزيز : يعنى لا يُغلب ، وما دام أن الله تعالى ينصر مَنْ نصره فلا بُدَّ أَنْ تنتهى المعركة بالنصر مهما خارت القوى ومهما ضعفت ، ألم يكن المسلمون في مكة ضعفاء مضطهدين ، لا يستطيع واحد منهم أن يرفع رأسه بين الكفار ؟

ولما نزل قول الله تعالى وهم على هذه الحال : ﴿سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ﴾ (٤٥) [القدر] تعجب عمر^(١) بفراسته وعبقريته : أى جمع هذا الذى سيُهْزَم ونحن غير قادرين حتى على حماية أنفسنا ؟ فلما رأى يوم بدر قال : صدق الله ﴿سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ﴾ (٤٥) [القدر] فما دام أن الله قوى عزيز فلا بُدَّ أَنْ ينصركم ، وهذه مسألة

(١) أورده ابن كثير في تفسيره وعزاه لابن أبى حاتم (٢٦٦/٤) عن عكرمة قال : « لما نزلت ﴿سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ﴾ (٤٥) [القدر] . قال عمر : أى جمع هذا ؟ أى أى جمع يغلب ؟ قال عمر : فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله ﷺ يشب في الدرع وهو يقول : « سيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ » ، فعرفت تأويلها يومئذ .

محكوم بها ألا : ﴿ كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي .. ﴾ (٧١) [المجادلة]

فإذا ما تمت لكم الغلبة ، فاعلموا أن لكم نوراً ، ألا وهو :

﴿ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا
الزَّكَاةَ وَآمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ
وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴾ (٦١)

معنى : ﴿ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ .. ﴾ (٦١) [الحج] جعلنا لهم سلطاناً وقوة وغلبة ، فلا يجترئ أحد عليهم أو يزعجهم ، وعليهم أن يعلموا أن الله ما مكَّنهم ونصرهم لذاتهم ، وإنما ليقوموا بمهمة الإصلاح وينقوا الخلافة الإنسانية في الأرض من كل ما يُضعف صلاحها أو يفسده .

لذلك ، سيدنا سليمان عليه السلام كان يركب بساط الريح يحمله حيث أراد ، فداخله شيء من الزهو ، فسمال به البساط وأوشك أن يلقيه ، ثم سمع من البساط من يقول له : أُمِرْنَا أَنْ نطيعك ما أُلِّمَتْ الله .

والممكن في الأرض الذي أعطاه الله البأس والقوة والسلطان ، يستطيع أن يفرض على مجتمعه ما يشاء ، حتى إن مكَّن في الأرض بباطل يستطيع أن يفرض باطله ويخضع الناس له ، ولو إلى حين .

فماذا يُنَاط بالمؤمن إن مكَّن في الأرض ؟

يقول تعالى : ﴿ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ .. ﴾ (٦١) [الحج] ليكونوا دائماً على ذكر وولاء من ربهم الذي وهبهم هذا

التمكين ؛ ذلك لأنهم يترددون عليه سبحانه خمس مرات في اليوم واللييلة .

﴿وَأَتُوا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ٤١﴾ [الحج] فهذه أسس الصلاح في المجتمع والميزان الذي يسعد به الجميع .

﴿وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ٤٢﴾ [الحج] يعنى : النهاية إلينا ، وآخر المطاف عندنا ، فمن التزم هذه التوجيهات وأدى دوره المنوط فى مجتمعه ، فيها ونِعْمَتْ ، ومن ألقاها وراء ظهره فعاقبته معروفة .

ثم يُسألُ الحق سبحانه رسوله ﷺ حتى لا يهتم بما يفعله قومه من كفر وعناد ومجابهة للدعوة :

﴿وَأِنْ يَكْذِبُواكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ
قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودٌ ٤٣﴾

﴿يَكْذِبُونَكَ .. ٤٣﴾ [الحج] يعنى : فى دعوتك فىواجهونك ، ويقفون فى سبيل دعوتك ليبتلواها ، فاعلم أنك لست فى ذلك بدعاً من الرسل ، فقد كُذِّبَ كثير من الرسل قبلك ، وعليك ألا تلاحظ مسألة التكذيب منفصلة عن عاقبته ، نعم : كذب القوم لكن كيف كانت العاقبة ؟ أتركناهم أم أخذناهم أخذ عزيز مقتدر ؟

فلا تحزن ، فسوف يحلُّ بهم ما حلَّ بسابقيهم من المكذِّبين والمعاندين .

وقلنا : إن الرسول يتحمل من مشقة الرسالة وعناء الدعوة على قدر رسالته ، فكلُّ رسل الله قبل محمد كان الرسول يُرْسَلُ إلى قومه خاصة ، وفى مدة محدودة ، وزمان محدود ، ومع ذلك تعبوا

كثيراً فى سبيل دعوتهم ، فما بالك برسول بُعثَ إلى الناس كافة فى كل زمان وفى كل مكان ، لا شك أنه سيتحمل من التعب والعناء أضعاف ما تحمله إخوانه من الرسل السابقين .

وكان الحق - تبارك وتعالى - يُعد رسوله ﷺ ويوطئه على تحمل المشاق من بداية الطريق حتى لا تفت فى عضده حين يواجهها عند مباشرة أمر الدعوة ، يقول له : ليست السيادة أمراً سهلاً ، إنما دونها متاعب وأهوال ومصاعب فاستعد ، كما تنبه ولدك : انتبه ، فالامتحانات ستأتى هذا العام صعبة ، فالوزارة تريد تقليل عدد المتقدمين للجامعة ، فاجتهد حتى تحصل على مجموع مرتفع ، وحين يسمع الولد هذا التنبيه يُجمع تماسكه ، ويجمع تركيزه ، فلا يهتز حين يواجه الامتحانات .

ثم يذكر الحق - تبارك وتعالى - نماذج للمكذبين للرسل : ﴿ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادُ وَثَمُودُ ﴾ (١٧) [الحج]

ثم يقول تعالى :

﴿ قَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ ﴾ (١٨) وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكَذَّبَ
مُوسَىٰ فَأَمَلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتَهُمْ فَكَيْفَ
كَانَ نَكِيرِ (١٩)

نلاحظ هنا أن الحق سبحانه ذكر المكذبين ، إلا فى قصة موسى فذكر المكذب ، فلم يقل : وقوم موسى بل قال : وكذب موسى ، لماذا ؟ قالوا : لأن مهمته كانت أصعب حيث تعرض فى دعوته لمن ادعى الألوهية ذاتها .

وقوله تعالى : ﴿ فَأَمَلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتَهُمْ .. ﴾ (٢١) [الحج] أمليت : أمهلت حتى ظنوه إمهالاً ، وهو إمهال بأن يمد الله لهم ، ويطلق

فى مدتھم ، لا إكراماً لهم ، ولكن لياخذھم بعد هذا أخذ عزيز مقتدر ،
وفى آية أخرى يوضح لنا هذه البرقية المختصرة ، فيقول سبحانه :
﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمَلِّي لَهُمْ خَيْرَ لَأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمَلِّي لَهُمْ لِيُزَادُوا إِثْمًا ۖ إِنَّهُمْ كَافِرُونَ﴾ (١٧٨)

[آل عمران]

وفى هذا المعنى يقول أيضاً : ﴿فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَرْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ﴾ (٥٥)

[التوبة]

إذن : لا تغتر بما فى أيديهم ؛ لأنه فتنة ، حتى إذا أخذهم الله كانت حسرتهم أكبر ، فمن عدم هذه النعم لا يتعلق قلبه بها ، ولا يآلم لفقدھا .

وقد حدث شيء من هذا فى أيام سعد زغلول ، وكان أحد معارضيه يشتمه ويتناول عليه ، لكن فوجيء الجميع بأنه يؤليه منصباً مرموقاً فى القاهرة ، فتعجب الناس وسألوه فى ذلك فقال : نعم ، وضعته فى هذا المنصب ليعرف العلو والمنزلة حتى يتحسّر عليها حين تسلب منه ، وتكون أنكى له . يعنى : يرفعه إلى أعلى حتى يهوى على رقبته ، لأنه ما فائدة أن توقعه من على الحصيرة مثلاً !!؟

ثم يقول تعالى : ﴿فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ﴾ (٤٤) [الحج] الحق سبحانه يلقى الخبر فى صورة استفهام لتقول أنت ما حدث وتشهد به .
والمراد : أعاقبناهم بما يستحقون ؟

والنكير : هو الإنكار على شخص بتغيير حاله من نعمة إلى نقمة ، كالذى يكرمك ويواسيك ويبشّ فى وجهك ويغدق عليك ، ثم يقطع عنك هذا كله ، فتقول : لماذا تنكر لى فلان ؟ يعنى : قطع عنى نعمته .

وكان الحق - تبارك وتعالى - يريد أن ينتزع منّا الإقرار بقدرته تعالى على عقاب أعدائه ومكذّبي رسله ، وهذا المعنى جاء أيضاً فى

قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ (٢٩) وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ (٣٠) وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ (٣١) وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُونَ (٣٢) وَمَا أَرْسَلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ (٣٣) فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ (٣٤) عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ (٣٥) هَلْ تُؤِيبُ الْكُفَّارَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (٣٦) ﴾ [المطففين] يعنى : هل جُوزى الكفار بما عملوا ؟ وهل استطعنا أن نعاقبهم بما يستحقون من العذاب ؟

﴿ لَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ (٤٤) ﴾ [الحج] أى : إنكارى لموقفهم من عدم أداء حقوق النعمة فبدلها الله عليهم نقمة .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَمِنْهَا خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَبْرِئُ مَعْطَلَةٌ وَفَصِيرٌ مَشِيدٌ (٤٥) ﴾

قوله تعالى : ﴿ فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ .. (٤٥) ﴾ [الحج] (كَأَيِّنْ) أداة تدل على الكثرة مثل : كم الخبرية حين تقول : كَمْ أَحْسَنْتُ إِلَيْكَ . تعنى مرات عديدة تفوق الحصر ، فهى تدل على المبالغة فى العدد والكمية ، ومنها قوله تعالى : ﴿ وَكَأَيِّنْ مِنْ نَجْدٍ فَاتِلٍ مَعَهُ يَهُودٌ كَثِيرٌ .. (٤٦) ﴾ [آل عمران] والقرية^(١) : اسم للمكان ، وحين يهلك الله القرية لا يهلك المكان ، إنما يهلك المكين فيه ، فالمراد بالقرية أهلها ، كما ورد فى قوله تعالى : ﴿ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ^(٢) الَّتِي كُنَّا فِيهَا .. (٨٧) ﴾ [يوسف] أى : اسأل أهل القرية .

(١) القرية : البلدة الكبيرة تكون أقل من المدينة ، أو هى كل مكان اتصلت به الابنية . [القاموس القويم ٢ / ١١٥] .

(٢) قال قتادة : المراد بالقرية هنا مصر . نقله ابن كثير فى تفسيره (٢ / ٤٨٧) والقرطبى فى تفسيره (٥ / ٣٥٨٠) وقالوا : وقيل قرية من قرانا نزلوا بها وامتااروا منها . لفظ القرطبى .

ويحتمل أن يكون المعنى : اسأل القرية تُجِبُكَ ، لأنك لو سألت أهل القرية فلربما يكذبون ، أمّا القرية فتسجل الاحداث وتُخْبِرُ بها كما حدثت .

وقد يتعدى الهلاك إلى القرية ذاتها ، فيغير معالمها بدليل قوله تعالى : ﴿ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ بِمَا ظَلَمُوا .. ﴾ (٥٢) [النمل]

ومعنى : ﴿ أَمَلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ .. ﴾ (٤٥) [الحج] أى : بسبب ظلمها ، ولا يُغَيِّرُ الله ما بقوم حتى يُغَيِّرُوا ما بأنفسهم ، وفى آية أخرى يقول تعالى : ﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً بِأَيْمَانِهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعَمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْعَدُونَ ﴾ (١١٦) [النمل]

فهلاك القرى لا بُدَّ أن يكون له سبب ، فلما وقع عليها الهلاك أصبحت ﴿ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا .. ﴾ (٤٥) [الحج] الشيء الخاوى يعنى : الذى سقط وتهدم على غيره ، وقوله : ﴿ عَلَى عُرُوشِهَا .. ﴾ (٤٥) [الحج] يدل على عظم ما حلَّ بها من هلاك ، حيث سقط السقف أولاً ، ثم انهارت عليه الجدران ، أو : أن الله تعالى قلبها رأساً على عقب ، وجعل عاليها سافلها .

وقوله سبحانه : ﴿ وَبَثَّرَ مُعَذَّلَةً .. ﴾ (٤٥) [الحج] البثر : هو الفجوة العميقة فى الارض ، بحيث تصل إلى مستوى الماء الجوفى ، ومنه يُخْرِجُونَ الماءَ لِلشُّرْبِ وللزراعة .. إلخ ومنه قوله تعالى : ﴿ وَلَمَّا رَدَّ مَاءَ مَدْيَنَ .. ﴾ (٢٢) [القصص] أى : البثر الذى يشربون منه .

والبثر حين تكون عاملة ومُسْتَفَاداً منها تلاحظ حولها مظاهر

حياة ، حيث ينتشر الناس حولها ، وينمو النبات على بقايا المياه المستخرجة منها ، ويحوم حولها الطير ليرتوى منها ، أما البئر المعطلة غير المستعملة فتجدها خربة ليس بها علامات حياة ، وربما تسفو^(١) عليها الرياح ، وتطمسها فتعطل وتُهجر ، فالمراد معطلة عن أداء مهمتها ، ومهمة البئر السقيا .

﴿ وَقَصْرٍ مُّشِيدٍ ۝٤٥ ﴾ [الحج] القصر : اسم للمأوى الفخم : لان المأوى قد يكون خيمة ، أو فسطاطاً ، أو عريشة ، أو بيتاً ، أو عمارة ، وعندما يرتقى الإنسان فى المأوى فيبني لنفسه شيئاً خاصاً به ، لكن لأبد له أن يخرج لقضاء لوازم الحياة من طعام وخلافه ، أما القصر فيعنى مكان السكن الذى يتوفر لك بداخله كل ما تحتاج إليه ، بحيث لا تحتاج إلى الخروج منه ، يعنى : بداخله كل مُقومات الحياة . ومنه : سميت الحور مقصورات فى قوله تعالى : ﴿ حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ ۝٧٢ ﴾ [الرحمن] يعنى : لا تتعداها ولا تخرج منها .

و ﴿ مُّشِيدٍ ۝٤٥ ﴾ [الحج] من الشيد ، وهو الجير الذى يستعمل كمواد فى بناء الحجر يعنى : مادة للصق الحجارة ، وجعلها على مستوى واحد ، وقديماً كان البناء بالطوب اللبن ، والمونة من الطين ، أما فى القصور والمسكن الفخمة الراقية فالبناء بالحجر ، والمشيد أيضاً العالى المرتفع ، ومنه قولهم : أشاد به يعنى : رفعه وأعلى من مكانته ، والارتقاع من مميزات القصور ، ومعلوم أن مقاسات الغرف فى العمارات مثلاً غيرها فى القصور ، هذه ضيقة منخفضة ، وهذه واسعة عالية .

(١) سفت الريح التراب : ذرته ، وقيل : حملته . والسافياء : الريح التى تحمل تراباً كثيراً على وجه الأرض تهجمه على الناس . [لسان العرب - مادة : سفا] .

وفى قوله تعالى ﴿وَقَصِّرْ مُشِيدَ﴾ [٤٥] [الحج] دليل على أن هؤلاء المهلكين كانوا من أصحاب الفنى والنعيم ، ومن سكان القصور ومن عليّة القوم .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ
ءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى
الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ [٤٦]

السَّيْر : قطع مسافات من مكان إلى آخر ، ويسمونه السياحة ،
والحق سبحانه يدعو عباده إلى السياحة في أنحاء الأرض ؛ لأن
للسياحة فائدتين :

فإما أن تكون سياحة استثمارية لاستنباط الرزق إن كنت في
مكان يضيق. بك العيش فيه ، كهؤلاء الذين يسافرون للبلاد الأخرى
للعمل وطلب الرزق .

وإما أن تكون سياحة لأخذ العبرة والتأمل في مخلوقات الله في
ملكه الواسع ليستدل بخلق الله وآياته على قدرته تعالى .

والسياحة في البلاد المختلفة تتيح لك فرصة ملاحظة الاختلافات
من بيئة لأخرى ، فهذه حارة وهذه باردة ، وهذه صحراء جرداء وهذه
خضراء لا يوجد بها حبة رمل ، لذلك يخاطبنا ربنا تبارك وتعالى :
﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا ..﴾ [١١]
[الانعام]

فالعطف فى الآية بـ (ثُمَّ) يدل على أن للسياحة مهمة أخرى ،
هى الاستثمار وطلب الرزق ، وفى الآية إشارة إلى الجمع بين هاتين
المهمتين ، فحين تذهب للعمل إياك أن تغفل عن آيات الله فى المكان
الذى سافرت إليه ، وخُذْ منه عبرة كونية تفيدك فى دينك .

وفى آية أخرى يقول سبحانه : ﴿ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ
فَانظُرُوا ۝١٦٩ ﴾ [النمل]

العطف هنا بالفاء التى تفيد الترتيب ، يعنى : سيروا فى الأرض
لتنظروا آيات الله ، فهى خاصة بسياحة الاعتبار والتأمل ، لا سياحة
الاستثمار وطلب الرزق .

لذلك يقولون فى الأمثال : (اللى يعيش ياما يشوف ، واللى
يمشى يشوف أكثر) فكما تعددت الأماكن تعددت الآيات والعجائب
الدالة على قدرة الله ، وقد ترى منظراً لا يؤثر فىك ، وترى منظراً آخر
يهزك ويحرك عواطفك ، وتأملاتك فى الكون .

وقوله : ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا ۝١٦٩ ﴾ [الحج] تعنى وتؤكد أنهم ساروا
فعلاً ، كما تقول : أفلم أكرمك ؟ ولا تقول هذا إلا إذا أكرمته فعلاً ،
وقد حدث أنهم ساروا فعلاً فى البلاد أثناء رحلة الشتاء والصيف ،
وكانوا يمرّون على ديار القوم المهلكين ، كما قال تعالى : ﴿ وَأَنْكُمُ
تَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُّصْبِحِينَ ۝١٧٧ ﴾ [الصافات]

يعنى : أنتم أهل سَيْر وترحال وأهل نظر فى مصير مَنْ قبلكم ،
فكيف يقبل منكم الانصراف عن آيات الله ؟

﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُنْ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ
بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ۝١٨٠ ﴾

[الحج] فما داموا قد ساروا وترحلوا في البلاد ، فكيف لا يعقلون آيات الله ؟ وكيف لا تحرك قلوبهم ؟

ولنا وقفة عند قوله تعالى : ﴿ فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا .. ﴾ [الحج] وهل يعقل الإنسان بقلبه ؟ معلوم أن العقل في المخ ، والقلب في الصدر .

نعم ، للإنسان وسائل إدراك هي الحواس التي تلتقط المحسّات يُسمونها تأدياً مع العلم : الحواس الخمس الظاهرة ؛ لأن العلم أثبت للإنسان في وظائف الأعضاء حواساً أخرى غير ظاهرة ، فحين تُمسك بشيئين مختلفين يمكنك أن تُميز أيهما أثقل من الآخر ، فبأي حاسة من الحواس الخمس المعروفة توصلت إلى هذه النتيجة ؟

إن قلتَ بالعين فدعها على الأرض وانظر إليها ، وإن قلتَ باللمس فلك أن تلمسها دون أن ترفعها من مكانها ، إذن : فأنت لا تدرك الثقل بهذه الحواس ، إنما بشيء آخر وبآلة إدراك أخرى هي حاسة العضل الذي يُميز لك الخفيف من الثقيل .

وحين تذهب لشراء قطعة من القماش تفرك القماش بلطف بين أناملك ، فتستطيع أن تُميز الثخين من الرقيق ، مع أن الفارق بينهما لا يكاد يُذكر ، فبأي حاسة أدركته ؟ إنها حاسة البين . كذلك هناك حاسة البعد وغيرها من الحواس التي يكتشفها العلم الحديث في الإنسان .

فلما يدرك الإنسان هذه الأشياء بوسائل الإدراك يتدخل العقل ليغريبل هذه المدركات ، ويختار من البدائل ما يناسبه ، فإن كان سيختار ثوباً يقول : هذا أنعم وأرق من هذا ، وإن كان سيف يختار رائحة يقول : هذه ألطف من هذه ، إن كان في الصيف يختار

الخفيف ، وإن كان فى الشتاء اختار السميك .

وبعد أن يختار العقل ويوازن بين البدائل يحكم بقضية تستقر فى الذهن وتقتنع بها ، ولا تحتاج لإدراك بعد ذلك ، ولا لاختيار بين البدائل ، وعندها تنفذ ما استقر فى نفسك ، وارتحت إليه بقلبك .

إذن : إدراك بالحواس وتمييز بالعقل ووقوف عند مبدأ بالقلب ، وما دام استقر المبدأ فى قلبك فقد أصبح دستوراً لحياتك ، وكل جوارحك تخدم هذا المبدأ الذى انتهيت إليه ، واستقر فى قلبك ووجدانك .

لكن ، لماذا القلب بالذات ؟ قالوا : لأن القلب هو الذى يقوم بعملية ضخ سائل الحياة ، وهو الدم فى جميع أجزاء الجسم وجوارحه ، وهذه الجوارح هى أداة تنفيذ ما استقر فى الوجدان ؛ لذلك قالوا : الإيمان محلّه القلب ، كيف ؟ قالوا : لأنك غربلت المسائل وصفيت القضايا إلى أن استقرت العقيدة والإيمان فى قلبك ، والإيمان أو العقيدة هى ما انعقد فى القلب واستقر فيه ، ومن القلب تمتد العقيدة إلى جميع الأعضاء والحواس التى تقوم بالعمل بمقتضى هذا الإيمان ، وما دمت قد انتهيت إلى مبدأ وعقيدة ، فإياك أن تخالفه إلى غيره ، وإلا فيكون قلبك لم يفهم ولم يفقه .

وكلمة ﴿ يَعْقِلُونَ بِهَا ۖ ﴾ [الحج] تدل على أن للعقل مهام أخرى غير أنه يختار ويفاضل بين البدائل ، فالعقل من مهامه أن يعقل صاحبه عن الخطأ ، ويعقله أن يشرد فى المتاهات ، والبعض يظن أن معنى عقل يعنى حرية الفكر وأن يشطح المرء بعقله فى الافكار كيف يشاء ، لا ، العقل من عقل الناقة الذى يمنعها ، ويحجزها أن تشرّد منك .

ثم يقول سبحانه : ﴿أَوْ آذَانَ يَسْمَعُونَ بِهَا ۖ﴾ [الحج] كيف ولهؤلاء القوم أذان تسمع ؟ نعم ، لهم أذان تسمع ، لكن سماع لا فائدة منه ، فكان الحاسة غير موجودة ، وإلا ما فائدة شيء سمعته لكن لم تستفد به ولم تُوظفه في حركة حياتك ، إنه سماع كعدمه ، بل إن عدمه أفضل منه ؛ لأن سماعك يقيم عليك الحجة .

﴿فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارَ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبَ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ۖ﴾ [الحج] فعمى الأبصار شيء هين ، إذا ما قيسَ بعمى القلوب^(١) ؛ لأن الإنسان إذا فقد رؤية البصر يمكنه أن يسمع ، وأن يعمل عقله ، وأن يهتدى ، وما لا يراه بعينه يمكن أن يخبره به غيره ، ويصفه له وصفاً دقيقاً وكأنه يراه ، لكن ما العمل إذا عميت القلوب ، والانظار مبصرة ؟

وإذا كان لعمى الأبصار بديل وعوض ، فما البديل إذا عمى القلب ؟ الأعمى يحاول أن يتحسس طريقه ، فإن عجز قال لك : خذ بيدي ، أما أعمى القلب فماذا يفعل ؟

لذلك ، نقول لمن يغفل عن الشيء الواضح والمبدأ المستقر : أعمى قلب . يعنى : طمس على قلبه فلا يعي شيئاً .

وقوله : ﴿الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ۖ﴾ [الحج] معلوم أن القلوب فى الصدور ، فلماذا جاء التعبير هكذا ؟ قالوا : ليؤكد لك على أن المراد القلب الحقيقى ، حتى لا تظن أنه القلب التفكيرى التعللى ، كما جاء فى قوله تعالى : ﴿يَقُولُونَ بَأْوَإِهِمْ ۖ﴾ [آل عمران]

(١) قال قتادة : البصر النافذ جعل بُلغة ومنفعة ، والبصر النافع فى القلب . وقال مجاهد : لكل عين أربعة أعين ، يعنى لكل إنسان أربعة أعين : عينان فى رأسه لندياه ، وعينان فى قلبه لأخرته ، فإن عميت عينا رأسه وأبصرت عينا قلبه فلم يضره عماء شيئاً ، وإن أبصرت عينا رأسه وعميت عينا قلبه فلم ينفعه نظره شيئاً . [تفسير القرطبي ٦/٤٦٠٨]

ومعلوم أن القول من الإفواه ، لكنه أراد أن يؤكد على القول والكلام ؛ لأن القول قد يكون بالإشارة والدلالة ، فالقول بالكلام هو أبلغ أنواع القول وأكد ؛ لذلك قال الشاعر :

جِرَاحَاتُ السُّنَانِ لَهَا التَّنَائِمُ وَلَا يُلْتَأَمُ مَا جَرَحَ اللِّسَانُ

ويقولون : احفظ لسانك الذى بين فكّيك ، وهل اللسان إلا بين الفكّين ؟ لكن أراد التوكيد على القول والكلام خاصة ، لا على طرق التفاهم والتعبير الأخرى .

ثم يقول الحق سبحانه ^(١) :

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا
عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴿٤٧﴾

ألم يقولوا فى استعجال العذاب : ﴿اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ
عِنْدِكَ فَأَنْظِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ اثْبِتْ أَلْعَذَابِ الْيَوْمِ ﴿٣٦﴾﴾ [الأنفال]
وقالوا : ﴿فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٧٠﴾﴾ [الأعراف]

ولا يستعجل الإنسان العذاب إلا إذا كان غير مؤمن به ، المؤمن
بالعذاب - حقيقة - يخاف منه ، ويريد أن يبطئه عنه أو أن ينجو
منه . والمعنى : ﴿وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ.. ﴿٤٧﴾﴾ [الحج] أنهم يظنون
أنَّهُ إِنْ تَوَعَّدَهُمُ اللَّهُ بِالْعَذَابِ فَإِنَّهُ سَيَقَعُ لَتَوْهُ . لذلك ، الحق سبحانه

(١) سبب نزول الآية : قال القرطبي فى تفسيره (٤٦٠٩/٦) : « نزلت فى النضر بن
الحارث ، وهو قوله : ﴿فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٧٥﴾﴾ [الأعراف] . وقيل : نزلت فى
أبى جهل بن هشام ، وهو قوله : ﴿فَأَنْظِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ اثْبِتْ أَلْعَذَابِ الْيَوْمِ ﴿٣٦﴾﴾
[الأنفال] .

يُصَحِّحْ لَهُمْ هَذَا الْفَهْمَ ، فَيَقُولُ : ﴿وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنْ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ﴾ (٤٧) [الحج] فلا تتعجلوا توعدكم به ، فهو واقع بكم لا محالة ؛ لأنه وَعْدٌ من الله ، والله لا يُخْلِفُ وعده ، لكن اعلّموا أن اليوم عند الله ليس كيومكم ، اليوم عندهم أربع وعشرون ساعة ، أما عند الله فهو كألف سنة من حسابكم أنتم للأيام .

واليوم زمن يتسع لبعض الأحداث ، ولا يسع أكثر مما قُدِّرَ أن يفعل فيه من الأحداث ، أما اليوم عند الله - عَزَّ وَجَلَّ - فيسع أحداثًا كثيرة تملأ من الزمن ألف سنة من أيامكم ؛ ذلك لأنكم تزاوون الأعمال وتعالجونها ، أما الخالق سبحانه فإنه لا يزاو الأفعال بعلاج ، وإنما أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له : كُنْ فيكون ، ففعلك يحتاج إلى وقت ، أما فعل ربك فبكلمة كُنْ . وقد شاء الحق سبحانه أن يعيش هؤلاء في عذاب التفكير في هذا الوعيد طول عمرهم ، فيُعَذِّبون به قبل حدوثه .

إذن : لا تظن أن العذاب الذي توعدكم به سيحدث اليوم أو غدًا ، لا ؛ لأن حساب الوقت مختلف .

ألم تقرأ قول الله تعالى لنبيه موسى - عليه السلام - لما دعا على قومه : ﴿رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ^(١) وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾ (٨٨) [يونس]

قال له ربه : ﴿قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا..﴾ (٨٩) [يونس]

ويقول المفسرون^(٢) : حدثت هذه الإجابة لموسى بعد أربعين سنة من دعوته عليهم .

(١) قال الضحاك . صارت دنائيرهم ودرامهم وبعاسهم وحديدهم حجارة منقوشة . [الدر المنثور للسيوطي ٢٨٤/٤] وعزاء لابن أبي حاتم وأبي الشيخ .

(٢) قال مجاهد فيما أخرجه عنه الحكيم الترمذي . وقال ابن عباس فيما أخرجه عنه ابن المنذر : يزعمون أن فرعون مكث بعد هذه الدعوة أربعين سنة . أوردهما السيوطي في (الدر المنثور : ٢٨٥/٤)

وفى موضع آخر يقول تعالى : ﴿يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ۝﴾ [السجدة]

وتزيد هذه المدة فى قوله سبحانه : ﴿تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ۝﴾ [المعارج] لماذا ؟ لأن الزمن عندكم فى هذه الحالة مُعْطَلٌ ، فأنتم من هُوَلُ ما ترونَ تستطيلون القصير ، ويمر عليكم الوقت ثقيلاً ؛ لذلك تتمنون الانصراف ولو إلى النار .

كما أن صاحب النعيم يستقصر الطويل ، ويمر عليه الوقت كأنه لمح البصر ، ومن ذلك ما تلاحظه من قِصَرِ الوقت مع الاحبة وطوله مع الأعداء وَمَنْ لا يهواه قلبك ، ولهذه المسألة شواهد كثيرة فى شعرنا العربى ، منها قول أحدهم :

حَادِثَاتُ السُّرُورِ تُوَزَنُ وَزَنًا وَالبَلَايَا تُكَالُ بِالْقُسْفَزَانِ^(١)
وقول الآخر :

لَمْ يَحُلْ لَيْلَى وَلَكِنْ لَمْ أَتَمْ وَتَقَى عَلَى الْكَرَى طَيْفٌ أَلَمْ^(٢)
ويقول ابن زيدون :

إِنْ يَطْلُ بِعَدَاكَ لَيْلَى فَلَكُمْ بَيْتٌ أَشْكَو قِصَرَ اللَّيْلِ مَعَكُمْ

(١) القفزان : جمع قفيز وهو من المكابيل ، وهو من الأرض قدر مائة وأربعين وأربعين ذراعاً .
[لسان العرب - مادة : قفز] .
(٢) هذا البيت لبشار بن بُرْد . ذكره أبو علي القالى فى الامالى (١٣٢/١) والكرى : النوم والنعاس .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَكَايْنٍ مِّن قَرْيَةٍ أَمَلَيْتُمَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ
ثُمَّ أَخَذْتُمَا إِلَى الْمَصِيرِ ﴿٤٨﴾﴾

﴿وَكَايْنٍ ﴿٤٨﴾﴾ [الحج] قلنا : تدل على الكثرة يعنى : كثير من القرى ، ﴿ أَمَلَيْتُمَا ﴿٤٨﴾﴾ [الحج] : أمهلتُ ، لكن طول الإمهال لا يعنى الإهمال ؛ لان الله تعالى يُعَلِّى للكافر ويُمهل لاجل ، فإذا جاء الاجل والعقاب أخذه .

﴿ثُمَّ أَخَذْتُمَا ﴿٤٨﴾﴾ [الحج] وأخذُ الشيء يتناسب مع قوة الأخذ وقدرته وعنف الانتقام بحسب المنتقم ، فإذا كان الأخذ هو الله عز وجل ، فكيف سيكون أخذه ؟

فى آية أخرى يوضح ذلك فيقول : ﴿أَخَذَ عَزِيزٌ مُّقْتَدِرٌ ﴿٤٧﴾﴾ [القرن] لا يُقَالُ ، ولا يمتنع منه أحد ، وكلمة الأخذ فيها معنى الشدة والعنف والقهر .

ثم يقول سبحانه : ﴿وَالِىُّ الْمَصِيرِ ﴿٤٨﴾﴾ [الحج] يعنى : المرجع والمآب ، فلن يستطيعوا أن يفلتوا .

إذن : الإملاء : تأخير العذاب إلى أجل معين ، كما قال سبحانه : ﴿لَمَجَلِّ الْكَافِرِينَ أَهْلَهُمْ رَوْدًا ﴿٤٧﴾﴾ [الطارق]

هذا الاجل قد يكون لمدة ، ثم يقع بهم العذاب ، كما حدث فى الامم السابقة التى أهلكها الله بالخسف أو بالغرق .. الخ ، أما فى أمة محمد ﷺ ، فيكون الإملاء بأحداث سطحية فى الدنيا ، كالذى حلَّ بالكفار من الخزى والهوان والهزيمة وانكسار شوكتهم ، أمّا العذاب الحقيقى فينتظرهم فى الآخرة .

لذلك يقول الحق - تبارك وتعالى - لنبيه ﷺ : لا تستبطن عذابهم والانتقام منهم في الدنيا ، فما لم ترَهُ فيهم من العذاب في الدنيا ستراه في الآخرة : ﴿ فَأَمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتُوفِّيَنَّكَ فَاَلَيْسَا بِرَاجِعُونَ ﴾ (٧٧)

[غافر]

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ قُلْ يَكْتُمُهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا كُنْزٌ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴾ (٤٩)

والإنذار نوع من الرحمة ، لأنك تخبر بشرٌ قبل أوانه ، ليحذره المنذر ، ويحاول أن يُنَجِّي نفسه منه ، ويبتعد عن أسبابه ، فحين أذكرك بالله ، وأنه يأخذ أعداءه أَخَذَ عزيز مقتدر ، فعليك أن تربأ بنفسك عن هذه النهاية ، وأن تنجو من دواعي الهلاك .

ومعنى ﴿ مُبِينٌ ﴾ (٤٩) [المج] محيط ، لا يترك صغيرة ولا كبيرة.

﴿ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴾ (٥٠)

وطالما آمنوا وعملوا الصالحات فقد انتفعوا بالندارة ، وأثمرت فيهم ، فآمنوا بالله إلهاً فاعلاً مختاراً له صفات الكمال المطلق ، ثم عملوا على مقتضى أوامره ؛ لذلك يكون لهم مغفرة إن كانت أَلَمَتْ نفوسهم بشيء من المعاصي ، ويكون لهم رزق كريم . والكريم هو البذل ، كان الرزق نفسه وصل إليهم بكرم وزيادة ، كما أن الكريم هو الذي تظل يده مبسوطة دائماً بالعطاء ، على حد قول الشاعر :

وَإِنِّي أَمْرٌ لَا تَسْقَرُّ دَرَاهِمِي عَلَى الْكَفِّ إِلَّا عَابَرَاتِ سَبِيلِ

فالرزق نفسه كريم ؛ لأنه ممدود لا ينقطع ، كما لو أخذت كوب ماء من ماء جارٍ ، فإنه يحلُّ محلّه غيره على الفور ، وهكذا .

وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَٰئِكَ

أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿٥٦﴾

السعى : عمل يذهب إلى غاية ، فإن كان قطع مسافة نقول : سَرْنَا من كذا إلى كذا ، وإن كان في قضية علمية فكرية ، فيعنى : أن الحدث يعمل من شيء بداية إلى شيء غاية .

والسعى لا يُحمد على إطلاقه ، ولا يُذمُّ على إطلاقه ، فإن كان في خير فهو محمود ممدوح ، كالسعى الذي قال الله فيه : ﴿ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشْكُورًا ﴾ [الإسراء] ، وإن كان في شرٍّ فهو قبيح مذموم ، كالسعى الذي قال الله تعالى فيه : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ ﴾ [٢٠٤] وإذا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ﴿٢٠٥﴾ [البقرة]

أما السعاية فعادة تأخذ جانب الشر . وتعنى : الوشاية والسعى بين الناس بالنميمة ، تقول : فلان سَعَاءٌ بين الخلق يعنى : بالشر ينقله بين الناس بقصد الاذى ، وهؤلاء إن علموا الخير أخفوه ، وإن علموا الشر أذاعوه ، وإن لم يعلموا كذبوا .

لذلك ، نقول عمّا ينتج من هذه السعاية من الشر بين الناس : هذا آفة الآخذ ، يعنى : الذى سمع الشر ونقله وسعى به ، وكان عليه أن يحبسهُ وَيُخْفِيهِ ، حتى لا تنتشر هذه الرذيلة بين الخلق .

وقد وشى واش بهمام بن عبد الله السلولى إلى زياد بن أبيه ، وكان زياد جباراً فقال للواشى : أجمع بينك وبينه ؟ فلم يجد الواشى بداً من أن يقول : نعم ، فكيف ينكر ما قال ؟ ولعله قال فى نفسه : لعل الله يقضى أمراً يُخرجنى من هذه (الورطة) قبل هذه المواجهة ؟ ثم أرسل زياد إلى ابن همام فأتى به ، وقد جعل زياد الواشى فى مجلسه خلف ستار ، وأدخل همام ، فقال له : يا همام بلغنى أنك هجوتنى ، فقال : كلا ، أصلحك الله ما فعلتُ ، ولا أنت لذلك بأهل ، فكشف زياد الستار وقال : هذا الرجل أخبرنى أنك هجوتنى ، فنظر ابن همام ، فإذا هو صديق له يجالسه ، فقال له :

أَنْتَ أَمْرٌ إِمَّا اتَّمَنْتَكَ خَالِيًا فَخُنْتُ وَإِمَّا قُلْتَ قَوْلًا بِلَا عِلْمٍ
فَأُتِبْتَ مِنَ الْأَمْرِ الَّذِي كَانَ بَيْنَنَا بَمَنْزِلَةِ بَيْنِ الْخِيَانَةِ وَالْإِثْمِ^(١)

يعنى : أنت مذموم فى كل الأحوال ؛ لأنك إما خُنْتَ أمانة المجلس والحديث ولم تحفظ سرّاً فضفضتُ لك به ، وإمّا اختلقتُ هذا القول كذباً وبلا علم .

وعندهما خلع زياد على همام الخلع^(٢) ، لكنه لم يعاقب الواشى ، وفى هذا إشارة إلى ارتياحهم لمن ينقل إليهم ، وأن أذاتهم قد أخذت على ذلك وتعودت عليه .

(١) أورد القرطبي هذه الأبيات فى « إحياء علوم الدين » (١٥٧/٣) ، ولكنه ذكر قصة غير هذه فى مناسبتها ، قال : « سعى رجل بزياد الأصم إلى سليمان بن عبد الملك فجمع بينهما للموافقة فاقبل زياد على الرجل وقال .. » وذكر الأبيات .

(٢) الخلع من الثياب : ما خلعه فطرخته على آخر أو لم تطرحه . كل ثوب تخلعه منك خلع . [لسان العرب - مادة : خلع]

ومعنى ﴿فِي آيَاتِنَا﴾ (٥١) [الحج] والآيات إما كونية ، كالشمس والقمر ، وإما معجزات ، وإما آيات الأحكام ، وسَعَوْا فيها معنى : قالوا فيها قولاً باطلاً غير الحق ، كما يسعى الواشي بالباطل بين الناس ، فهؤلاء إِنْ نظروا في آيات الكون قالوا : من صنع الطبيعة . وَإِنْ شاهدوا معجزة على يد نبيٍّ قالوا : سحر وأساطير الأولين ، وَإِنْ سمعوا آيات الأحكام تُتلى قالوا : شعر . وهم بذلك كله يريدون أَنْ يُفسدوا على أهل الإيمان إيمانهم ، ويصدُّوا عن سبيل الله .

ومعنى ﴿مُعَاجِزِينَ﴾ (٥٢) [الحج] جمع لاسم الفاعل معاجز مثل : مقاتل ، وهى من عَاجَزَ غير عجز عن كذا يعنى : لم يقدر عليه ، عَاجَزَ فلانٌ فلاناً يعنى باراه أيهما يعجز قبل الآخر ، فعاجزه مثل باراه ليثبت أنه الأفضل ، ومثل : سابقه ونافسه .

إذن : فالمعاجزة مفاعلة ومشاركة ، وكلمة نافسه الأصل فيها من النفس الذى نأخذه فى الشهيق ، ونُخْرِجُه فى الزفير ، والذى به يتأكسد الدم ، وتستمر حركة الإنسان ، فإن امتنع التنفس يموت ؛ لأن الإنسان يصبر على الطعام ويصبر على الماء ، لكنه لا يصبر على الهواء ولو لنفس واحد .

وقد حدثت هذه المعاجزة أو المنافسة بين سيدنا عمر وسيدنا العباس رضى الله عنهما : قال عمر للعباس : أَتُنافِسُنِي فى الماء ، يعنى : نغطس تحت الماء وننظر أيهما يُعْجِز الآخر ، ويتحمل عملية توقُّف النفس ، ومثل هذه المنافسة قد يحْتال عليها الإنسان إِنْ كتم نفسه وهو فى جَوْ الهواء ، أما إِنْ نزل تحت الماء حيث ينعدم الهواء ، فكيف سيحتال على هذه المسألة ؟ وتحت الماء لا يكون إلا الهواء الذاتى الذى اختزنه كل منهما فى رثته ، ومثل هذه المنافسة توضح أيهما أفسح

صَدْرًا مِنَ الْآخِرِ ، وَأَيُّهُمَا أَكْثَرُ تَحْمُلًا تَحْتَ الْمَاءِ . هَذِهِ هِيَ الْمَعْجَزةُ .

فَمَعْنَى ﴿سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ.. (٥١)﴾ [الحج] أى : يظنون أنهم قادرون أن يُعْجزونا ، فحين نأتى إليهم بكلام بليغ مُعْجَزٍ يَحْتَلِقُونَ كلامًا فارغًا ليعْجزونا به ، فأتى يكون لهم ذلك ؟ وأتى لهم أن يطعنوا بكلامهم على كلام الله ؟

ثم يُبَيِّنُ جزاء هذا الفعل وهذه المكابرة : ﴿وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (٥٢)﴾ [الحج] فهذا حُكْمُ الله فيهم قضية واضحة من أقصر الطرق ، فَمَنْ ذَا الَّذِي يُعْجِزُ الله ؟ ثم يقول الحق سبحانه^(١) :

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى
الْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ
ثُمَّ يُخَيِّكُمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٥٢)﴾

(١) سبب نزول الآية : أورد الواحدى فى أسباب النزول (ص ١٧٨) عن سعيد بن جبير قال : قرأ رسول الله ﷺ ﴿الرَّايِغُ اللَّائِي وَالْعَزْزُ (٥٢) وَنَسَا الْخَافَةَ الْآخِرَةَ (٥٣)﴾ [النجم] فالقى الشيطان على لسانه : تلك الغرائق العلى وشفاصتهن ترتجى . ففرح بذلك المشركين وقالوا : قد ذكر ألهتنا ، فجاء جبريل عليه السلام إلى رسول الله ﷺ وقال : امض على كلام الله ، فلما عرض عليه فقال : أما هذا فلم أتك به ، هذا من الشيطان ، فانزل الله تعالى : ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ.. (٥٢)﴾ [الحج].

قال ابن كثير فى تفسيره (٢/٢٢٩) : « قد ذكر كثير من المفسرين هنا قصة الغرائق ، ولكنها من طرق كلها مرسلة ولم أرها مسندة من وجه صحيح والله أعلم » .

وقال القرطبى فى تفسيره (٦/٤١٢) : « الأحاديث المروية فى نزول هذه الآية ، ليس منها شيء يصح » وقال القاضى عياض فى كتاب « الشفا بتعريف حق المصطفى » : « هذا حديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة . ولا رواه بسند سليم متصل ثقة . وإنما أولع به وبمثلته المفسرون والمؤرخون المولعون بكل غريب ، المتلفون من الصحف كل صحيح وسقيم » .

أثارت هذه الآية جدلاً طويلاً بين العلماء ، وبخل فيه كثير من الحشَوِّ والإسرائيليات ، خاصة حول معنى ﴿تَمْنَى﴾ (٥٦) [الحج] وهي تُردُّ في اللغة بمعنيين ، وما دام اللفظ يحتمل معنيين فليس أحدهما أوَّلَى من الآخر إلا بمضى استعماله وشيوعه بين جمهور العربية ، ويأتى التمنى في اللغة بمعنى القراءة ، كما ورد في قول حسان بن ثابت في رثاء عثمان بن عفان رضى الله عنهما :

تَمْنَى كِتَابَ اللَّهِ أَوَّلَ لَيْلَةٍ وَآخِرَهَا وَكَفَاهُ حَتَمُ الْمَقَادِرِ^(١)

يعنى : قُتِلَ عثمان وهو يقرأ القرآن ، وهذا المعنى غريب فى حَمَلِ القرآن عليه لعدم شيوعه^(٢) .

وتأتى تمنى بمعنى : أحب أن يكون الشيء ، وهذا هو القول المشهور فى لغة العرب . أما بمعنى قرأ فهو غير شائع ، ويُردُّ هذا القول ، وينقضه نَقْضُ أولياً مبدئياً قوله تعالى : ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ...﴾ (٥٦) [الحج]

ومعلوم أن الرسول ينزل عليه كتاب يمكن أن يقرأه ، أما النبى فلا ينزل عليه كتاب ، بل يعمل بشرع مَنْ سبَّقه من الرسل . إذن : فما دام الرسول والنبى مشتركين فى إلقاء الشيطان ، فلا بد أن تكون الأمنية هنا بمعنى : أحب أن يكون الشيء ، لا بمعنى قرأ ، فأى شيء سيقرا النبى وليس معه كتاب ؟

والذين فهموا التمنى فى قوله تعالى : ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ﴾ (٥٦) [الحج] أنه

(١) ذكره ابن منظور فى لسان العرب - مادة : منى ، بلفظ :

تَمْنَى كِتَابَ اللَّهِ أَوَّلَ لَيْلَةٍ وَآخِرَهُ لَأَقَى حَتَمَ الْمَقَادِرِ

(٢) قال أبو منصور : والتلاوة تسمى أمنية لأن تالَى القرآن إذا مرَّ بِآيَةٍ رَحِمَةً تَمْنَاهَا ، وإذا مرَّ بِآيَةٍ عَذَابٍ تَمْنَى أَنْ يُرْفَأَهُ . [لسان العرب - مادة منى] .

بمعنى : قرأ ، سواء أكانوا من العلماء المتعمقين أو السطحيين ، قالوا : المعنى إذا قرأ رسولُ الله القرآنَ تدخلُ الشيطانُ فى القراءة ، حتى يُدخلَ فيها ما ليس منها .

وذكروا دليلاً على ذلك فى قوله تعالى : ﴿ أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ (١٩) وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ (٢٠) ﴾ [النجم] ثم أضافوا : والغرائيق^(١) العلا ، وإن شفاعتهن لترتجى . وكان الشيطان أدخل فى القرآن هذا الكلام ، ثم نسخه الله بعد ذلك ، وأحكم الله آياته .

لكن هذا القول يُشككُ فى قضية القرآن ، وكيف نقول به بعد أن قال تعالى فى القرآن : ﴿ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ (١٨٦) عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ (١٨٤) ﴾ [الشعراء]

وقال : ﴿ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ (١٤) لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ (١٥) ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ (١٦) فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ (١٧) ﴾ [الحاقة]

إذن : الحق سبحانه وتعالى حفظ قرآنه وكلامه من أمثال هذا العبث ، وكيف تدخل فى القرآن هذه الكفريات ؟ وكيف تستقيم عبارتهم : والغرائيق العلا ، وإن شفاعتهن لترتجى مع قول الله تعالى :

﴿ أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ (١٩) وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ (٢٠) أَلَكُمُ الذَّكُورُ وَلَهُ الْأُنثَىٰ (٢١) تِلْكَ إِذَا قِسْمَةٌ ضِيزَىٰ (٢٢) ﴾ [النجم] كيف ينسجم هذا وذاك ؟

(١) الغرائيق : الأصنام ، وهى فى الأصل : الذكور من طير الماء . وكانوا يزعمون أن الأصنام تقربهم من الله عز وجل وتشفع لهم إليه ، فشبهت بالطيور التى تعلق وترتفع فى السماء . [لسان العرب - مادة غرق] .

(٢) الوتين : عرق فى القلب إذا قُطِع مات صاحبه ، وهو الشريان الرئيسى الهام الذى ينفذ الجسم بالدم النقى الخارج من القلب . [القاموس اللويم ٢/٣١٩] .

فهذا الفهم فى تفسير الآية لا يستقيم ، ولا يمكن للشيطان أنْ يدخل فى القرآن ما ليس منه ، لكن يحتل تدخل الشيطان على وجه آخر : فحين يقرأ رسول الله القرآن ، وفيه هداية للناس ، وفيه مواعظ وأحكام ومعجزات ، أنتتظر من عدو الله أنْ يُخلى الجو للناس حتى يسمعوا هذا الكلام دون أنْ يشوش عليهم ، ويبلبل أفكارهم ، ويحول بينهم وبين سماعه ؟

إذا تمنى الرسول يعنى : قرأ ألقى الشيطان فى أمنيته ، وسلط أتباعه من البشر يقولون فى القرآن : سحر وشعر وإفك وأساطير الأولين . فدور الشيطان - إذن - لا أنْ يدخل فى كلام الله ما ليس منه ، فهذا أمر لا يقدر عليه ولا يُمكنه الله من كتابه أبداً ، إنما يمكن أنْ يلقى فى طريق القرآن وفهمه والتأثر به العقبات والعراقيل التى تصدُّ الناس عن فهمه والتأثر به ، وتفسد القرآن فى نظر من يريد أن يؤمن به .

لكن ، هل محاولة تشويه القرآن هذه وصدَّ الناس عنه جاءت بنتيجة ، وصرفت الناس فعلاً عن كتاب الله ؟

لقد خيَّب الله سعيه ، ولم تقف محاولاته عقبة فى سبيل الإيمان بالقرآن والتأثر به ؛ لأن القرآن وجد قلوباً وآذاناً استمعت وتاملت فأمنت وإنهارت لجلاله وعظمته وخضعت لأسلوبه وبلاغته ، فأمنوا به واحداً بعد الآخر .

ثم يقول تعالى : ﴿فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ حَكِيمٌ﴾ [الحج] يعنى : ألغى وأبطل ما ألقاه الشيطان من الأباطيل والعقبات التى أراد بها أنْ يصدَّ الناس عن القرآن ، وأحكم الله آياته ، وأوضح أنها منه سبحانه ، وأنه كلام الله المعجز

الذى لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً .

هذا على قول مَنْ اعتبر أن ﴿تَمْنَى (٥٢)﴾ [الحج] بمعنى : قرأ .

أما على معنى أنها الشيء المحبوب الذى نتمناه ، فنقول : الرسول الذى أرسله الله تعالى بمنهج الحق إلى الخلق ، فإن كان قادراً على تطبيق المنهج فى نفسه فإن أمنيته أن يُصدق وأن يُطاع فيما جاء به ، أمنيته أن يسودّ منهجه ويُسيطر ويسوس به حركة الحياة فى الناس .

والذى أو الرسول هو أولى الناس بقومه ، وهو أحرصهم على نفعهم وهدايتهم ، والقرآن خير للناس أن يأخذوا به عملاً بقوله ﷺ : « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه »^(١) .

لكن ، هل يترك الشيطان لرسول الله أن تتحقق أمنيته فى قومه أم يضع فى طريقه العقبات ، ويحرك ضده النفوس ، فيتمرد عليه قومه حيث يُذكّرهم الشيطان بما كان لهم من سيادة ومكانة سيفقدونها بالإسلام ؟

وهكذا يلقى الشيطان فى أمنية الرسول ﴿إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ (٥٢)﴾ [الحج] وما كان الشيطان ليدع القرآن ينفذ إلى قلوب الناس أو حتى آذانهم ، ليس هو صاحب فكرة : ﴿لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ (٢٦)﴾ [فصلت]

(١) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (١٢) ، ومسلم فى صحيحه (٤٥) كتاب الإيمان عن أنس بن مالك بلفظ « والذى نفسى بيده ، لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره - أو قال : لأخيه - ما يحب لنفسه » .

إن الشيطان لو لم يُلْقِ العزاقيل في سبيل سماع القرآن ويُسَكِّك فيه لآمن به كل مَنْ سمعه ؛ لأن للقرآن حلاوة لا تُقاوم ، وأثراً ينفذ إلى القلوب مباشرة .

ومع ذلك لم يَفْتَ ما ألقى الشيطان في عَضُدِ القرآن ، ولا في عَضُدِ الدعوة ، فأخذت تزداد يوماً بعد يوم ، ويزداد عدد المؤمنين بالقرآن المصدقين به ، المهم أن نتنبه : كيف نستقبل القرآن ، وكيف نتلقاه ، لا بد أن نستقبله استقبالَ الخالي من هوى ، فالذى يفسد الاحكام أن تُستقبل وتدخل على هوى سابق .

وسبق أن قلنا : إن الحيز الواحد لا يسع شيتين في وقت واحد ، لا بُدَّ أن تُخرج أحدهما لتُدخل الآخر ، فعليك - إذن - أن تُخلى عقلك وفكرك تماماً ، ثم تستقبل كلام الله ، وابحث فيه كما شئت ، فسوف تنتهي إلى الإيمان به شريطة أن تُصَفِّي له قلبك ، فلا تُبقِ في ذهنك ما يُعَكِّرُ صَفْوُ الفطرة التي خلقها الله فيك ، عندها سيأخذ القرآن طريقه إلى قلبك ، فإذا أُشْرِبَ قلبُك حُبَّ القرآن ، فلا يزحزحه بعد ذلك شيء .

ولنا في إسلام سيدنا عمر مثالٌ وعِظَةٌ ، فلما سمع القرآن من أخته لأول مرة ، وقد أغلق قلبه على كفره لم يتأثر به ، وضربها حتى أذمى وجهها ، وعندها رَقُّ قلبه ، وتحركت عاطفته نحو أخته ، وكان عاطفة الحب زحزحت عاطفة العداوة ، وكشفت عن صفاء طَبْعِهِ ، فلما سمع القرآن بعدها آمن به على الفور ^(١) .

(١) قصة إسلام عمر بن الخطاب ذكرها ابن هشام في السيرة النبوية (٢٤٤/١) وفيها أنه قال : « لقد أخبرت أنكما تابعتما محمداً على دينه ، وبطش بختته سعيد بن زيد ، فقامت إليه أخته فاطمة بنت الخطاب لتكفه عن زوجها ، فضربها فشجها ، فلما فعل ذلك قالت له أخته وختته : نعم قد أسلمنا وآمنا بالله ورسوله ، فاصنع ما بدا لك ، فلما رأى عمر ما يآخه من الدم ندم على ما صنع فارمى » .

كذلك ، إن أردت أن تناقش قضية الإيمان أو الكفر ، وأن تختار بينهما ؛ لأنهما لا يجتمعان أبداً ، ولا بد أن تختار ، فحين تناقش هذه القضية وأنت مُصِرٌّ على الكفر فلن تصل إلى الإيمان ؛ لأن الله يطبع على القلب المُصِرَّ فلا يخرج منه الكفر ، ولا يدخله الإيمان ، إنما أخرج الكفر أولاً وتحرر من أسرهِ ، ثم ناقش المسائل كما تحب .

كما قال تعالى : ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَعْظَمُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلَ خِزْفٍ ﴾ [سبا]

أما أن تناقش قضية ، وفي ذهنك فكرة مُسبقة ، فانت كهؤلاء الذين قال الله فيهم : ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا ۚ ﴾ [محمد] يعني : ما الجديد الذي جاء به ؟ وما المعجزة في هذا الكلام ؟ فيأتي الرد : ﴿ أَوَلَمْ نَكُنْ أَلَدِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ﴾ [١٦] وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ ﴿١٧﴾ [محمد]

وفي آية أخرى يقول الحق سبحانه عن القرآن :

﴿ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ۚ ﴾ [فصلت]

فالقرآن واحد ، لكن المستقبل مختلف ، وقد ذكرنا أنك حين تريد أن تبرد كوب الشاي الساخن فإنك تنفخ فيه ، وكذلك إن أردت أن تدفئ يديك في برد الشتاء فإنك أيضاً تنفخ فيها ، كيف - إذن - والفاعل واحد ؟ نعم ، الفاعل واحد ، لكن المستقبل للفعل مختلف .

وقوله تعالى : ﴿ مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلٍ وَلَا نَبِيٍّ ﴾ [الحج]

(من) هنا للدلالة على العموم وشمول كل الأنبياء والرسل السابقين ، فكل نبي أو رسول يتمنى يعنى : يودّ ويحب ويرغب أن ينتشر دينه ويُطبّق منهجه ، ويؤمن به جميع قومه ، لكن هيهات أن يتركه الشيطان وما أحبّ ، بل لا بدّ أن يقف له بطريق دعوته ليصدّ الناس عنه ويصرفهم عن دعوته ومنهجه ، لكن فى النهاية ينصر الله رسّله وأنبياءه ، وينسخ عقبات الشيطان التى ألقاها فى طريق الدعوة ، ثم يحكم الله آياته ، ويؤكدّها ويظهرها ، فتصير مُحْكَمَةً لا ينكرها أحد .

وساعةً تسمع كلمة ﴿أَلْقَى﴾ (٥٦) [الحجّ] فاعلم أن بعدها عقبات وشروراً ، كما يقول تعالى : ﴿وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ (٥٤) ﴿المائدة﴾

ومما قاله أصحاب الرأى الأول فى تفسير ﴿تَمَنَّى﴾ (٥٦) [الحجّ] وأنها بمعنى قرأ : يقولون : إن الله تعالى يُنزل على رسوله ﷺ أشياء تُثبت بشريته ، ثم يمحو الله آثار هذه البشرية ليبين أن الله صنعه على عينه ، حتى إن همت بشريته بشيء يعصمه الله منها .

لذلك يقول ﷺ : « يَرُدُّ عَلَى فَاقُول : أنا لست كاحدكم ، ويؤخذ مِنِّي فاقول : ما أنا إلا بشر مثلكم » .

إذن : فالرسول بشر إلا أنه يوحى إليه ما يعصمه من زلات البشر .

ومن بشريته ﷺ أنه تعرّض للسحر ، وهذه واقعة لا تُنكر ، وقد ورد فيها أحاديث صحيحة ، وقد كاد الكفار لرسول الله بكل أنواع الكيد : استهزاءً ، وسباباً ، واضطهاداً ، وإهانةً ، ثم تأمروا عليه بليل ليقتلوه ، وبيّتوا له ، فلم يفلحوا قال تعالى : ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ

كَفَرُوا لِيُخْجِتُوكَ^(١) أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرٌ
الْمَاكِرِينَ ﴿٢٥﴾ [الأنفال]

وكان الله لرسوله وأخرجه من بينهم سالماً ، وهكذا فضح الله
تبييتهم وخيب سعيهم ، وفشلت محاولاتهم الجهرية والسرية. فلجئوا
إلى السحرة ليفعلوا برسول الله ما عجزوا هم عنه ، وعملوا لرسول
الله سحراً في مُشْطٍ وَمُشَاطَةٍ من شعره ﷺ وطلع نخلة ذكر
ففضحهم الله ، وأخبر رسوله بذلك فأرسل الإمام علياً فأتى به من
بئر ذروان^(٢) .

وكان الحق سبحانه يريد أن يُبَيِّنَ لنا بشرية الرسول ، وأنه
يجرى عليه ما يجري على البشر ، لكن ربه لا يترك بشريته وحدها ،
ولنما يعصمه بقيوميته .

وهذا المعنى هو ما قصده أصحاب الرأي الأول : أن الرسول
يطراً عليه ما يطراً على البشر العادي ، لكن تتدخل السماء لتعصمه .
ونحن نختار الرأي الآخر الذي يقول أن تمنى بمعنى ودّ وأحب .

ثم تختتم الآية بقوله تعالى : ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ ﴿٥٦﴾ [الحج]
عليم بكيد الشيطان ، وتدبيره ، حكيم في علاج هذا الكيد .

لِيَجْعَلَ مَا نُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ
وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿٥٧﴾

(١) أى : ليحبسوك ويقتوك فى مكانك بمكة تحت سيطرتهم . وقيل : ليقتيدوك . [القاموس
القيوم ١٠٥/١] .

(٢) أخرجه البخارى فى صحيحه (٢٢٦٨) ، وكذا مسلم فى صحيحه (٢١٨٩) من حديث
عائشة رضى الله عنها .

ولسائل أن يقول : إذا كان الله تعالى ينسخ ما يُلقى الشيطان ، فلماذا كان الإلقاء بداية ؟

جعل الله الإلقاء فتنة ليختبر الناس ، وليُمَيِّزَ مَنْ يَنْهَضُ بِأَعْيَابِ الرسالة ، فهي مسئولية لا يقوم بها إلا مَنْ يَنْفِذُ مِنَ الْفِتَنِ ، وَيَنْجُو مِنْ إِغْرَامَاتِ الشَّيْطَانِ ، وَيَتَخَطَّى عَقْبَاتِهِ وَعِزَاقِيلَهُ ؛ لَذَلِكَ قَالَ تَعَالَى عَنْهُمْ : ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ (١١١) [آل عمران]

وما تبوأتم هذه المنزلة إلا لأنكم أهل لحمل هذه الأمانة ، تمرُّ بكم الفتن فتهازون بها ولا تزعزعكم ؛ لَذَلِكَ قَالَ تَعَالَى : ﴿ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ لِبُتَّةٍ لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ ﴾ (٥٢) [الحج] أى : نفاق ، فإن تعرَّضَ لِفِتْنَةٍ انقلب على وجهه . يقول كما يقولون : سحر وكذب وأساطير الأولين .

وكذلك فتنة ﴿ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ ﴾ (٥٣) [الحج] وهم الذين فقدوا لين القلب ، فلم ينظروا إلى الجميل عليهم فى الكون خَلْقًا وَإِبْجَادًا وَإِمْدَادًا ، ولم يعترفوا بفضل الله عليهم ، ولم يستبشروا به ويأتوا إليه .

ونحن نلاحظ الولد الصغير يأنس بأمه وأبيه ، ويركن إليهما ؛ لأنه ذاق حنانهما ، وتربى فى رعايتهما ، فإن رُبَّتْهُ مَثَلًا الْمَرْبِيَّةُ حَتَّى فِي وجود أمه فإنه يميل إليها ، ويألف حضنها ، ولا يلتفت لأمه ، لماذا ؟ لأنه نظر إلى الجميل ، من أين أتاه ، وَمَنْ صَاحِبَ الْفَضْلِ عَلَيْهِ فَرَّقْ لَهُ قَلْبُهُ ، بِصَرَفِ النَّظَرِ مَنْ هُوَ صَاحِبُ الْجَمِيلِ .

فهؤلاء طاروا على كَوْنِ الله ، لا حَوْلَ لَهُمْ وَلَا قُوَّةَ ، فَاسْتَقْبَلَهُمْ بِكُلِّ أَلْوَانِ الْخَيْرِ ، وَمَعَ ذَلِكَ كَانَتْ قُلُوبُهُمْ قَاسِيَةً مُتَحَجِّرَةً لَا تَعْتَرِفُ بِجَمِيلِ .

ثم يقول سبحانه : ﴿وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ﴾ [الحج] فهم ظالمون أولاً لأنفسهم حين نظروا إلى منفعة عاجلة قليلة ، وتركوا منفعة كبيرة دائمة . والشقاق : الخلاف ، ومنه قولنا : هذا فى شقٍّ ، وهذا فى شقٍّ ، يعنى : غير ملتزمين ، وليتته شقاق هين يكون له اجتماع والتئام ، ليتته كشقاق الدنيا بين الناس على عَرْض من أعراض الحياة ، إنما هم فى شقاق بعيد . يعنى : أثره دائم ، وأثره فظيع . إذن : العلة الاولى لما يلقى الشيطان أن يكون فتنة . أما العلة الثانية ففى قوله تعالى :

﴿وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ
فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ
آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾

قوله تعالى : ﴿وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ﴾ [الحج] يعنى : يتأكدوا تأكيداً واضحاً أن هذا هو الحق ، مهما شوش عليه المشوْشون ، ومهما قالوا عنه : إنه سحر ، أو كذب ، أو أساطير الاولين ؛ لأن الله سيُبطل هذا كله ، وسيقف أهل العلم والنظر على صدق القرآن بما لديهم من حقائق ومقدمات واستدلالات يعرفون بها أنه الحق .

وما دام هو الحق الذى لم تزغزه هذه الرياح الكاذبة فلا بد أن يؤمنوا به ﴿فَيُؤْمِنُوا بِهِ﴾ [الحج] ثم يتبع هذا الإيمان عملٌ وتطبيق ﴿فَتُخْبِتَ لَهُ﴾ [الحج] يعنى : تخضع وتخضع وتلتين وتستكين . ثم يقول سبحانه : ﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [الحج]

فمساءلة كيد الشيطان وإلقائه لم تنته بموت الرسول ، بل هو قاعد لامتة من بعده ؛ فالشيطان يقعد لامة محمد كلها ، ولكل مَنْ حمل عنه الدعوة .

يقول تعالى : ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرَفَ الْقَوْلِ غَرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴾ (١١٧) [الانعام]

يعنى : دعهم جانباً فالله لهم بالمرصاد ، فلماذا - إذن - فعلوه ؟ وما الحكمة ؟

يقول تعالى : ﴿ وَلِمَحْصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا .. ﴾ (١١٨) [ال عمران]
وقال : ﴿ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ﴾ (١١٩) [الانعام]
فهممة الشيطان أَنْ يستغلَّ ضعف الإيمان ، وَمَنْ يعبدون الله على حرف من أصحاب الاحتجاجات التبيرية الذين يريدون أَنْ يبرروا لانفسهم الانغماس فى الشهوة والسير فى طريق الشيطان ، وهؤلاء يحلو لهم الطعن فى الدين ، ويتمنون أَنْ يكون الدين والقيامة والرب أوهاماً لا حقيقة لها ، لانهم يخافون أَنْ تكون حقيقة ؛ وأن يتورطوا بأعمالهم السيئة ونهايتهم المؤلمة ، فهم - إذن - يستبعدون القيامة ويقولون : ﴿ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَأَنْتَا لَمَبْعُوثُونَ ﴾ (١٢٠) [الصافات]

لماذا ؟ لانه يريد أَنْ يبرر سلوكه ، إنه يريد أَنْ يُخرج نفسه من ورطة ، لا مخرج منها ، وهؤلاء يتبعون كل ناعق ، ويجرّون وراء كل شبهة فى دين الله يتلقفونها ويرددونها ، ومرادهم أَنْ يهدموا الدين من أساسه .

نسمع من هؤلاء المسرفين على أنفسهم مثلاً مَنْ يعترض على

تحريم الميتة وأكل الذبيحة ، وهذا دليل على خميرة الشرك والكفر في نفوسهم ، ولهم حجج واهية لا تنطلي إلا على أمثالهم من الكفرة والمنافقين ، وهذه مسألة واضحة ، فالموت غير القتل ، غير الذبح .

الموت : أن تخرج الروح أولاً دون نقض بنية الجسم ، وبعد خروج الروح ينقض بناء الجسد ، أما القتل فيكون بنقض البنية أولاً ، ويترتب على نقض البنية خروج الروح ، كان يُضرب الإنسان أو الحيوان على رأسه مثلاً ، فيموت بعد أن اختل مخه وتهشم ، فلم يعد صالحاً لبقاء الروح فيه .

يقول تعالى : ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ...﴾ (١٤٤) [آل عمران] إذن : فالموت غير القتل .

وقد مثلنا لذلك بضوء الكهرباء الذي نراه ، والذي يسرى في الأسلاك ، ويظهر أثره في هذه اللمبات ، نحن لا نعرف حتى الآن كنه هذه الكهرباء وماهية هذا الضوء ، إنما نراه وننعم به ، فإذا ما كُسرت هذه اللبة ينطفئ النور ؛ لأنها لم تعد صالحة لاستقبال هذا النور ، رغم أنه موجود في الأسلاك ، إذن : لا يظهر نور الكهرباء إلا في بنية سليمة لهذا الشكل الزجاجي المفرغ من الهواء .

كذلك الروح لا تسكن الجسم ، ولا تبقى فيه إلا إذا كانت له مواصفات معينة ، فإن اختلّت هذه المواصفات خرجت الروح من الجسد .

أما الذبح فهو أيضاً إزهاق روح ، لكن بأمر الله خالقها وبرخصة منه سبحانه ، كأن يُقتل إنسان في قصاص ، أو في قتال مشروع ، أو نذبح الحيوان الذي أحله الله لنا وأمرنا بذبحه ، ولولا أمر الله بذبحه ما ذبحناه ، ولولا أن الله أحله ما أكلناه ، بدليل أننا لا نأكل ما لم يحل لنا من الحيوانات الأخرى .

والذين يجادلون في عملية الذَّبْح الشرعية ، ويُزهقون أرواح
الحيوان بالخنق مثلاً غفلوا عن الحكمة من الذَّبْح : الذَّبْح إراقة للدم ،
وفى الدم مواد ضارة بالإنسان يجب أن يتخلص منها بتصفية دم
ذبيحته ؛ لأن بها كمية من الدم الفاسد الذي لم يمر على الكلية لتنقيه.

فالمسلم حريص على أن يحمل منهج رسول الله ﷺ ، وحريص
على أن يسود هذا المنهج حركة الحياة ، لكن لن يدعه الشيطان يُحقِّق
هذه الأمنية ، كما لم يدع رسوله ﷺ من قبل ، فكيفه وإلقاؤه لم ينته
بموت الرسول ، وإنما هو باقٍ ، وإلى أن تقوم الساعة .

لذلك يقول تعالى في الآية بعدما :

﴿ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ
السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ يَوْمٍ عَقِيمٍ ﴾

قوله : ﴿ فِي مِرْيَةٍ ﴾ (٥٥) [الحج] يعنى : فى شك من هذا ، لذلك
قلنا : إن أتباع رسول الله ﷺ مكلفون من الله بأن يكونوا امتداداً
لرسالته : ﴿ لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ
شَهِيداً ﴾ (١٤٣) [البقرة] شهداء أنكم بلغت كما كان الرسول شهيداً
عليكم ، فكلُّ منا كانه مبعوث من الله ، وكما شهد رسول الله عليه أنه
أبلغه ، كذلك هو يشهد أنه بلغ من بعد رسول الله ؛ لذلك جاءت هذه
الآية للامرين ليكون الرسول شهيداً عليكم ، وتكونوا شهداء على
الناس .

والحق - سبحانه وتعالى - حينما حملنا هذه الرسالة قال :
ما دُمتم امتداداً لرسالة الرسول ، فلا بد أن تتعرضوا لما تعرّض له

الرسول من استهزاء وإيذاء وإلقاء فى أمنياتكم ، فإن صمدتم فإن الله تعالى ينسخ ما يلقى الشيطان ، وينصر فى النهاية أولياءه ، وسيظل الإسلام إلى أن تقوم الساعة ، وسيظل هناك أناس يُعَادُونَ الدين ويشككون فيه ، وسيظل الملحدون الذين يُشكِّكون الناس فى وجود الله يخرجون علينا من حين إلى آخر بما يتناقض ودين الله كقولهم : إن هذا الكون خُلِقَ بالطبيعة ، وترى وتسمع هذا الكلام فى كتاباتهم ومقالاتهم .

ولم يَسْلَمْ العلم التجريبي من خرافاتهم هذه ، فإن رأوا الحيوان منسجماً مع بيئته قالوا : لقد أمدته الطبيعة بلون مناسب وتكوين مناسب لبيئته .

وفي النبات حينما يقفون عند آية من آياته مثلاً : ﴿يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفِضَ لِبَعْضٍ عَلَى بَعْضٍ لِّى الْأَكْلُ...﴾ [الرعد] يقولون : إن النبات يتغذى بعملية الانتخاب ، يعنى النبات هو الذى ينتخب ويختار غذاءه ، ففى التربة الواحدة وبالماء الواحد ينمو النبات الحلو والمر والحامض والحريف ، فبدل أن يعترفوا لله تعالى بالفضل والقدرة يقولون : الطبيعة وعملية الانتخاب .

وقد تحدثنا مع بعض هؤلاء فى فرنسا ، وحاولنا الرد عليهم وإبطال حججهم ، وأبسطها أن عملية الانتخاب تحتاج إلى إرادة واعية تُمَيِّزُ بين الأشياء المنتخبة ، فهل عند النبات إرادة تُمَكِّنُهُ من اختيار الحلو أو الحامض ؟ وهل يُميز بين المرّ والحريف ؟

إنهم يحاولون إقناع الناس بدور الطبيعة ليعبدوا عن الأذهان قدرة الله فيقولون : إن النبات يتغذى بخاصية الانابيب الشعرية يعنى : أنابيب ضيقة جداً تشبه الشعرة فسميت بها ، ونحن نعرف أن الشعرة

عبارة عن أنبوبة مجوفة . وحين تضع هذه الأنبوبة الضيقة فى الماء ، فإن الماء يرتفع فيها إلى مستوى أعلى ؛ لأن ضغط الهواء داخل هذه الأنبوبة لضيقها أقل من الضغط خارجها لذا يرتفع فيها الماء ، أما إن كانت هذه الأنبوبة واسعة فإن الضغط بداخلها سيساوى الضغط خارجها ، ولن يرتفع فيها الماء .

فقلنا لهم : لو أحضرنا حوضاً به سواثل مختلفة ، مذاب بعضها فى بعض ، ثم وضعنا به الانابيب الشُّعْرى ، هل سنجد فى كل أنبوبة سائلاً معيناً دون غيره من السواثل ، أم سنجد بها السائل المخلوط بكل عناصره ؟

لو قمتَ بهذه التجربة فستجد السائل يرتفع نعم فى الانابيب بهذه الخاصية ، لكنها لا تُمَيِّز بين عنصر وآخر ، فالسائل واحد فى كل الانابيب ، وما أبعد هذا عن نمو النبات وتغذيته .

وصدق الله حين قال : ﴿ الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى ۖ وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ ۖ ﴾ [الأعلى]

إذن : ما أبعد هذه التفسيرات عن الواقع ! وما أجهل القائلين بها والمروجين لها ! خاصة فى عصر ارتقى فيه العلم ، وتقدم البحث ، وتنوعت وسائله فى عصر استنارت فيه العقول ، واكتشفت أسرار الكون الدالة على قدرة خالقه عز وجل ، ومع ذلك لا يزال هناك مبطلون .

والحق سبحانه وتعالى يقول : ﴿ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً ۖ ۝٥٥ ﴾ [الحج]

فهم - إذن - موجودون فى أمة محمد إلى أن تقوم الساعة ،

وستُواجههم نحن كما واجههم رسول الله ، وسيظل الشيطان يُلقى فى نفوس هؤلاء ، ويوسوس لهم ، ويوحى إلى أوليائه من الإنس والجن ، ويضع العقبات والعراقيل ليصدّ الناس عن دين الله . هذا نموذج من إلقاء الشيطان فى مسألة القمة ، وهى الإيمان بالله .

كما يُلقى الشيطان فى مسألة الرسول ، فنجد منهم مَنْ يهاجم شخصية رسول الله ﷺ ، وكيف وهو الأميّ البدويّ يقود أمة ويتمونه ويخوضون فى حقّه ، وفى مسألة تعدّد زوجاته ﷺ .. الخ ممّا يُمثّل عقبة فى سبيل الإيمان به ﷺ .

ونعجب لهجوم هؤلاء على رسول الله طالما هم كافرون به ، إن هذا الهجوم يحمل فى طياته إيماناً بأنه رسول الله ، وإلا لَمَّا استكثروا عليه ولَمَّا انتقدوه ، فلو كان شخصاً عادياً ما تعرّض لهذه الانتقادات .

لذلك لا تناقش مثل هؤلاء فى مسألة الرسول ، إنما فى مسألة القمة ، ووجود الإله ، ثم الرسول المبلّغ عن هذا الإله ، أمّا أن تخوض معهم فى قضية الرسول بدايةً فلن تصلّ معهم إلى حلٍّ ؛ لأنهم يضعون مقاييس الكمال من عندهم ، ثم يقيسون عليها سلوكيات رسول الله ، وهذا وَضْعُ مقلوب ، فالكمال نأخذه من الرسول ومن فعله ، لا نضع له نحن مقاييس الكمال .

ثم يُشكّكون بعد ذلك فى الأحكام ، فيعترضون مثلاً على الطلاق فى الإسلام ، وكيف نفرق بين زوجين ؟ وهذا أمر عجيب منهم ، فكيف نجبر زوجين كارهين على معاشرة لا يَبْغُونها ، وكأنهما مقترنان فى سلسلة من حديد ؟ كيف وأنت لا تستطيع أن تربط صديقاً بصديق لا يريده ، وهو لا يراه إلا مرة واحدة فى اليوم مثلاً ؟ فهل تستطيع أن تربط زوجين فى مكان واحد ، وهما مأموران على بعض فى حال الكراهية ؟

وَيُخَيِّبُ اللَّهُ سَعْيَهُمْ ، وَيُظْهِرُ بَطْلَانَ هَذِهِ الْأَفْكَارِ ، وَتُلْجِئُهُمْ أَحْدَاثَ الْحَيَاةِ وَمَشَاكِلَهَا إِلَى تَشْرِيعِ الطَّلَاقِ ، حَيْثُ لَا بَدِيلَ عَنْهُ لِحُلِّ مِثْلِ هَذِهِ الْمَشَاكِلِ .

وقد ناقش هؤلاء كثيراً في قوله تعالى : ﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ﴾ (٣٢) [التوبة]

وفى قوله : ﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴾ (٨) [الصف] ﴿ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴾ (٤) [الصف]

يقولون : ومع ذلك لم يتم الدين ، ولا يزال الجُمُهورية العالمية في الدنيا غَيَّرَ مُؤْمِنِينَ بِالْإِسْلَامِ ، يَرِيدُونَ أَنْ يُشْكِكُوا فِي كِتَابِ اللَّهِ . وهذا القول منهم ناشئ عن عدم فَهْمٍ لِلآيَةِ ، وَلِمَعْنَى ﴿ لِيُظْهِرَهُ ﴾ (٣٢) [التوبة] فهي لا تعنى أَنْ يَنْتَصِرَ الْإِسْلَامُ عَلَى كُلِّ مَا عَدَاهُ انْتِصَارًا يَمْحُو الْمَخَالِفِينَ لَهُ .

إنَّما يُظْهِرُهُ يَعْنِي : يَكْتُبُ لَهُ الْغَلْبَةَ بِصَدَقِ حُجَّتِهِ وَقَضَايَاهُ عَلَى كُرْهِهِ مِنَ الْكَافِرِينَ وَالْمُشْرِكِينَ ، فَهَمْ - إِذَنْ - مُوجُودُونَ ، لَكِنْ يَظْهَرُ عَلَيْهِمْ ، وَيَعْلُو دِينَ الْإِسْلَامِ ، وَيَضْطَرُونَ هُمْ لِلْأَخْذِ بِقَوَانِينِهِ وَتَشْرِيعَاتِهِ حَلًّا لِمَشَاكِلِهِمْ ، وَكَوْنُهُمْ يَتَّخِذُونَ مِنْهُ حَلًّا لِمَشَاكِلِهِمْ وَهُمْ كَافِرُونَ بِهِ أُبْلَغَ فِي الرَّدِّ عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِهِ ، فَلَوْ آمَنُوا بِالْإِسْلَامِ مَا كَانَ لِيُظْهِرَ عَلَيْهِمْ وَيَعْلُوهُمْ .

فَمَا كُنْتُمْ تُشْكِكُونَ فِيهِ وَتَقُولُونَ إِنَّهُ مَا كَانَ يَصْدُرُ مِنْ إِلَهٍ وَلَا مِنْ رَسُولٍ ، فَهَا هِيَ الْأَيَّامُ قَدْ عَضَّتْكُمْ بِأَحْدَاثِهَا وَتَجَارَبَهَا وَالْجَاثِمَاتُ إِلَى هَذَا الْحُكْمِ الَّذِي تَعَارِضُونَهُ ، وَهَذَا أَنْتُمْ تُشْرَعُونَ بِتَشْرِيعِ الْإِسْلَامِ وَأَنْتُمْ كَافِرُونَ بِهِ ، وَهَذَا دَلِيلُ ظُهُورِهِ عَلَيْكُمْ .

ومعنى ﴿حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً ۝٥٥﴾ [الحج] يعنى : فجأة ، وقد تكلم العلماء فى معنى الساعة : أهى يوم القيامة ، أم يوم يموت الإنسان ؟ الساعة تشمل المعنيين معاً ، على اعتبار أن مَنْ مات فقد قامت قيامته حيث انقطع عمله ، وموت الإنسان يأتى فجأة ، كما أن القيامة تأتى فجأة ، فهما - إذن - يستويان .

لكن ، إن كانت الساعة بغتة تفجؤهم بأهوالها ، فما العلامات الصُّفْرَى ؟ وما العلامات الكبرى ؟ أليست مقدمات تأذن بحلول الساعة ، وحينئذ لا تُعَدُّ بغتة ؟ قالوا : علامات الشيء ليست هى إذن وجوده ، العلامة تعنى : قُرْبُ مواعده فانتبهوا واستعدوا ، أما وقت حدوثه فلا يعلمه أحد ، ولا بُدُّ أن يأتى بغتة رغم هذه المقدمات .

ثم يقول تعالى : ﴿أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ يَوْمٍ عَقِيمٍ ۝٥٥﴾ [الحج] البعض^(١) اعتبر : ﴿عَذَابٌ يَوْمٍ عَقِيمٍ ۝٥٥﴾ [الحج] يعنى القيامة ، وبالتالي فالساعة تعنى الموت ، وآخرون^(٢) يقولون : ﴿عَذَابٌ يَوْمٍ عَقِيمٍ ۝٥٥﴾ [الحج] المراد يوم بدر الذى فصل الله فيه بين الحق والباطل .

وهذا اجتهاد يُشْكِرُونَ عليه ، لكن لما نتأمل الآية : ﴿وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ ۝٥٥﴾ [الحج] يعنى : المرية مستمرة ، لكن بداراً انتهت ، المرية ستظل إلى أن تقوم الساعة^(٣) .

ولا مانع أن تكون الساعة بمعنى القيامة ، واليوم العقيم أيضاً هو

(١) قاله الضحاك ، ومجاهد . قال : يوم القيامة لا ليلة له . [نقله القرطبى فى تفسيره

٤٦١٩/٦ ، والسيوطى فى الدر المنثور ٧٠/٦] .

(٢) قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة . [نقله القرطبى فى تفسيره ٤٦١٩/٦] .

(٣) قال ابن كثير فى تفسيره (٢٣١/٢) : « هذا القول هو الصحيح ، وإن كان يوم بدر من

جملة ما أوعدها ، لكن هذا هو المراد ، ولهذا قال : ﴿الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ لَّهُ بِحُكْمٍ يُبَيِّنُهُمْ ۝٥٦﴾

[الحج] » .

يوم القيامة ، فيكون المدلول واحداً ، لأن هناك فرقاً بين زمن الحدث والحدث نفسه ، فالساعة هي زمن يوجد فيه الحدث وهو العذاب ، فالساعة أولاً ثم يأتي العذاب ، مع أن مجرد قيام الساعة في حد ذاته عذاب .

ومعنى ﴿عَذَابٌ يَوْمَ عَقِيمٍ (٥٥)﴾ [الحج] العقيم : الذى لا يلد ، رجل كان أو امرأة ، فلا يأتى بشيء بعده ، ومنه قوله تعالى عن سارة امرأة إبراهيم عليه السلام : ﴿عَجُوزٌ عَقِيمٌ (٢٩)﴾ [الذاريات] وكذلك يوم القيامة يوم عقيم ، حيث لا يوم بعده أبداً ، فهى نهاية المطاف على حد قول أحدهم : حَبَّتْهُمْ بِهِ الدُّنْيَا وَادْرَكَهَا الْعُقْمُ .

أو ﴿عَقِيمٍ (٥٥)﴾ [الحج] بمعنى : أنها لا تأتى بخير ، بل بشر ، كما فى قوله تعالى : ﴿وَلَيَّ عَادٌ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ (٤١) مَا تَدْرُ مِنْ شَيْءٍ أَنْتَ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلْتَهُ كَالرِّيمِ (٤٢)﴾ [الذاريات]

ذلك لأن الريح حين تهبُّ ينتظر منها الخير ، إما بسحابة ممطرة ، أو تحريك لقاح الذكورة بالأنوثة ﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَافِحَ (٢٦)﴾ [الحجر] أما هذه فلا خير فيها ، ولا طائل منها ، وليتها تقف عند عدم النفع ، ولكن تتعداه إلى جلب الضرر ﴿مَا تَدْرُ مِنْ شَيْءٍ أَنْتَ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلْتَهُ كَالرِّيمِ (٤٢)﴾ [الذاريات] فهى تدمر كل شيء تمرُّ عليه .

وكما جاء فى قوله سبحانه : ﴿فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَّتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمَطَّرٌ نَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ (٢٤) تَدْمِرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِينُهُمْ (٢٥)﴾ [الاحقاف]

فالمعنى : إذن - ﴿عَقِيمٍ (٥٥)﴾ [الحج] لا خير فيها ولا نفع ، بل فيها الشر والعذاب ، أو عقيم يعنى : لا يأتى يوم بعده ؛ لأنكم تركتم

دنيا الاغيار ، وتقلب الاحوال حال بعد حال ، فالدنيا تتقلب من فقر إلى غنى ، ومن صحة إلى مرض ، ومن صغر إلى كبر ، ومن أمن إلى خوف ، وتتحول من صيف إلى شتاء ، ومن حر إلى برد ، ومن ليل إلى نهار .. وهكذا .

أما في الآخرة فقد انتقلتم من عالم الاغيار الذي يعيش بالاسباب إلى عالم آخر يعيش مع المسبب سبحانه ، وإلى يوم آخر لا يوم بعده ، كأنه عقم أن يكون له عقب من بعده أو مثيل له ، كما لو حضرت حفلاً مثلاً قد استكمل ألوان الكمال والنعم ، فتقول : هذا حدث لا يتكرر يعني : عقيم لا يأتي بعده مثله .

وإذا كنت في الدنيا تعيش بالاسباب التي خلقها الله لك ، فأنت في الآخرة ستجلس مستريحاً تتمتع بالمسبب عز وجل ، ويكفى أن يخطر الشئ ببالك ، فتراه بين يديك ؛ ولأن القيامة لا أغيار فيها ولا تقلب ، فسيظل الجميع كل على حاله في سن واحدة ، لا يشيب ولا يهرم ، ولا يمرض ولا يموت .

ألا ترى إلى قوله تعالى في نساء الجنة : ﴿ إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً (٣٥) فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا (٣٦) عُرُبًا (١) أَتْرَابًا (٣٧) لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ (٣٨) ﴾ [الرائقة]

والكاره لزوجته في الدنيا لأنها كانت تتبعه نقول له : لا تقس زوجة الدنيا بزوجة الآخرة ؛ لأن الله تبارك وتعالى يقول : ﴿ لَّهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ (٥٧) ﴾ [النساء]

أى : مطهرة من كل ما كنت تكرهه فيها في الدنيا شكلاً وطبعاً وخلقاً ، فانت الآن في الآخرة التي لا يعكر نعيمها كدر .

(١) العُرب : جمع عروب ، وهى المرأة المتحبيبة إلى زوجها ، والاتراب : جمع ترب ، وهو المساوى في السن . [القاموس القويم ٩٩/١] .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿الْمَلِكُ يُومِدُ لِلَّهِ بِحُكْمِ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ﴾

ولقائل أن يقول : أليس الملك لله يومئذ ، وفي كل يوم ؟ نعم ، الملك لله في الدنيا وفي الآخرة ، لكن في الدنيا خلق الله خلقاً وملكهم ، وجعلهم ملوكاً من باطن ملكه تعالى ، لكنه ملك لا يدوم ، كما قال سبحانه : ﴿قُلِ النَّهْمُ مَالِكِ الْمَلِكِ يُؤْتِي الْمَلِكُ مَن تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلِكُ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (٦٦)

[آل عمران]

إذن : ففي الدنيا ملوك مملوكهم الله أمراً من الأمور ، ففيها ملك للغير ، أما في الآخرة فالملك لله تعالى وحده : ﴿لَمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ (٦٦)

[غافر]

وفي القيامة ﴿الْمَلِكُ يُومِدُ لِلَّهِ بِحُكْمِ بَيْنَهُمْ..﴾ (٥٦) [الحج] فقد ردَّ الملك كله إلى صاحبه ، وردَّت الأسباب إلى مسببها .

ومعنى ﴿بِحُكْمِ بَيْنَهُمْ..﴾ (٥٦) [الحج] أن هناك خصومة بين طرفين ، أحدهما على حق ، والآخر على باطل ، والفصل في خصومات الدنيا يحتاج إلى شهود ، وإلى بيعة ، وإلى يمين فيقولون في المحاكم : البيعة على المدعى واليمين على من أنكر ، هذا في خصومات الدنيا ، أما خصومات الآخرة فقاضيتها الحق - سبحانه وتعالى - الذي يعلم السر وأخفى ، فلا يحتاج إلى بيعة ولا شهود ولا سلطة تنفذ ما حكم به .

محكمة الآخرة لا تحتاج فيها إلى مُحامٍ ، ولا تستطيع فيها أن تُدْلَسَ على القاضى ، أو تُؤَجَّرَ شاهد زور ، لا تستطيع فى محكمة الآخرة أن تستخدم سلطتك الزمنية فتنتقض الحكم ، أو تُسْقِطه ؛ لأن الملك يومئذ لله وحده ، والحكم يومئذ لله وحده ، هو سبحانه القاضى والشاهد والمنفِّذ ، الذى لا يستدرك على حكمه أحد .

وما دام هناك حكومة ، فلا بد أن تسفر عن محكوم له ومحكوم عليه ، ويوضحهما قوله تعالى : ﴿فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ﴾ (٥٦) [الحج]

وهؤلاء هم الفائزون الذين جاء الحكم فى صالحهم .

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾ (٥٧)

وهؤلاء هم الجبابرة وأصحاب السيادة فى دنيا الكفر والعناد ، والذين حكم الله عليهم بالعذاب الذى يُهينهم بعد عزَّتْهم وسلطانهم فى الدنيا ، وتلحظ أن العذاب يُوصَفُ مرة بأنه أليم ، ومرة بأنه عظيم ، ومرة بأنه مُهين .

فالعذاب الاليم الذى يُؤلم صاحبه ، لكنه قد يكون لفترة ثم ينتهى ، أما العذاب العظيم فهو الدائم ، والمهين هو الذى يُذِلُّ ويدوس كرامته التى طالما اعتز بها . وأنت تجد الناس يختلفون فى تقبُّل ألوان العذاب : فمنهم مَنْ لا يؤثر فيه الضرب الموجه ولا يحركه ، لكن

تؤلمه كلمة تجرح عزته وكرامته . لذلك جاء العذاب هكذا ألواناً :
ليستوعب كل صنوف الملكات النفسية ، ويواجه كل نفس بما
يؤلمها .

ثم تكلم الحق سبحانه عن أمر كان لا بد أن نعرفه ، فالمسلمون
الأوائل فى مكة أُخْرِجُوا من ديارهم وأبنائهم وأموالهم لأنهم قالوا :
ربنا الله ، ولا شك أن للوطن وللأهل والبيئة التى نشأ فيها المرء أثراً
فى ملكات نفسه ، لا يمكن أن يُمحى بحال ، فإن غاب عنه اشتاق إليه
وتمنى العودة ، وكما يقول الشاعر :

بَدَىٰ وَإِنْ جَارَتْ عَلَىٰ عَزِيْزَةٍ أَهْلِيْ وَإِنْ ضَنَّوْا عَلَىٰ كِرَامٍ

لذلك ، فطالِب العالم عندما يترك بلده إلى القاهرة يقولون : لا بد
له أن يرجع ، ولو أن تعضه الأحداث والشدائد ، فيعود ليطلب من
أهله العون والمساعدة ، أو حتى يعود إليها فى نهاية المطاف ليدفنه
فى تراب بلده .

وقالوا : إن سيدنا سليمان - عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام -
لما تفقد الطير ﴿ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدُودَ أَمْ كَانِ مِنَ الْغَائِبِينَ ﴾ (٢٠)
لَأَعَذِّبَهُ (١) عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِي بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿ ٢١ ﴾ [النمل]
ذلك لانه نبى ، فالمسألة ليست جبروتاً وتعذيباً ، دون أن يسمع منه .
وقالوا : إن الطير سأل سليمان : كيف يعذب الهدد ؟ قال : أضعه

(١) قال ابن عباس : يعنى تنف ريشه . وقال عبد الله بن شداد : تنف ريشه وتشميسه . وكذا
قال غير واحد من السلف : إنه تنف ريشه وتركه مقلّى يأكله الذر والنمل . [تفسير ابن
كثير ٣/ ٣٦٠]

فى غير بنى جنسه ، وفى غير المكان الذى يآلفه ، يعنى : فى غير موطنه .

يقول تعالى :

﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ
مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَلَبَّكَ اللَّهُ
لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ (٥٨)

وفى موضع آخر يقول تعالى : ﴿الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ
إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبَّنَا اللَّهُ﴾ (٤٤) [الحج] هؤلاء تحملوا الكثير ، وتعبوا فى
سبيل عقيدتهم ، فلا بُدَّ أَنْ يُعَوِّضَهُمُ اللَّهُ عَنْ هَذِهِ التَّضَحِّيَّاتِ ، لذلك
يقول هنا : ﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ
رِزْقًا حَسَنًا﴾ (٥٨) [الحج] وأوضحنا أَنَّ الْمَوْتَ غَيْرَ الْقَتْلِ : الموت أن
تخرج الروح دون نَقْضٍ لِلْبَنِيَّةِ ، أما القتل فهو نَقْضٌ لِلْبَنِيَّةِ يترتب عليه
خروج الروح .

﴿لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا ..﴾ (٥٨) [الحج] تعويضاً لهم عَمَّا فَاتَوْهُ
فِي بِلَادِهِمْ مِنْ أَهْلِ وَمَالٍ ، كَمَا يُعَوِّضُ الْحَاكِمُ الْعَادِلُ الْمَظْلُومَ فَيُعْطِيهِ
أَكْثَرَ مِمَّا أَخَذَ مِنْهُ : لذلك يقول سبحانه فى موضع آخر : ﴿وَمَنْ
يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى
اللَّهِ ..﴾ (١١٠) [النساء]

لأن مَنْ قُتِلَ فَقَدْ فَازَ بِالشَّهَادَةِ ونال إحدى الحُسْنَيْنِ ، أما مَنْ مات فَقَدْ حُرِمَ هذا الشرف ؛ لذلك فقد وقع أجره على الله ، وما بالك باجر مُؤَدِّيهِ ربك عز وجل ؟ وكما لو أن رجلاً مُتَعَباً يسير ليس معه شيء ولا يجد حتى مَنْ يقرضه ، وفجأة سقطت رجليه في حفرة فتكدر وقال : حتى هذه !؟ لكن سرعان ما وجد قدمه قد أثارت شيئاً في التراب له بريق ، فإذا هو ذهب كثير وقع عليه بنفسه .

ويُروى أن فضالة^(١) حضرهم وهم يدفنون شهيداً ، وآخر مات غير شهيد ، فرأوه ترك قبر الشهيد وذهب إلى قبر غير الشهيد ، فلما سأله : كيف يترك قبر الشهيد إلى غير الشهيد ؟ قال : والله ما أبالي في أي حفرة منهما بُعِثْتُ^(٢) ما دام قد وقع أجرى على الله ، ثم تلا هذه الآية : ﴿ وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِراً إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ .. ﴾ (١٠٠)

ثم يقول سبحانه : ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴾ (٥٨) [الحج] حين يصف الحق سبحانه ذاته بصفة ، ثم تأتي بصيغة الجمع ، فهذا يعني أن الله تعالى أدخل معه الخلق في هذه الصفة ، كما سبق أن تكلمنا في قوله تعالى : ﴿ تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴾ (١٤) [المؤمنون]

فقد أثبت للخلق صفة الخلق ، وأشركهم معه سبحانه في هذه الصفة ؛ لأنه سبحانه لا يبخس عباده شيئاً ، ولا يحرمهم ثمرة مجهودهم ، فكل مَنْ أوجد شيئاً فقد خلقه ، حتى في الكذب قال ﴿ وَتَخْلُقُونَ إِفْكَاً .. ﴾ (١٧)

(١) هو : فضالة بن عبيد الأنصاري الأوسي ، أبو مصعد ، صحابي ممن بايع تحت الشجرة شهد أحداً وما بعدها ، وشهد فتح الشام ومصر ، وسكن الشام ، ولحق الغزو والبحر بمصر ، ثم ولاة معاوية قضاء دمشق وتوفي فيها عام (٥٣هـ) [الأعلام للزركلي ١/١٤٦].
(٢) ذكره القرطبي في تفسيره (٦/٤٦٢٠) وعزاه لابن المبارك أنه ذكر عن فضالة بن عبيد .

لأن الخلق إيجاد من عدم ، فانت حين تصنع مثلاً كوب الماء من الزجاج أوجدت ما لم يكن موجوداً ، وإن كنت قد استخدمت المواد المخلوقة لله تعالى ، وأعملت فيها عقلك حتى توصلت إلى إنشاء شيء جديد لم يكن موجوداً ، فانت بهذا المعنى خالق حسن ، لكن خلق ربك أحسن ، فانت تخلق من موجود ، وربك يخلق من عدم ، وما أوجدته أنت يظل على حالته ويجمد على خلقك له ، ولا يتكرر بالتناسل ، ولا ينمو ، وليست فيه حياة ، أما خلق ربك سبحانه فكما تعلم .

كذلك يقول سبحانه هنا : ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴾ (٥٨) [الحج] فاثبت لخلقك أيضاً صفة الرزق ، من حيث هم سبب فيه ؛ لأن الرزق هو كل ما ينتفع به حتى الحرام يُعدُّ رزقاً ؛ لذلك قال تعالى : ﴿ يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ .. ﴾ (١٧٧) [البقرة]

نقول : فالعبد سبب في الرزق ؛ لأن الله تعالى هو خالق الرزق أولاً ، ثم أعطاك إياه تنتفع به وتعمل فيه ، وتعطى منه للغير ، فالرزق منك مناوله عن الرازق الأول سبحانه ، فانت بهذا المعنى رازق وإن كرهوا أن يُسمى الإنسان رازقاً ، رغم قوله تعالى : ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴾ (٥٨) [الحج] لماذا ؟ قالوا : حتى لا يفهم أن الرزق من الناس .

لذلك نسمع كثيراً من العمال البسطاء ، أو موظف صغيراً ، أو بواب عمارة مثلاً حين يفصله صاحب العمل ، يقول له : يا سيدي الأرزاق بيد الله . كيف وقد كنت تأخذ راتبك من يده ومن ماله ؟ قالوا : لأنه نظر إلى المناول الأول للرزق ، ولم ينظر إلى المناول الثاني .

أما الرزق الحسن الذى أعده الله للذين هاجروا فى سبيله ،
فيوضحه سبحانه فى قوله :

﴿لَيَدْخِلْنَهُمْ مُدْخَلَ رِضْوَانِهِ ۖ إِنَّ
اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ﴾

لأن الرزق قد يكون حسناً لكنه لا يُرضى صاحبه ، أما رزق الله
لهؤلاء فقد بلغ رضاهم ، والرضا : هو اقتناع النفس بشيء تجد فيه
متعة ، بحيث لا تستشرف إلى أعلى منه ، ولا تبغى أكثر من ذلك .

لذلك بعد أن ينعم أهل الجنة بنعيمها ، ممّا لا عين رأت ، ولا أذن
سمعت ، ولا خطر على قلب بشر ، بعدها يتجلى الحق - سبحانه -
عليهم فيقول لعباده المؤمنين : يا عبادى أرضيتم ؟ فيقولون : وكيف
لا نرضى وقد أعطينا ما لم تُعط أحدًا من العالمين ؟ قال : ألا
أعطيك أفضل من هذا ؟ قالوا : وهل شيء أفضل مما نحن فيه ؟
قال : نعم ، أحلّ عليكم رضوانى فلا أسخط عليكم بعده أبداً^(١) .

ومن ذلك قوله تعالى لنبيه محمد ﷺ : ﴿وَلَسَوْفَ يَعْطِيكَ رَبُّكَ
فَرَضِي﴾ (٥)

وقوله تعالى : ﴿يَأْتِيهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ﴾ (٢٧) ارجى إلى ربك راضية
مرضية (٢٨)

يبالغ فى الرضا ، حيث يتعداك الرضا إلى أن تكون عيشتك
نفسها راضية ، وكأنها تعشقك هى ، وترضى بك .

(١) متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (٧٥١٨) ، وكذا مسلم فى صحيحه (٢٨٢٩)
كتاب الجنة وصفة نعيمها . من حديث أبى سعيد الخدرى .

ثم يقول سبحانه : ﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ﴾ (٥٩) [الحج]

عليم : بما يستحقه كل إنسان عند الحساب من النعيم ، ثم يزيد مَنْ يشاء من فضله ، فليس حساب ربك في الآخرة كحسابكم في الدنيا ، إنما حسابه تعالى بالفضل لا بالعدل .

وحليم : يحلم على العبد إن أساء ، ويتجاوز للصالحين عن الهفوات ، فإن خالط عملك الصالح سوء ، وإن خالفت منهج الله في غفلة أو هفوة ، فلا تجعل هذا يعكر صفو علاقتك بربك أو يُنقص عليك طمأنينة حياتك ؛ لأن ربك حلیم سيتجاوز عن مثل هذا على حد قولهم (حبيبك يبلغ لك الزلط)

لذلك لما وَشَى أحد المؤمنين^(١) للكفار في فتح مكة ، وهمَّ عمر أن يقتله فنهاه رسول الله ﷺ وقال : « لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال : افعالوا ما شئتم فقد غفرت لكم »^(٢)

ويكفي أنهم خرجوا بأنفسهم واقتحموا معركة غير متكافئة في العدد والعدة ، ألا نذكر لهم هذا الموقف ؟ ألم يقل الحق سبحانه : ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ..﴾ (١١٤) [هود] وَمَنْ ابْتَلَى بِشَيْءٍ يَضْعَفْ أَمَامَهُ ، فليكن قوياً فيما يقدر عليه ، وإن غلبك الشيطان في باب من أبواب الشر فشمِّرْ له أنت في أبواب الخير ، فإن هذا يُعَوِّضُ ذاك .

(١) هو حاطب بن أبى بلتعنة ، وقصته أنه كاتب أهل مكة بتجهيز رسول الله ﷺ لفتح مكة ، فقال عمر : دعني أضرب عنقه فقال إنه شهد بدرًا واعتذر حاطب بأنه لم يكن له في مكة عشيرة تدفع عن أهله لقبول عذره . قال المزياني في « معجم الشعراء » : كان أحد فرسان قريش في الجاهلية وشعرائها . قال المنايني : مات حاطب في سنة ثلاثين في خلافة عثمان وله ٦٥ سنة . [الإصابة لابن حجر ٣١٤/١] .

(٢) حديث متفق عليه . أخرجه البخاري في صحيحه (٤٨٩٠) . وكذا مسلم في صحيحه (٢٤٩٤) من حديث علي بن أبى طالب رضي الله عنه .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ ذَٰلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لِيَنْصُرَهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ ﴾

﴿ ذَٰلِكَ ﴾ يعني هذا الامر الذى تحدثنا فيه قد استقر ، وإليك هذا الكلام الجديد ﴿ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لِيَنْصُرَهُ اللَّهُ ..

[الحج]

﴿ ٦١ ﴾

الحق - سبحانه وتعالى - خلق الإنسان وجعل فيه ملكات مختلفة ليؤدى خلافته فى الأرض بحركات متوازنة ، فخلق لنا عواطف وجعل لها مهمة ، هذه العواطف لا يحكمها قانون . وخلق لنا أيضاً غرائز ولها مهمة ، لكن محكمة بقانون تعلية الغرائز عند الخلق ، فإياك أن تتعدى بغريزتك إلى غير المهمة التى خلقها الله لها .

فمثلاً ، غريزة حب الطعام جعلها الله فيك لاستبقاء الحياة ، فلا تجعلها غرضاً أصيلاً لذاتها ، فتأكل لمجرد أن تلتذ بالاكل ؛ لأنها لذة وقتية تعقبها آلام ومتاعب طويلة . وهذه الغريزة جعلها الله فى النفس البشرية منضبطة تماماً كما تضبط المنبه مثلاً ، فحين تجوع تجد نفسك تأقت للطعام وطلبتته ، وإن عطشت مالت نفسك نحو الماء ، وكان بداخلك جرساً ينبئك إلى ما تحتاجه بنيتك من مقومات استبقائها .

حب الاستطلاع غريزة جعلها الله فيك لتنظر بها وتستطلع ما فى الكون من أسرار دالة على قدرة الله وعظمته ، فلا تتعدى هذا الغرض ، ولا تحرك هذه الغريزة إلى التجسس على الخلق والوقوف على أسرارهم .

التناسل غريزة جعلها الله لحفظ النوع ، فلا ينبغي أن تتعدى ما جعلت له إلى ما حرم الله .

الغضب غريزة وانفعال قسرى لا تختاره بعقلك تغضب أو لا تغضب ، إنما إن تعرضت لأسبابه فلا تملك إلا أن تغضب ، ومع ذلك جعل له حدوداً وقنن له وأمر فيه بضبط النفس وعدم النزوع .

الحب والكراهة غريزة وعاطفة لا تخضع لقانون ، ولا يحكمها العقل ، فلك أن تحب وأن تكره ، لكن إياك أن تتعدى هذه العاطفة إلى عمل عقلى ونزوع تتعدى به أو تظلم .

لذلك يقول تعالى : ﴿ وَلَا يَجْزِيكُمْ شَتَائُكُمْ قَوْمٌ عَلَىٰ أَلَا تَعْدِلُوا .. ﴾ (A)

لأن هذه المسألة لا يحكمها قانون ، وليس بيدك الحب أو الكراهة ؛ لذلك لما قابل سيدنا عمر قاتل أخيه قال له عمر : أدر وجهك عنى فإنى لا أحبك . وكان الرجل عاقلاً فقال لسيدنا عمر : أو عدم حبك لى يمنعنى حقاً من حقوقى ؟ قال عمر : لا ، فقال الرجل : إنما يبكى على الحب النساء . يعنى أحب أو اكراه كما شئت ، لكن لا تتعدى ولا تحرمنى حقاً من حقوقى .

فهل وقفنا بالغرائز عند حدودها وأهدافها ؟ لو تأملت مثلاً الغريزة الجنسية التى يصفها البعض بملء فيه يقول : غريزة بهيمية .. سبحانه الله ألا تستحى أن تظلم البهائم لمجرد أنها لا تتكلم ، وهى أفهم لهذه الغريزة منك ، ألا تراها بمجرد أن يخصب الذكر أنثاه

(١) شتاء وشئته شتاءاً : أبغضه وكراهه . والشائيه : الميغض . [القاموس القويم ١/٣٥٧]
وجرمه : حمّله على فعل شر أو ذنب أو جرم . أى : لا يحلنكم بغض قوم على عدم العدل ، أى : التزموا العدل حتى مع من تكرهونهم . [القاموس القويم ١/١٢١] .

لا يقربها أبداً ، وهى لا تمكّنه من نفسها إذا ما حملتْ ، فى حين أنك تبالغ فى هذه الغريزة ، وتنطلق فيها انطلاقاً يُخرجها عن هدفها والحكمة منها ؟ على مثل هذا أن يخزى أن يقول مثل هذه المقولة ، والأى يظلم البهائم ، فمن الناس مَنْ هم أدنى من البهائم بكثير .

وما يقال عن غريزة الجنس فى الحيوان يقال كذلك فى الطعام والشراب .

إذن : الخالق سبحانه خلق الغرائز فىك ، ولم يكتبها ، وجعل لها منافذ شرعية لتؤدى مهمتها فى حياتك ؛ لذلك أحاطها بسيياج التكليف يُنظّمها ويحكمها حتى لا تشرد بك ، فقال مثلاً فى غريزة الطعام والشراب : ﴿ يَبْنِىْ آدَمَ خُلُوْا رِبَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا .. ﴾ (٢٦)

وقال فى غريزة حب الاستطلاع : ﴿ وَلَا تَجَسَّسُوْا .. ﴾ (٧٧) [الحجرات] وهكذا فى كل غرائذك تجد لها حدوداً يجب عليك ألا تتعداها .

لذلك قلنا فى صفات الإيمان وفى صفات الكفر أن الله تعالى يصف المؤمنين بأنهم ﴿ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رَحِمَاءُ بَيْنَهُمْ .. ﴾ (٦٩) [الفتح] لأنهم يضعون كل غريزة فى موضعها فالشدة مع الأعداء ، والرحمة مع إخوانهم المؤمنين ، ويقف عند هذه الحدود لا يقلب مقاييسها ، ويلتزم بقول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ .. ﴾ (٥١)

وكان الخالق عز وجل يُسَوِّئنا تسوية إيمانية ، فالمؤمن لم يُخلَق عزيزاً ولا ذليلاً ، إنما الموقف هو الذى يضعه فى مكانه المناسب ، فهو عزيز شامخ مع الكفار ، وذليل مُنكسر متواضع مع المؤمنين .

ويتفرع عن هذه المسألة مسألة ردّ العقوبة إذا اعتدى عليك : ﴿وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوْقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لِيَنْصُرَهُ اللَّهُ .. (١٢٠)﴾ [الحج] الحق - سبحانه وتعالى - هو خالق النفس البشرية ، وهو أعلم بنوازعها وخَلَجَاتِهَا ؛ لذلك أباح لك إن اعتدى عليك أن تردّ الاعتداء بمثله ، حتى لا يختمر الغضب في نفسك ، وقد ينتج عنه ما هو أشد وأبلغ في ردّ العقوبة ، يبيح لك الرد بالمثل لتنتهى المسألة عند هذا الحد ولا تتفاقم ، فمن ضربك ضربة فلك أن تُنْفُسَ عن نفسك وتضربه مثله ، لك ذلك ، لكن تذكر المثلية هنا ، لا بد أن تكون تامة ، كما قال سبحانه في موضع آخر : ﴿وَأَنْ عَاقِبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهِ .. (١٢١)﴾ [النمل]

وهل تستطيع أن تضبط هذه المثلية فتردّ الضربة بمثلها ؟ وهل قوتك كقوته ، وحدة انفعالك في الرد كحدة انفعاله ؟ ولو حدث وزدت في ردك نتيجة غضب ، ماذا تفعل ؟ أتسمح له أن يردّ عليك هذه الزيادة ؟ أم تكون أنت ظالماً معتدياً ؟

إن : ماذا يلجئك لمثل هذه المتأفة ، ولك في التسامح سعة ، وفي قول الله بعدها : ﴿وَلَيْنَ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ (١٢٢)﴾ [النحل] مخرج من هذا الضيق ؟

وسبق أن حكينا قصة المرابي اليهودي الذي قال لطالب الدين : إن تأخرت في السداد أشتط عليك أن أخذ رطلاً من لحمك . وجاء وقت السداد ولم يؤف المدين ، فرفعه الدائن إلى القاضي وأخبره بما اشتطه عليه ، فقال القاضي : نعم من حقه أن تأخذ رطلاً من لحمه لكن بضربة واحدة بالسكين تأخذ رطلاً ، إن زاد أو نقص أخذناه منك .

إذن : مسألة المثلية هنا عقبةٌ تحدُّ من ثورة الغضب ، وتفتح باباً للارتقاءات الإيمانية ، فإن كان الحق سبحانه سمح لك أن تنفّس عن نفسك فقال : ﴿ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۚ ﴾ (٤٠) [الشورى] فإنه يقول لك : لا تنسَ العفو والتسامح ﴿ وَالكَاطِمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَالِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (١٢٤) [آل عمران]

لذلك ، فالآية التي معنا تلتفتنا لفئة إيمانية : ﴿ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ .. ﴾ (٦٠) [الحج] واحدة بواحدة ﴿ ثُمَّ بَغَىٰ عَلَيْهِ .. ﴾ (٦٠) [الحج] يعني : زاده بعد أن ردَّ العدوان بمثله وظلمه واعتدى عليه ﴿ لَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ .. ﴾ (٦٠) [الحج] ينصره على المعتدى الذي لم يرتض حكم الله في ردَّ العقوبة بمثلها .

وتلاحظ في قوله تعالى مخايل النصر بقوله ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ﴾ (٦٠) [الحج] مع أن الصفة التي تناسب النصرة أن يقول قوى عزيز ؛ لأن النصرة تحتاج قوة وتحتاج عزة ، لكنه سبحانه اختار صفة العفو والمغفرة ليلفت نظر مَنْ أراد أن يعاقب إلى هذه الارتقاءات الإيمانية : اغفر وارحم واعفُ ؛ لأن ربك عفو غفور ، فاختر الصفة التي تُحنِّن قلب المؤمن على أخيه المؤمن .

ثم اليس لك ذنب مع الله ؟ ﴿ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ .. ﴾ (٢٢) [النور] فما دُمْتَ تحب أن يغفر الله لك فاغفر لعباده ، وحين تغفر لمن يستحق العقوبة تأتي النتيجة كما قال ربك عز وجل : ﴿ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴾ (٢٤) [فصلت]

فالحق سبحانه يريد أن يشيع بيننا الصفاء النفسي والتلاحم الإيماني ، فاعطاك حقَّ ردَّ العقوبة بمثلها لتنفّس عن نفسك الغيظ ، ثم دعاك إلى العفو والمغفرة .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ذَٰلِكَ يَأْتِ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلُ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ
النَّهَارُ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ (٦٦)

﴿ذَٰلِكَ .. (٦٦)﴾ [الحج] يعنى ما قلته لك سابقاً له دليل ، فما هو ؟ أن الله يأخذ من القوى ويعطى للضعيف ، ويأخذ من الطويل ويعطى للقصير ، فالمسألة ليست ثابتة (أو ميكانيكا) وإنما خلقها الله بقدر . والليل والنهار هما ظرفا الأحداث التى تقعولونها ، والحق سبحانه ﴿يُولِجُ اللَّيْلُ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارُ فِي اللَّيْلِ .. (٦٦)﴾ [الحج] يولج الليل يعنى : يُدخل الليل على النهار ، فيأخذ منه جزءاً جزءاً فيطوّل الليل ويُقصّر النهار ، ثم يُدخل النهار على الليل فيأخذ منه جزءاً جزءاً ، فيطوّل النهار ويُقصّر الليل ؛ لذلك نراها لا يتساويان ، فمرة يطول الليل فى الشتاء مثلاً ، ويقصر النهار ، ومرة يطول النهار فى الصيف ، ويقصر الليل . فزيادة أحدهما ونقص الآخر أمر مستمر ، وأغيار متداولة بينهما .

ولذا كانت الأغيار فى ظرف الأحداث ، فلا بد أن تتغير الأحداث نفسها بالتالى ، فعندما يتسع الظرف يتسع كذلك الخير فيه ، فمثلاً عندنا فى المكاييل : الكَيْلَة والقِدْح والوَيْبَة وعندنا الارذب ، وكل منها يسعّ من المحتوى على قدر سعته . وهكذا كما نزيد أو ننقص فى ظرف الأحداث نزيد وننقص فى الأحداث نفسها .

ثم تُذِيل الآية بقوله سبحانه : ﴿وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ (٦٦) [الحج] سميعٌ لما يقال ، بصيرٌ بما يفعل ، فالقول يقابله الفعل ، وكلاهما عمل ، والبعض يظن أن العمل شيء والقول شيء آخر ، لا ؛ لأن

العمل وظيفة الجارحة ، فكل جارحة تؤدي مهمتها فهي تعمل ، عمل العين أن ترى ، وعمل الأذن أن تسمع ، وعمل اليد أن تلمس ، وعمل الأنف أن يشم ، وكذلك عمل اللسان القول ، فالقول للسان وحده ، والعمل لباقي الجوارح وكلاهما عمل ، فدائماً نضع القول مقابل الفعل ، كما في قوله تعالى : ﴿لَمْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ [الصف] والسمع والبصر هما الجارحتان الرئيسيتان في الإنسان ، وهما عمدة الحواس كلها ، حيث تعملان باستمرار على خلاف الشم مثلاً ، أو التذوق الذي لا يعمل إلا عدة مرات في اليوم كله .

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَبَىٰ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَبَىٰ اللَّهُ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿٦٦﴾

﴿ذَلِكَ ..﴾ [الحج] أى الكلام السابق أمر معلوم انتهينا منه ﴿بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ ..﴾ [الحج] والحق هو الشيء الثابت الذى لا يتغير أبداً ، فكل ما سوى الله - عز وجل - يتغير ، وهو سبحانه الذى يُغَيِّرُ ولا يتغير ؛ ولذلك أهل المعرفة يقولون : إن الله تعالى لا يتغير من أجلكم ، لكن يجب عليكم أن تتغيروا أنتم من أجل الله .

وما دام أن ربك - عز وجل - هو الحق الثابت الذى لا يتغير ، وما عداه يتغير ، فلا تحزن ، ويا غضبان أرض ، ويا مَنْ تبكى اضحك واطمئن ؛ لأنك ابن أغيار ، وفى دنيا أغيار لا تثبت على شيء ؛ لذلك فالإنسان يغضب إذا أصيب بعقبة فى حياته يقول : لو لم تكن هذه !! نقول له : وهل تريدها كاملة ؟ لا بد أن يصيبك شيء ؛ لأنك ابن أغيار ، فماذا تنتظر إن وصلت إلى القمة لا بد أن تتراجع ؛

لأنك ابن أغيار دائم التقلب في الأحوال ، وربك وحده هو الثابت الذي لا يتغير .

ثم يقول سبحانه : ﴿وَأَنْ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ ..﴾ (٦٧) [الحج] كل مَا تدعوه أو تعبدوه من دون الله هو الباطل ، يعنى الذى يَبْطُلُ ، كما جاء فى قوله تعالى : ﴿إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾ (٨١) [الإنسراء] يعنى : يزول ولا يثبت أبداً ﴿وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾ (٦٦) [الحج] العلى يعنى : كل خلقه دونه . وكبير يعنى : كل خلقه صغير .

ومن أسمائه تعالى ﴿الْكَبِيرُ﴾ (٦٦) [الحج] ولا نقول أكبر إلا فى الأذان ، وفى افتتاح الصلاة ، والبعض يظن أن أكبر أبلغ فى الوصف من كبير ، لكن هذا غير صحيح ؛ لأن أكبر ما دونه كبير ، إنما كبير مقابله صغير ، فهو سبحانه الكبير ؛ لأن ما دونه وما عداه صغير .

أما حين يناديك ويستدعيك لاداء فريضة الله يقول : الله أكبر ؛ لأن حركة الحياة وضروريات العيش عند الله أمر كبير وأمر هام لا يغفل ، لكن إن كانت حركة الحياة والسعى فيها أمراً كبيراً فالله أكبر ، فربك يُخرجك للصلاة من عمل ، ويدعوك بعدها إلى العمل : ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ..﴾ (١٥) [الجمعة]

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿الَّذِينَ تَرَأَتْهُ أَفْئِدَةٌ مِّنْ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ مِنَ الْأَرْضِ

مُخَضَّرَةٌ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ﴾ (٦٢)

﴿أَلَمْ تَرَ ..﴾ (٦٢) [الحج] إن كانت للأمر الحسى الذى تراه العين ،

فأنت لم تَرَهُ وتُنَبِّهك إليه ، وإن كانت للأمر الذى لا يدرك بالعين فهى بمعنى : ألم تعلم . وتركنا العلم إلى الرؤية لنبين لك أن الذى يُعَلِّمك الله به أوثق مما تهديك إليه عَيْنُكَ .

فالمعنى : ألم تعلم وألم تنتظر ؟ . المعنيان معاً .

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً .. ﴾ [الحج] فهذه آية تراها ، لكن ترى منها الظاهر فقط ، فترى الماء ينهمر من السماء ، إنما كيف تَكُونُ هذا الماء فى طبقات الجو ؟ ولماذا نزل فى هذا المكان بالذات ؟ هذه عمليات لم تَرَهَا ، وقدرة الله تعالى واسعة ، ولك أن تتأمل لو أردتَ أن تجمع كوب ماء واحد من ماء البخار ، وكم يأخذ منك من جهد ووقت وعمليات تسخين وتبخير وتكثيف ، فهل رأيتَ هذه العمليات فى تكوين المطر ؟

إذن : رأيت من المطر ظاهره ، لذلك يلفتك ربك إلى ما وراء هذا الظاهر لتتأمله .

لذلك ! جعل الخالق - عز وجل - مسطح السماء ثلاثة أرباع الكرة الأرضية ، فاتساع مُسطح الماء يزيد من البَحْر الذى ينشره الله تعالى على اليابس ، كما لو وضعتَ مثلاً كوبَ ماء فى غرفتك ، وتركته مدة شهر أو شهرين ، ستجد أنه ينقص مثلاً سنتيمتراً ، أما لو نثرتَ الكوب على أرض الغرفة فسوف يجفُّ بعد دقائق .

إذن : فاتساع رقعة الماء يزيد من كمية البخار المتصاعد منها ، ونحن على اليابس نحتاج كمية كبيرة من الماء العَذْب الصالح للزراعة وللشرب .. الخ ، ولا يتوفر هذا إلا بكثرة كمية الأمطار .

ثم يُبين سبحانه نتيجة إنزال الماء من السماء : ﴿ فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ

مُخْضَرَةٌ .. ﴿٦٣﴾ [الحج] يعنى : تصير بعد وقت قصير خضراء زاهية . دون أن يذكر شيئاً عن تدخل الإنسان فى هذه العملية ، فالإنسان لم يحرق ولم يبذر ولم يزر ، إنما المسألة كلها بقدره الله ، لكن من أين أتت البذور التى كوَّنت هذا النبات ؟ ومن بذرها ووزعها ؟ البذور كانت موجودة فى التربة حية كامنة لم يُصبها شيء ، وإن مرَّ عليها الزمن ؛ لأن الله تعالى يحفظها إلى أن تجد الماء وتتوفر لها عوامل الإنبات فتنبت ؛ لذلك تُسمَّى هذا النبات (العذى) ؛ لأنه خرج بقدره الله لا تدخل لأحد فيه .

وتولَّت الرياح تَنَقَّل هذه البذور من مكان لآخر ، كما قال تعالى : ﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ ..﴾ ﴿٦٤﴾ [الحجر] ولو سلسلت هذه البذرة ستجدها من شجرة إلى شجرة حتى تصل إلى شجرة أم ، خلقها الخالق سبحانه لا شجرة قبلها ولا بذرة . لذلك يُروى أن يوسف النجار وكان يرمى السيدة مريم عليها السلام ويشرف عليها ، ويقال كان خطيبها - لما رآها حاملاً وليس لها زوج سألها بأدب : يا مريم ، أتوجد شجرة بلا بذرة ؟ قالت : نعم الشجرة التى أنبتت أول بذرة .

ثم يقول سبحانه : ﴿إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ﴾ ﴿٦٥﴾ [الحج] اللطيف هو دقة التناول للأشياء ، فمثلاً حين تريد أن تدخل خيطاً فى إبرة ، تجد الخيط لا ينفذ من ثقبها لأول مرة ، فتحاول أن تُرَقِّق من طرف الخيط وتبرمه حتى يدق فينفذ من الثقب ، فالخيط بعد أن كان غليظاً أصبح لطيفاً دقيقاً .

ويقولون : الشيء كلما لُطِّف عُنِف ، فى حين يظن البعض أن الشيء الكبير هو القوى ، لكن هذا غير صحيح ، فكلما كان الشيء

لطيفاً دقيقاً كان خطره أعظم ، ألا ترى الميكروب كيف يصيب الإنسان وكيف لا نشعر به ولا نجد له ألماً ؟ ذلك لأنه دقيق لطيف ، وكذلك له مدخل لطيف لا نشعر به ؛ لأنه من الصَّغَر بحيث لا تراه بالعين المجردة .

والبعوضة كم هي هيئة صغيرة ؛ لذلك تؤلمك لدغتها بخرطومها الدقيق الذي لا تكاد تراه ، وكلما دَقَّ الشيء احتاج إلى احتياط أكثر لتحمي نفسك من خطره ، فمثلاً إن أردتَ بناء بيت في الخلاء أو منطقة نائية ، فإنك ستضطر أن تضع حديداً على الشبابيك يحميك من الحيوانات المفترسة كالذئاب مثلاً ، ثم تضع شبكة من السلك لتحميك من الفئران ، فإن أردتَ أن تحمي نفسك من الذباب والبعوض احتجت إلى سلك أدق ، وهكذا كلما صَغُر الشيء ولطف احتاج إلى احتياط أكثر .

فاللطيف هو الذي يدخل في الأشياء بلطف ؛ لذلك يقولون : فلان لطيف المدخل يعني : يدخل لكل إنسان بما يناسبه ، ويعرف لكل إنسان نقطة ضَعُف يدخل إليه منها ، كان معه (طفاشة) للرجال ؛ يستطيع أن يفتح بها أى شخصية .

لكن ، ما علاقة قوله تعالى ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴾ [الحج] بعد قوله : ﴿ فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً .. ﴾ [الحج] ؟ قالوا : لان عملية الإنبات تقوم على مَسَاكَمَ وشعيرات دقيقة تخرج من البذرة بعد الإنبات ، وتمتصّ الغذاء من التربة ، هذه الشعيرات الجذرية تحتاج إلى لُطْف ، وامتصاص الغذاء المناسب لكل نوع يحتاج إلى خبرة ، كما

قال تعالى : ﴿يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفِذَ بِغُضِّهَا عَلَىٰ بَعْضِ فِي الْأُكُلِ ۖ﴾ (٤) [الرعد]

فالارض تصبح مُخَضَّرَةٌ من لُطْفِ الحق سبحانه ، ومن خبرته في مداخل الاشياء ، لذلك قال بعدها : ﴿إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ﴾ (٦٣) [الحج]
ولدقة الشعيرات الجذرية نحرص ألا تعلق المياه الجوفية في التربة ؛ لأنها تفسد هذه الشعيرات فتتعطن وتموت فيصفُرُ النبات ويموت .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ (٦٤)

فما في السموات وما في الارض ملك لله تعالى ، ومع ذلك لا ينتفع منها الحق سبحانه بشيء ، إنما خَلَقَهَا لمنفعة خَلْقِهِ ، وهو سبحانه غَنِيٌّ عنها وغَنِيٌّ عنهم ، وبصفات الكمال فيه سبحانه خلق ما في السماوات وما في الارض ؛ لذلك قال بعدها : ﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ (٦٤) [الحج]

وصفات الكمال في الله تعالى موجودة قبل أن يخلق الخلق ، وبصفات الكمال خلق ، وملكيته تعالى للسماوات وللارض ، ولما فيها ملكية للظرف وللظروف ، ونحن لا نملك السماوات ، ولا نملك الارض ، إنما نملك ما فيهما من خيرات ومنافع مما مَلَكَنَا الله له ، فهو الغني سبحانه ، المالك لكل شيء ، وما مَلَكَنَا إلا من باطن مُلْكِهِ .

والحميد : يعنى المحمود ، فهو غنى محمود ؛ لان غِنَاهُ لا يعود

عليه سبحانه ، إنما يعود على خَلْقِهِ ، فيحمدونه لغناه ، لا يحقدون عليه ، ومن العجيب أن الحق سبحانه يُمَلِّكُ خَلْقَهُ من مُلْكِهِ ، فَمَنْ استخدم النعمة فيما جُعِلَتْ له ، وَمَنْ أعطى غير القادر من نعمة الله عليه يشكر الله له ، وهى فى الأصل نعمته . ذلك لأنك أنت عبده ، وقد استدعاك للوجود ، وعليه سبحانه أَنْ يتولأك ويرعاك .

فإن احتاج غير القادر منك شيئاً ، قال تعالى : ﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يقرضُ اللهَ قرضاً حسناً .. ﴾ (٢٤٥) [البقرة]

فاعتبره قرضاً ، وهو ماله ، لكنه مُلْكُ إِيَّاهِ ؛ لذلك لا يسلبه منك إنما يأخذه قرضاً حسناً ويضاعفه لك ؛ لأنه غنىٌ حميد أى : محمود ، ولا يكون الغنى محموداً إلا إذا كان غير الغنى مستفيداً من غِنَاهِ .
ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَافِى الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِى فِى الْبَحْرِ بِأَمْرِ رَبِّهِ وَمِمْسِكُ السَّمَاءِ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرءُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ (٦٥)

هذه الآية امتداد للآية السابقة ، فما فى السماء وما فى الأرض مُلْكُ له سبحانه لكنه سَخَّرَهُ لمنفعة خَلْقِهِ ، فإن سأل سائل : فلماذا لا يجعلها الله لنا ويملكنا إياها ؟ نقول : لأن ربك يريد أَنْ يُطْمَئِنِّكَ أَنَّهُ لن يعطيها لاحد أبداً ، وستظل مُلْكاً لله وأنت تنتفع بها ، وهل تأمن إن ملكها الله لغيره أَنْ يتغير لك ويحرمك منها ؟ فامتْك فى أن يظل الملك لله وحده ؛ لأنه ربك ومُتَوَلِّيك ، ولن يتغير لك ، ولن يتنكر فى منفعتك .

وقوله تعالى : ﴿وَالْفُلَّكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ..﴾ [١٦٥] ﴿[الجم]

الْفُلَّكَ : السفن ، تُطلق على المفرد وعلى الجمع ، تجرى فى البحر بأمره تعالى ، فتسير السفن بالريح حيث أمرها الله ، كما قال سبحانه : ﴿وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ ..﴾ [١٦٤] ﴿[البقرة] وهذه لا يملكها ولا يقدر عليها إلا الله ، وقال فى آية أخرى : ﴿إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ ..﴾ [٢٢] ﴿[الشورى]

وتأمل دقة الأداء القرآنى من الله الذى يعلم ما كان ، ويعلم ما يكون ، ويعلم ما سنيكون ، فلقاتل الآن أن يقول : لم نعد فى حاجة إلى الريح تُسير السفن ، أو توجهها ؛ لأنها أصبحت تسير الآن بآلات ومحركات ، نعم السفن الآن تسير بالمحركات ، لكن للريح معنى أوسع من ذلك ، فالريح ليست هذه القوة الذاتية التى تدفع السفن على صفحة الماء ، إنما الريح تعنى القوة فى ذاتها ، أيا كانت ريحا أم بُخارا أم كهرباء أم ذرة .. إلخ .

بدليل قوله تعالى : ﴿وَلَا تَنَازَعُوا فَعَشَلُوا وَتَذَهَبَ رِيحُكُمْ ..﴾ [٤٦] ﴿[الأنفال] يعنى : تذهب قوتكم أيا كانت هذه القوة حتى الصياد الذى يركب البحر بقارب صغير يُسيِّره بالمجاديف بقوة يده وعضلاته هى أيضا قوة ، لا تخرج عن هذا المعنى .

وهكذا يظل معنى الآية صالحا لكل زمان ولكل مكان ، وإلى أن تقوم الساعة .

والريح إن أفردت دلّت على حدوث شرٍّ وضرر ، كما فى قوله تعالى : ﴿وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ﴾ [٤١] ﴿[الذاريات]

وقوله : ﴿وَتَذَهَبَ رِيحُكُمْ ..﴾ [٤٦] ﴿[الأنفال]

وقوله : ﴿بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ٢٤﴾ [الاحقاف]

وإن جاءت بصيغة الجمع دلّت على الخير ، كما فى قوله تعالى :
﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ نَوَافِحَ .. ٢٢﴾ [الحجر]

وسبق أن تحدثنا عن مهمة الريح فى تماسك الأشياء وقيامها بذاتها ، فالجبل الأشم الذى تراه ثابتاً راسخاً إنما ثبت بأثر الريح عليه ، وإحاطته به من كل جانب ، بحيث لو فُرِغَ الهواء من أحد جوانب الجبل لانهار ، وهذه هى الفكرة التى قامت عليها القنبلة ، فالهواء هو الذى يقيم المباني والعمارات ويثبتها ؛ لأنه يحيطها من كل جانب ، فيحدث لها هذا التوازن ، فإن فُرِغَ من أحد الجوانب ينهار المبنى .

ثم يقول سبحانه : ﴿وَيَمْسِكُ السَّمَاءُ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ .. ٦٥﴾ [الحج] فالسمااء مرفوعة فوقنا بلا عمد ، لا يمسكها فوقنا إلا الله بقدرته وقيوميته أن تقع على الأرض إلا بإذنه تعالى ، كما قال فى آية أخرى : ﴿إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ .. ٤١﴾ [فاطر]

﴿إِنَّ اللَّهَ بِالْإِنْسَانِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ٦٥﴾ [الحج] فمن صفاته تعالى الرأفة والرحمة ، والفهم السطحى لهاتين الصفتين يرى أنهما واحد ، لكن هما صفتان مختلفتان ، فالرأفة تزيل الآلام ، والرحمة تزيد الإنعام ، والقاعدة أن درء المفسدة مُقَدِّمٌ دائماً على جلب المصلحة ، فربك يراف بك فيزيل عنك أسباب الألم قبل أن يجلب لك نفعاً برحمته .

وسبق أن أوضحنا هذه المسألة بمثل : قلنا هب أن واحداً يرميك بحجر ، وآخر يرمى لك تفاحة ، فأيهما يشغلك أولاً ؟ لا شك ستشغل

بالحجر ، كيف تقى نفسك من ضرره ثم تحاول أن تنال هذه
التفاحة ؟

لذلك قال تعالى : ﴿ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَسْكَنَ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى .. ﴾ (١٦) [النحل]

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ
إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ ﴾ (١٦)

الحق - تبارك وتعالى - يُذكرنا ببعض نعمه وبعض العمليات
التي لو تتبعناها لوقفنا بمقتضاها على نعم الله علينا ، ولم ننسها
أبداً .

أولها : ﴿ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ .. ﴾ (١٦) [الحج] والإحياء : أن يعطى
المحيى ما يحييه قوة يؤدي بها المهمة المخلوق لها . والإحياء الأول
فى آدم - عليه السلام - حين خلقه ربه وسواه ونفخ فيه من روحه ،
ثم أوجدنا نحن من ذريته .

﴿ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ .. ﴾ (١٦) [الحج] وكما أن الخلق آية من آيات الله ،
فكذلك الموت آية من آيات الله ، نراها ونلمسها ، وما دُمْتَ تُصدِّقُ بآية
الخلق وآية الموت ، وتراهما ، ولا تشك فيهما ، فحين نقول لك إن
بعد هذا حياة أخرى فصديق ! لأن صاحب هذه الآيات واحد ،
والمقدمات التي تحكم أنت بصدقها يجب أن تؤدي إلى نتيجة تحكم
أيضاً بصدقها ، وما هي المقدمات بين يديك صادقة .

لذلك يقول تعالى بعدها : ﴿ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ .. ﴾ (١٦) [الحج] والإحياء

يُطْلَقُ فِي الْقُرْآنِ عَلَى مَعَانٍ مُتَعَدِّدَةٍ ، مِنْهَا الْحَيَاةُ الْمَادِيَّةُ الَّتِي تَتِمَّتْ فِي الْحَرَكَةِ وَالْأَكْلِ وَالشَّرْبِ ، وَمِنْهَا الْحَيَاةُ فِي الْآخِرَةِ الَّتِي قَالَ اللَّهُ عَنْهَا : ﴿وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (٦٤)﴾ [الْعنكبوت] ، وَهَذِهِ هِيَ الْحَيَاةُ الْحَقِيقِيَّةُ ؛ لِأَنَّ حَيَاةَ الدُّنْيَا تَعْتَرِيهَا الْإِغْيَارُ ، وَيَتَقَلَّبُ فِيهَا الْإِنْسَانُ بَيْنَ الْقُوَّةِ وَالضَّعْفِ ، وَالصَّحَّةِ وَالْمَرَضِ ، وَالْغِنَى وَالْفَقْرَ ، وَالصَّغَرَ وَالْكِبَرَ ، وَبَعْدَ ذَلِكَ يَعْتَرِيهَا الزَّوَالُ ، أَمَّا حَيَاةُ الْآخِرَةِ الَّتِي وَصَفَهَا اللَّهُ بِأَنَّهَا الْحَيَوَانُ يَعْنِي : مِبَالِغَةً فِي الْحَيَاةِ ، فَهِيَ حَيَاةٌ لَا إِغْيَارَ فِيهَا وَلَا زَوَالَ لَهَا .

إِذَنْ : لَدَيْكَ حَيَاتَانِ : حَيَاةٌ لِبُنْيَةِ الْمَادَةِ وَبِهَا تَتَحَرَّكُ وَتُحْسِ وتعيش ، وَحَيَاةٌ أُخْرَى بَاقِيَةٌ لَا زَوَالَ لَهَا .

لِذَلِكَ يَقُولُ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ .. (٦٤)﴾ [الْإِنْفَال] كَيْفَ - إِذَنْ - وَنَحْنُ أَحْيَاءُ ؟ قَالُوا : لِمَا يُحْيِيكُمْ لَيْسَتْ حَيَاةُ الدُّنْيَا الْمَادِيَّةُ الَّتِي تَعْتَرِيهَا الْإِغْيَارُ ، إِنَّمَا يُحْيِيكُمْ الْحَيَاةُ الْحَقِيقِيَّةُ فِي الْآخِرَةِ ، الْحَيَاةُ الْبَاقِيَّةُ الَّتِي لَا تَزُولُ ، الَّتِي قَالَ اللَّهُ عَنْهَا : ﴿وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (٦٤)﴾ [الْعنكبوت] يَعْنِي : الْعِلْمُ الْحَقِيقِيُّ الَّذِي يَهْدِي صَاحِبَهُ .

فَإِنَّ كَانَتْ الْحَيَاةُ الْمَادِيَّةُ الدُّنْيَوِيَّةُ بِنَفْخِ الرُّوحِ فِي الْإِنْسَانِ ، فَهِيَ تَكُونُ الْحَيَاةُ الثَّانِيَّةُ ﴿إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ .. (٦٤)﴾ [الْإِنْفَال]

قَالُوا : هَذِهِ الْحَيَاةُ تَكُونُ بِرُوحٍ أَيْضًا ، لَكِنْ غَيْرَ الرُّوحِ الْأَوَّلِيِّ ، إِنَّهَا بِرُوحٍ الْقُرْآنِ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِيهِ : ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا .. (٥٧)﴾ [الشُّورَى] وَسَمَّى الْمَلَكُ الَّذِي يَنْزِلُ بِهِ رُوحًا : ﴿نَزَّلَ بِهِ الرُّوحَ الْأَمِينُ (١٩٣)﴾ [الشُّعَرَاءُ]

فالروح الثانية التى تُحييك الحياة الحقيقية الخالدة هى منهج الله فى كتابه الكريم ، إن اتبعته نلتَ هذه الحياة الباقية الخالدة وتمتعتَ فيها بما لا عَيْنَ رأت ، ولا أذنَ سمعتُ ، ولا خطر على قلب بشر ، وهى لا مقطوعة ولا ممنوعة .

ثم يقول سبحانه : ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ ۝١٦﴾ [الحج] كفور : صيغة مبالغة من كافر ، والكفور الذى لم يعرف للمنعم حقَّ النعمة ، مع أنه لو تبينَّها لما انفكَّ أبداً عن شكر المنعم سبحانه .

والإنسان يمرُّ بمراحل مختلفة بين الحياة والموت ، كما جاء فى قوله تعالى : ﴿قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِن سَبِيلٍ ۝١٧﴾ [غافر] ، فمتى سيقولون هذا الكلام ؟

قالوا : هذا يوم القيامة ، وقد أحياهم الله من موت العدم ، فأحياهم فى الدنيا ثم أماتهم ، ثم أحياهم فى الآخرة ، فهناك موت قبل إيجاد ، وموت بعد إيجاد ، ثم يأتى البعث فى القيامة .

وقوله تعالى : ﴿وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ .. ۝١٦﴾ [الحج] قضية قالها الخالق - عز وجل - ولم يدعها أحد لنفسه مع كثرة الكفار والملاحدة والافاقين فى كل زمان ومكان ، لم نسمع من ادعى مسألة الخلق ، وهذه قضية يجب أن نقف عندها وأن نبهت : لماذا لم يظهر من يدعى ذلك ؟ وإذا لم يدع الخلق أحدًا ، ولم يدع الإحياء أحد ، فمن - إذن - صاحب الخلق والإحياء والإماتة ؟

إذا كان الناس يهتمون ويؤرخون لأى مخترع اخترع آلة مثلا ، فيقولون : مخترع الكهرباء فلان وعاش فى بلدة كذا ، وكان من أمره كذا وكذا ، وتعلم فى كذا ، وحصل على كذا .. الخ فكيف بمن خلقكم

وأحياكم من عدم ؟ خاصة وهذه المسألة لم يتبجح بادعائها أحد
فثبتت القضية له سبحانه وتعالى .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا سُورَ عَنْكَ
فِي الْأَمْرِ وَأُدْعَى إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَّ هُدى مُسْتَقِيمٌ ﴾ (٧٧)

الحق - سبحانه وتعالى - خلق آدم عليه السلام خليفة له فى
الارض ، وأجرى له تدريباً على مهمته بالامر الإلهى والنهى الإلهى ،
وأخبره بعداوة الشيطان له ولذريته ، وحذره أن يتبع خطواته ، وقد
انتهت هذه التجربة بنزول آدم من الجنة إلى الارض ليشأر مهمته
كخليفة لله فى أرضه على أن يظل على ذكر من تجربته مع الشيطان .
وقد سخر الله له كل شأ فى الوجود يخدمه ويعمل من أجله .

ثم أنزل الله عليه منهجاً ، يعمل به لتستقيم حركة حياته وحياة
ذريته ، وذكره بالمنهج التدرييى السابق الذى كلّفه به فى الجنة ،
وما حدث له لما خالف منهج ربه ، حيث ظهرت عورته : ﴿ وَطَفِقَا
يَخْصِمَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ .. ﴾ (٧٧) [الأعراف]

كذلك إن خالفت هذا المنهج الإلهى فى الدنيا ستظهر عوراتكم .
لذلك إذا رأيت أى عورة فى المجتمع فى أى ناحية : فى الاجتماع ،
فى الاقتصاد ، فى التربية ، فاعلم أن حكماً من أحكام الله قد عطل ،
فظهرت سواة من سوءات المجتمع ؛ لأن منهج الله هو قانون الصيانة

(١) المنسك : الموضع الذى تلجأ فيه المنسك . والمنسك : شرعة النسك وهو الذبح .
والمناسك : المنعبدات . [لسان العرب - مادة : نسك] .

الذى يحكم وينظم حياتك لتؤدي مهمتك فى الحياة .

كما لو دخلت بيتك فوجدت آلة من آلات البيت لا تؤدي مهمتها ، فتعلم أن بها عطلا فتذهب بها إلى المهندس المختص بصيانتها ، كذلك إن تعطل فى حياتكم شئ عن أداء مهمته فردوه إلى صاحب صيانتته إلى الله وإلى الرسول ، وهذا منطق حازم يعترف به الجميع المؤمن والكافر أن ترد الصنعة إلى صانعها ، وإلى العالم بقانون صيانتها ، وأنت لم يدع أحد أنه خلقك ، فحين يحدث فيك خلل ، فعليك أن تذهب إلى ربك وخالقك .

لذلك كان النبى ﷺ إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة^(١) ، ومعنى « حزبه أمر » يعنى : شئ فوق طاقته وأسبابه ، يُهرع إلى الصلاة ليعرض نفسه على ربه عز وجل ، فإن وجدت فى نفسك خللا فى أى ناحية ، فما عليك إلا أن تتوضأ ، وتقف بين يدي ربك ليصلح ما تعطل فيك .

وإن كان المهندس يصلح لك الآلة بشئ مادي ، ولو قطعة صغيرة من السلك ، فإن ربك عز وجل غيب ، وعلاجه أيضا غيب يأتيك من حيث لا تدري .

ومنهج الله الذى وضعه لصيانة خلقه فيه أصول وفيه فروع ، الأصول : أن تؤمن بالآله الواحد الفاعل المختار ، وهذه قاعدة ما اختلف عليها أى من رسالات السماء أبداً ، كما يقول تعالى : ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ .. ﴾ [الشورى]

فهذه أصول لا يختلف عليها دين من الأديان ، لكن لما كان الناس منثورين فى شتى بقاع الأرض ، تعيش كل جماعة منهم منعزلة عن

(١) أخرجه الإمام أحمد فى مستدركه [٢٨٨/٥] ، وأبو داود فى سننه (١٢١٩) عن حذيفة بن اليمان رضى الله عنه .

الأخرى لبُعد المسافات وانعدام وسائل الاتصال والالتقاء التي تراها اليوم ، والتي جعلت العالم كله قرية واحدة ، ما يحدث في أقصى الشرق تراه وتسمع به في أقصى الغرب ، وفي نفس الوقت . لما عاش الناس هذه العزلة لا يدرى أحد بأحد لدرجة أنهم كانوا منذ مائتي عام يكتشفون قارات جديدة .

وقد نشأ عن هذه العزلة أن تعددت الداءات بتعدد الجماعات ، فكان الرسول أو النبي يأتي ليعالج الداءات في جماعة بعينها يبعث إلى قومه خاصة ، فهذا ليعالج مسألة الكيل والميزان ، وهذا ليعالج طغيان المال ، وهذا ليعالج انحراف الطبائع وشذوذها ، وهذا ليعالج التعصب القبلي .

أما رسالة محمد ﷺ ، فجاءت في بداية التقاء الجماعات هنا وهناك ، فكانت رسالته ﷺ عامة للناس كافة ، وتجد أصول الرسالات عند موسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام أصولاً واحدة ، أما الفروع فتختلف باختلاف البيئات .

لكن ، لما كان في علمه تعالى أن هذه العزلة ستنتهي ، وأن هذه البيئات ستجتمع وتلتقى على أمر واحد وستتحد فيها الداءات ؛ لذلك أرسل الرسول الخاتم لهم جميعاً على امتداد الزمان والمكان .

وفي هذه الآية : ﴿لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ ..﴾ (٦٧) [الحج] أى : أن الحق سبحانه جعل لكل أمة من الأمم التي بعث فيها الرسل مناسك تناسب أفضية زمانهم ؛ لأنهم كانوا في عزلة بعضهم عن بعض ، كما جاء في قوله تعالى : ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ..﴾ (٤٨) [المائدة]

فالشرائع تختلف في الفروع المناسبة للزمان والمكان والبيئة ،

أما الاخلاق والعقائد فهي واحدة ، فالله عز وجل إله واحد في كل ديانات السماء ، والكذب مُحَرَّمٌ في كل ديانات السماء لم يأت نبي من الأنبياء ليبيح لقومه الكذب .

والمنسك : المنهج التعبدى ، ومنه قوله تعالى : ﴿ قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ (١٦٧)

[الأنعام]

﴿ هُمْ نَاسِكُوهُ .. ﴾ (١٧) [الحج] يعنى : فاعلوه .

ثم يقول سبحانه : ﴿ فَلَا يَنَازِعُكَ فِي الْأَمْرِ .. ﴾ (١٧) [الحج] كأن يقولوا : أنت رسول ونحن أيضاً نتبع رسولا ، له منهج وله شريعة ، نعم ؛ لكن هذه شريعة خاتمة جاءت مهينة على كل الشرائع قبلها ، ومناسبة لمستجدات الأمور .

لذلك يُطمئن الحق - تبارك وتعالى - رسوله ﷺ بعدما : ﴿ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ ﴾ (١٧) [الحج] يعنى : اطمئن ، فأنت على الحق وادع إلى ربك ؛ لأنك على هدى مستقيم سيصل إليهم إن لم يكن إيمانا فسيكون إصلاحا وتقنيا بشريا تلجئهم إليه أحداث الحياة ومشاكلها ، فلن يجدوا أفضل من شرع الله يحكمون به ، وإن لم يؤمنوا .

وكان الحق سبحانه يقول لرسوله ﷺ : لا تنازعهم ولا ينازعونك ، وخُذْ مَا أَمَرَكَ اللَّهُ بِهِ : ﴿ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴾ (٩٤) [الحجر] الذين يجادلونك وينازعونك فى الرسالة ، وسوف تحدث لهم أقضية بقدر ما يُحدثون من الفجور ويلجئون إلى شرعك وقانونك ليحلوا به مشاكلهم .

والهدى وَصِفَ بأنه مستقيم ، لأنه هدى من الله صنعه لك ، هدى

الخالق الذى يعلم ملكات النفس الإنسانية كلها ، وشرع لكل ملكة ما يناسبها ، وأحداث الحياة ستضطربهم إلى ما قنن الله لخلافته فى الأرض .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَإِنْ جَدَلْتُمْ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ (٦٨)

الجدل : مأخوذ من جدل الحبل بعضه على بعض لتقويته ، وإن كانت خيطاً رفيعاً نبرمه فنعطيه سُمكاً وقوة ؛ لذلك الخيط حين نبرمه يقل فى الطول ؛ لأن أجزائه تتداخل فيكون أقوى ، فالجدل من تمتين الشيء وتقويته ، وكذلك الجدل ؛ فهو محاولة تقوية الحجة أمام الخصم .

وفى آية أخرى : ﴿ وَجَادِلْهُمْ بَالِغِي هِيَ أَحْسَنُ .. ﴾ (١٢٥) [النحل] فالمعنى : إن جادلوك بعد التى هى أحسن فقل ﴿ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ (٦٨) [الحج] يعنى : ردهم إلى الله واحتكم إليه ؛ لذلك جاء بعدها :

﴿ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾ (٦٩)

لاحظ أن الحق سبحانه لم يقل : يحكم بيننا وبينكم كما يقتضى المعنى ؛ لأنكما طرفان تتجادلان . وكان الحق - تبارك وتعالى - يقول لرسوله ﷺ : أتركهم فسوف يختلفون هم فيما بينهم ، ولن يظل الخلاف معك ؛ لأن الخلاف فى شيء واحد ينشأ عن هوى النفس ، وهوى النفس ينشأ من الحرص على السلطة الزمنية ، يعنى : أرح نفسك ، فربك سيحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴾ (٧٠)

هذه قضية حكم بها الحق سبحانه لنفسه ، ولم يدعها أحد ، فلا يعلم ما في السماء والارض إلا الله ، وهذه الآية جاءت بعد الحكم في المنازعة فربما اعترض أحد وقال : ما دام الامر من الله أحكاماً تنظم حركة الحياة وقد جاء كل رسول بها ، فما ضرورة أن يجيء رسول الله ﷺ للناس كافة .

وقلنا : إن الدين نوعان : نوع لا يختلف باختلاف الرسل والامم والعصور ، وهذا في القضايا العامة الشاملة التي لا تتغير ، وهي العقائد والأصول والأخلاق ، ونوع آخر يختلف باختلاف العصور والامم ، فيأتي الحكم مناسباً لكل عصر ، ولكل أمة .

وما دام الحق سبحانه هو الذي سيحكم بين الطرفين قال : ﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ .. ﴾ (٧٠) [الحج] أعلم كل شيء كائن في الوجود ظاهره وباطنه ، فانا أحكم عن علم وعن خبرة .

﴿ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ .. ﴾ (٧٠) [الحج] والعلم شيء ، والكتاب شيء آخر ، فما دام الله تعالى يعلم كل شيء ، وما دام سبحانه لا يضل ولا ينسى ، فما ضرورة الكتاب ؟

قالوا^(١) : الكتاب يعنى به اللوح المحفوظ الذي يحوى كل شيء .

(١) قاله ابن عباس فيما أخرجه عنه ابن أبي حاتم وابن مردويه . أورده السيوطي في الدر المنثور (٧٤/٦) .

وفى آية أخرى قال : ﴿ كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ۝١١ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ ۝١٢ ﴾ فى
صُحُفٍ مُّكْرَمَةٍ ۝١٣ مَرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ۝١٤ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ۝١٥ ﴾ [عبس]

حتى القرآن نفسه فى ذلك الكتاب : ﴿ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مُّجِيدٌ ۝٢١ فى
لَوْحٍ مُّحْفُوظٍ ۝٢٢ ﴾ [البروج]

وقال تعالى : ﴿ يَخُوزُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِدَهُ أَمْ الْكِتَابُ ۝٢٩ ﴾
[الزمد] ويقول تعالى : ﴿ وَعِدَهُ مَفَاتِيحَ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فى
الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فى ظِلْمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا
رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فى كِتَابٍ مُّبِينٍ ۝٥٩ ﴾ [الانعام]

فضرورة الكتاب ليدلّك وليلدّل الملائكة المطلعين على أن الاشياء
التي تحدث مستقبلاً كتبها الله أولاً ، فمجيئها فى المستقبل على وفق
ما كتبه دليل علمه سبحانه بها ، فالذى كتب الشئ قبل أن يكون ،
ثم جاء الشئ موافقاً لما كتب أكبر دليل على علمه وإحاطته .

إذن : مجيء الكتاب لا ليساعدنا على شئ ، إنما ليكون حُجَّةً
عليك ، فيقال لك : ﴿ أَقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ۝١١ ﴾
[الإسراء] ها هو تاريخك ، وها هى قصتك ، ليس كلاماً من عندنا ،
وإنما فعلك والحجة عليك .

وعِلْمُ الله تعالى فى قوله : ﴿ يَعْلَمُ مَا فى السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ .. ۝٧٠ ﴾
[الحج] يحمل الوعد والوعيد فى وقت واحد ، وهذا من عجائب الاداء
القرآنى ، أَنْ يعطى الشئ ونقيضه ، كيف ؟ هَبْ أَنْ عندك ولدَيْنِ
اعتدى أحدهما على الآخر فى غَيْبَتِكَ ، فلما عُدْتَ أسرعاً بالشكوى ،
كل من صاحبه ، فقلتَ لهما : اسكتا لا أسمع لكما صوتاً ، وقد
عرفت ما حدث وسارتب لكل منكما ما يناسبه وما يستحقه على وفق

ما علمت ، لا شكَّ عندها أن المظلوم سيفرح ويستبشر ، وأن الظالم سيخاف ويتغير لونه .

إذن : فعلم الله بكل شيء في السماء والأرض وإحاطته سبحانه بما يجرى بين خلقه وعَدُّ للمحق ، ووعد للمبطل .

ثم يقول الحق سبحانه :

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانٌ وَمَا لَيْسَ

لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ ﴿٧١﴾

كان العبادة - وهى : طاعة أمر واجتتاب نهى - يجب أن تكون صادرة من أعلى منا جميعاً ، فليس لأحد منا أن يُشرع للآخر ، فيأمره أو ينهاه ؛ لأن الأمر من المساوى لك لا مُرجح له ، وله أن يقول لك : لماذا أنت تأمر وأنا أطيع ؟ أما إن جاء الأمر من أعلى منك فانت تطيع بلا اعتراض ، ومعك الحجة أن الأمر من أعلى ، تقول : أبى أمرنى بكذا وكذا ، أو ربى أمرنى بكذا وكذا ، أو نهانى عن كذا وكذا .

إذن : كل دليل على حكم الفعل أو الترك لا بُدَّ أن يكون مصدره من الحق سبحانه وتعالى ، فهو الأعلى منى ومنك ، وإذا انصعت لأمره ونهيه فلا حرجَ على ولا ضرر ؛ لأننى ما انصعت لمساوٍ إنما انصعت لله الذى أنا وأنت عبيد له ، ولا غضاضة فى أن نتبع حكمه .

لذلك فى حكم أهل الريف يقولون : (اللى الشرع يقطع صباعه ميخُرش دم) لماذا ؟ لأنك ما قطعته أنت إنما قطعه الله ، فليس فى الأمر تسلط أو جبروت من أحد ، وليس فيه مذلة ولا استكانة لأحد .

ومعنى : ﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ..﴾ [الحج] يعبدون غيره تعالى ﴿مَا لَمْ يَنْزَلْ بِهِ سُلْطَانًا ..﴾ [الحج] السلطان : إما سلطان قَهْر ، أو سلطان حجة ، سلطان القهر أن يقهرك ويجبرك على ما لم تُرِدْ فعله ، أما سلطان الحجة فيقنعك ويثبت لك بالحجة أن تفعل - باختيارك ، وهذه الآلهة التي يعبدونها من دون الله ليس لها سلطان ، لا قَهْر ولا حُجَّة .

لذلك : فى جدل إبليس يوم القيامة للذين اتبعوه يقول لهم : ﴿وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي ..﴾ [إبراهيم] يعنى : كنتم على إشارة فاستجبتم لى ، وليس لى عليكم سلطان ، لا قوة أقهركم بها على المعصية ، ولا حجة أقنعكم بها .

ثم يقول تعالى : ﴿وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ ..﴾ [الحج] يعنى : علم الاجتهاد الذى يستتبط الاحكام من الحكم المُجْمَل الذى يُنْزِلُهُ الحق تبارك وتعالى ، وهذه هى حجة العلم التى قال الله تعالى عنها : ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ..﴾ [النساء] يعنى : أهل العلم .

إذن : العبادة لا بُدَّ أن تكون بسلطان من الله نصاً قاطعاً وصريحاً لا يحتمل الجدل ، وإما أن تكونَ باجتهاد أولى العلم .

وقوله تعالى : ﴿وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ﴾ [الحج] لم يقل سبحانه : لن ينتصر الظالمون ، ولم ينف عنهم النصر ؛ لأن هذه مسألة مُسَلَّمة إنما لا يفزع لتصرتهم أحد ، فلن ينتصروا ولن ينصرهم أحد ، ولا يفزع أحد لينصر أحداً إلا إذا كان المنصور ضعيفاً .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَإِذَا بُدِّئَ عَلَيْهِمُ الْآيَاتُ بَيَّنَّتْ تَعْرِفُ فِي
وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ
بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمُ الْآيَاتِ أَفَأَنْتُمْ كُمْ بِشَرِّ مِمَّنْ
ذَلِكُمُ النَّارُ وَعَذَابُ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيُسَّ الْمَصِيرُ ﴿٧٦﴾﴾

تصور هذه الآية حال الكفار عند سماعهم لكتاب الله وآياته من رسول الله أو صحابته ، فلإذا سمعوها ﴿تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ .. (٧٦)﴾ [الحج] أى : الكراهية تراها وتقرؤها فى وجوههم عبوساً وتقطياً وغبضاً وانفعالاً ، ينكر ما يسمعون ، ويكاد أن يتحول الانفعال إلى نزوع غضبى يفتك بمن يقرأ القرآن لما بداخلهم من شر وكراهية لما يتلى عليهم .

لذلك قال تعالى بعدها : ﴿يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمُ آيَاتِنَا .. (٧٧)﴾ [الحج] والسَطْوُ : الفتك والبطش ؛ لأن العمل الوجدانى الذى يشغل نفوسهم يظهر أولاً على وجوههم انفعالاً يُنبئ بشيء يريدون إيقاعه بالمؤمنين ، ثم يتحول الوجدان إلى نزوع حركى هو الفتك والبطش .

(قُلْ) فى الرد عليهم : ماذا يُغضبكم حتى تسطوا علينا وتكروهوا ما نتلو عليكم من كتاب الله . والغيط والكراهية عند سماعهم القرآن دليل على عدم قدرتهم على الرد بالحجة ، وعدم قدرتهم أيضاً على الإيمان ؛ لذلك يتقلبون بين غيظ وكراهية .

لذلك يخاطبهم بقوله : ﴿ قُلْ أَفَأَنْبَيْتُكُمْ بِشَرِّ مِمَّنْ ذَلِكُمُ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ
الَّذِينَ كَفَرُوا .. ﴾ (٧٢) [الحج] يعنى : مالى أراكم مغتاطين من آيات الله
كارهين لها الآن ، والامر ما يزال هيناً ؟ أمجرد سماع الآيات يفعل
بكم هذا كله ؟ فما بالكم حينما تباشرون النار فى الآخرة ، الغيظ
الذى تظنونوه شراً فتسقطون علينا بسببه امر بسيط ، وهناك أشر منه
ينتظركم ﴿ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا .. ﴾ (٧٢) [الحج]

وما أشبه هذا بموقف الصديق أبى بكر حينما أوقف صنائيد
قريش بالباب ، وقدم عليهم المستضعفين من المؤمنين ، فغضبوا لذلك
وورمتم أنوفهم ، فقال لهم : أَوْرِمْتُ أَنْوْفَكُمْ أَنْ قَدِمْتُمْ عَلَيْكُمْ الْآنَ ،
كيف بكم حين يقدمهم الله عليكم فى دخول الجنة ؟

وكلمة ﴿ وَعَدَهَا .. ﴾ (٧٢) [الحج] الوعد دائماً يكون بالخير ، أما
هنا فاستعملت على سبيل الاستهزاء بهم والتقليل من شأنهم ، كما
قال فى آية أخرى : ﴿ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ (٧٤) [الانشقاق] فساعة
أن يسمع البشري يستشرف للخير ، فيفاجئه العذاب ، فيكون
أنكى له .

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ يَسْتَفِئُوا يُمْفَأُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ
يَشْوِي الْوُجُوهُ .. ﴾ (٧٦) [الكهف] لأن انقباض النفس وياسها بعد بوار
الانبساط أشد من العذاب ذاته .

وقوله : ﴿ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴾ (٧٦) [الحج] أى : ساءت نهايتكم
ومرجعكم .

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٍ فَاَسْتَجِيعُوا لِلَّذِينَ
تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ
وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ
الطَّلَبُ وَالْمَطْلُوبُ ﴿٧٣﴾

قُلْنَا : الضرب إيقاع شيء على شيء بقوة ، ومنه نقول : ضربنا
الدينار يعنى : بعد أن كان قطعة من الذهب أو الفضة مثلاً أصبح
عملةً معروفة متداولة .

والمثل : تشبيه شيء غير معلوم بشيء آخر معلوم وعجيب وبديع
يَعْلُقُ فى الذهن ، كما نصف لك إنساناً لم تَرَهُ بإنسان تعرفه . نقول :
هو مثل فلان . وهكذا كل التشبيهات : شيء تريد أن تعلمه للمخاطب
وهو لا يعلمه .

ومنه قوله تعالى : ﴿ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا
حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يَبْصُرُونَ ﴾ [البقرة]
وقوله تعالى : ﴿ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلَ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرَكْهُ
يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ
يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [الأنعام]

وقوله تعالى : ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ
الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا
يَعْلَمُونَ ﴾ [العنكبوت]

إذن : الامثال : إعلام بشيء معلوم ليصل العلم فيه إلى شيء

مجهول ، وكلمة (مثل) استقلت بأن يكون المثل بديعاً في النسخ ،
بليغاً موجزاً ، بحيث تتناقله الألسنة بسرعة في كلمات معدودة .

فلو وجدت مثلاً تلميذاً مُهملًا تكاسل طوال العام ، ولم يذكر ،
فلما حضر الامتحان راح يجتهد في المذاكرة ، فنقول له : (قبل
الرماء تملأ الكنائن) يعنى : قبل أن تصطاد بالسهم يجب أن تُعدّها
أولاً وتملا بها كنانتك ، فهذا مثلٌ يُضرب للاستعداد للأمر قبل
حلوله .

ومن أمثلة أهل الريف يقولون : (أعط العيش لخبازه ولو يأكل
نصفه) ويُضرب لمن يجعل الصنعة عند غير صانعها والمتخصص
فيها .

ويقولون فيمن يُقصر في الأمر المنوط به : (باب النجار
مخلع) .

وحين ترسل من يقضى لك حاجة فيفلح فيها ويأتى بالنتيجة
المرجوة يقول لك : (أبدى المخض عن الزبد) والمخض عملية خض
اللين في القرية لفصل الزبد عن اللين .

وهكذا ، المثل قول موجز بليغ قيل في مناسبته ، ثم استعمله
الناس لخصته وجماله وبلاغته في المواقف المشابهة ، والمثل يظل على
حاله الأول لا يغير ، ويجب الالتزام بنصّه مع المفرد والمثنى
والجمع ، ومع المذكر والمؤنث ، فمثلاً إن أرسلت رسولا يقضى
لك حاجة ، فعندما يعود تقول له : (ما وراءك يا عصام) هكذا
بالكسر في خطاب المؤنث مع أنه رجل ، لماذا ؟ لأن المثل قيل أول

ما قيل لمؤنث ، فظلَّ على هذه الصيغة من التانيث حتى ولو كان المخاطبُ مذكراً .

وقصة هذا المثل أن الحارث ملك كندة أراد أن يتزوج أم إياس ، وبعث مَنْ تخطبها له ، وكان اسمها عصام ، فلما ذهبت إليها قالت لها : أمها : إن فلانة جاءت تخطبك لفلان ، فلا تخفى عنها شيئاً ، ودعيها تشمك إنَّ أرادت ، وناطقها فيما استتظقتك به ، فلما دخلت على الفتاة وأرادت أن ترى جسمها خلعت ثوبها ، وكشفت عن جسمها ، فقالت المرأة : (ترك الخداع من كشف القناع) فسارت مثلاً ، ثم عادت إلى الحارث فاستقبلها متعجلاً ردها فقال : (ما وراءك يا عصام) يعنى : ما الخبر ؟ فظلَّ المثل هكذا للمؤنث ، وإنْ خُوِطِبَ به المذكر .

والحق - تجارك وتعالى - يضرب لكم هذا المثل ويقول : خذوه فى يالكم ، وانتبهوا له ، وافتحوا له آذانكم جيداً وإعقلوه ؛ لأنه سينفعكم فى علاقتكم برسول الله وبالمؤمنين .

والخطاب هنا موجه للناس كافة ، لم يخصَّ أحداً دون أحد : ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضَرْبٌ مِّثْلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ .. (٧٢)﴾ [الحج] فلم يقل يا أيها المؤمنون ؛ لأن هذا المثل موجه إلى الكفار ، فالْمُؤْمِنُونَ ليسوا فى حاجة إليه ﴿فَاسْتَمِعُوا لَهُ .. (٧٢)﴾ [الحج] يعنى : انصتوا وتفهموا مراده ومرماه ، لتسيروا فى حركتكم على وفق ما جاء فيه ، وعلى وفق ما فهمتم من مغزاه .

فما هو هذا المثل ؟

﴿إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ ..

﴾ (٧٣)

[الحج]

أى : الذين تعبدونهم وتتجهون إليهم من دون الله ﴿لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا ..﴾ [الحج] وهو أصغر المخلوقات ﴿وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ ..﴾ [الحج] يعنى : تضافرت جهودهم ، واجتمع أمرهم جميعاً لا واحداً واحداً ، وهذا ترقى فى التحدى ، حيث زاد فى قوة المعاند .

كما ترقى القرآن فى تحدى العرب ، فتحداهم أولاً بأن يأتوا بمثل القرآن ، ولأن القرآن كثير تحداهم بعشر سور فما استطاعوا ، فتحداهم بسورة واحدة فلم يستطيعوا .

ثم يترقى فى التحدى فيقول : اجمعوا كل فصاحتكم وبلغاتكم ؛ بل والجن أيضاً يساعدونكم ولن تستطيعوا : ﴿قُلْ لِّئِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ ..﴾ [الإسراء]

وقوله تعالى : ﴿لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا ..﴾ [الحج] جاءت بنذى المستقبل فلم يقل مثلاً : لم يخلقوا ، فالنفي هنا للتأبيد ، فهم ما استطاعوا فى الماضى ، ولن يستطيعوا أيضاً فيما بعد حتى لا يظن أحد أنهم ربما تمكنوا من ذلك فى مستقبل الأيام ، ونفى الفعل هكذا على وجه التأبيد ؛ لأنك قد تترك الفعل مع قدرتك عليه ، إنما حين تتحدى به تفعل لتردد على هذا التحدى ، فأوضح لهم الحق سبحانه أنهم لم يستطيعوا قبل التحدى ، ولن يستطيعوا بعد التحدى .

ثم يقول تعالى : ﴿وَأِنْ سَأَلْتَهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَفِيدُوهُ مِنْهُ ..﴾ [الحج] فقد تقول : إن عملية الخلق هذه عملية صعبة لا يتحدى بها ، لذلك تحداهم بما هو أسهل من الخلق ﴿وَأِنْ سَأَلْتَهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَفِيدُوهُ مِنْهُ ..﴾ [الحج] وهل يستطيع أحد أن يعيد ما أخذه الذباب من طعامه على جناحيه أو أرجله أو خرطومه ؟

وكانوا يذبحون القرابين عند الاصنام ، ويضعون أمامها الطعام

ليباركوه ، فكانت الدماء تسيل عندها وتتناثر عليها ، فيحطّ عليها الذباب ، ويأخذ من هذه الدماء على أَرْجُلِهِ النخيفة هذه أو على أجنحته أو على خرطومه ، فتحدّاهم أن يعيدوا من الذباب ما أخذه ، وهذه مسألة أسهل من مسألة الخلق .

ولك أن تُجَرِّبَ أنت هذه العملية ، إذا وقع ذباب على العسل الذى أمامك ، فلا بدّ أن يأخذ منه شيئاً ولو كان ضئيلاً لا يُدرك ولا يُوزَن ولا تكاد تراه ، لكن اتسطيع أن تُمسك الذبابة وتردّ ما أخذت منك ؟

لذلك يقول تعالى بعدها : ﴿ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ ﴾ (٧٣) [الحج] يعنى : كلاهما ضعيف ، فالذباب فى ذاته ضعيف وهم كذلك ضعفاء ، بدليل أنهم لن يقدرُوا على هذه المسألة ، لكن هناك ضعيف يدعى القوة ، وضعيف قوته فى أنه مُقَرَّبُ بضعفه ، فالذباب وإن كان ضعيفاً إلا أن الله تعالى قال فيه : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلاً مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا .. ﴾ (البقرة) [٧٦] يعنى : ما فوقها فى الصَّغَر ، ليس المراد ما فوقها فى الكبر كالعصفور مثلاً .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ

اللَّهَ لَعَزِيزٌ

يعنى : هؤلاء الكفار الذين عبدوا من دون الله آلهة لا تستطيع أن تخلق ذباباً ، ولا تستطيع حتى أن تردّ من الذباب ما أخذه ، هؤلاء ما عرفوا الله قَدْرَهُ ، ولو عرفوا قَدْرَ الله ما عبدوا غيره .

والقَدْرُ : يعنى مقدار الشيء ، وقلنا : إن مقادير الأشياء تختلف

حسب ما تريده من معرفة المقادير ، فالطول مثلاً له مقياس يُقاس به مقدار الطول ، لكن هذا المقياس يختلف باختلاف المقياس ، فإن أردت أن تقيس المسافة بين القاهرة والاسكندرية مثلاً لا تستخدم المللى أو السنتيمتر ولا حتى المتر ، إنما تستخدم الكيلومتر ، فإن أردت شراء قطعة من القماش تقول متر ، أما إن أردت صورة شخصية تقول سنتيمتر .

إذن : لكل شيء مقدار يُقدَّر به ، ومعياري يُقاس به ، فإن أردت المسافة تقيس الطول ، فإن أردت المساحة تقيس الطول في العرض ، فإن أردت الحجم تقيس الطول في العرض في الارتفاع ، الطول بالمتر والمساحة بالمتر المربع ، والحجم بالمتر المكعب . كذلك في الوزن تُقدِّره بالكيلو أو الرطل أو الجرام .. إلخ .

وقدر تاتى بمعنى : ضيق ، كما جاء في قوله تعالى : ﴿وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ ۖ﴾ (١٦) [النجر]
ويقول الحق سبحانه وتعالى : ﴿وَمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلَْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۖ﴾ (٧) [الطلاق]

والمقدار كما يكون في الماديات يكون أيضاً في المعنويات ، فمثلاً تعبر عن الزيادة المادية تقول : فلان كبر يعني شبَّ وزاد ، أما في المعنويات فيقول الحق سبحانه : ﴿كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ ۖ﴾ (٥) [الكهف] يعني : عظمت .

والحق - تبارك وتعالى - ليس مادة ؛ لأنه سبحانه فوق المادة ، فمعنى المقدار في حقه تعالى عظمته في صفات الكمال فيه ﴿مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۖ﴾ (٧٤) [الحج] ما عظموه حقَّ التعظيم الذى ينبغى له ،

وما عرفوا قَدْرَهُ ، ولو عرفوا ما عبدوا غيره ، ولا عبدوا أحداً معه من هذه الآلهة التي لا تخلق ذباباً ، ولا حتى تسترد ما أخذه منهم الذباب ، فكيف يُسَوِّون هؤلاء باله ويقارنونهم به عز وجل ؟ إنهم لو عرفوا لله تعالى قَدْرَهُ لاستحيوا من ذلك كله .

ثم تُذِيل الآية بقوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴾ (٧٤) [الحج] فما مناسبة هاتين الصفتين للسياق الذي نحن بصدده ؟

قالوا : لأن الحق - سبحانه وتعالى - تكلم في المثل السابق عَمَّنْ انصرفوا عن عبادته سبحانه إلى عبادة الأصنام وقال : ﴿ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ﴾ (٧٣) [الحج] فقال في مقابل هذا الضعف إن الله لقويٌّ ، قوة عن العباد ؛ لأنه ليس في حاجة إلى عبادته ، وقوة عن المعبود لأنه لو شاء حَطَّمه ، وما دُمتم انصرفتم عن الله وعبدتم غيره ، فهذا فيه مُضَارَّة ، وكان هناك معركة ، فإن كان كذلك فالله عزيز لا يغالب .

والآية : ﴿ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ .. ﴾ (٧٤) [الحج] وردت في عدة مواضع في كتاب الله ، منها : ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ .. ﴾ [الأنعام] فلم يعرفوا لله تعالى قَدْرَهُ لأنهم اتهموه ، وله سبحانه كمال العدل ، فكيف يكلف عباده بعبادته ، ولا يبلغهم برسول ؟ وهو سبحانه القائل : ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ (١٥)

فحين يقولون : ﴿ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ .. ﴾ (٨١) [الأنعام] كأنهم يصفون الحق سبحانه بأنه يُعَذِّب الناس دون أن يُبَلِّغهم بشيء . ويرد عليهم في هذه المسألة : ﴿ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ .. ﴾ (٨١)

وفى موضع آخر : ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ ..﴾ (٦٧) [الزمر]

ونقول : قَدَرَهُ حَقَّ قدره ، وَقَدَرَهُ قَدْرَهُ ، كان الامر يختلف فى تقدير الأشياء ، فمثلاً تنتظر إلى حجرة فتقول : هذه تقريباً ٤×٥ هذا تقدير إجمالى تقريبي ، إنما إن أخذت المقياس وقَدَرْتَ تقديرًا حقيقياً ، فقد تزيد أو تنقص ، فالأول نقول : قَدَرْتَ الحجرة قَدْرَهَا . والآخر نقول : قدرت الحجرة حَقَّ قَدْرَهَا .

وعليه فإنك إن أردت أن تُقَدِّرَ الله تعالى حَقَّ قَدْرِهِ فإنك تقُدِّره على قَدْرٍ استيعاب العقل البشرى ، إنما قَدْرَهُ تعالى حقيقة فلا تحيط به ؛ لأن كمالاته تعالى لا تنتاهى ولا تُدْرِك إدراكاً تاماً .

ومن ذلك ما سبق أن ذكرناه عن علم اليقين وعين اليقين وحَقُّ اليقين . ولما نزل قوله تعالى : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ ..﴾ (١٠٢) [آل عمران] قال بعض الصحابة^(١) : وَمَنْ يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ ، إنها مسألة صعبة أن نتقّى الله التقوى الكاملة التى يستحقها عز وجل ، فأنزل الله تعالى : ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ..﴾ (١٦) [التغابن] ونزلت : ﴿لَا يَكْفِلُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ..﴾ (٢٨٦) [البقرة]

(١) عن سعيد بن جبير وهو من كبار التابعين قال : لما نزلت هذه الآية اشتد على القوم العمل ، فقاموا حتى ورمت عراقيبهم ، وتفرحت جباههم ، فأنزل الله تخفيفاً على المسلمين ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن] . فنسخت الآية الأولى . [أخرجه ابن أبى حاتم] . وابن عباس فى قوله ﴿اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ﴾ (١٠٢) [آل عمران] قال : لم تنسخ ولكن ﴿حَقَّ تَقَاتِهِ﴾ (١٠٢) [آل عمران] أن يجاهدوا فى الله حق جهاده ولا تأخذهم فى الله لومة لائم ، ويقوموا بالقيسط ولو على أنفسهم وأبائهم وأمهاتهم . [أخرجه ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم والنحاس فى ناسخه] . أوردهما السيوطى فى الدر المنثور ٢/ ٢٨٣ .

وكان النبي ﷺ إذا أثنى على الله تعالى يقول : « سبحانك ، لا نحصى ثناءً عليك ، أنت كما أثنيت على نفسك » ^(١) .

لماذا ؟ لأنه لا يملك أحد مهما أوتي من بلاغة الأسلوب أن يُثني على الله الثناء المناسب الذي يليق به سبحانه ، ومن رحمة الله تعالى بعباده أن تحمل عنهم هذه المسألة فإثنى الحق سبحانه على نفسه ، وعلمنا كيف نثني عليه سبحانه ، فإذا ما تحدث البليغ وأثنى على الله بفنون القول والثناء ، فإن العيى الذى لا يجيد الكلام يطمئن حيث يُثني على ربه بما علمه من الثناء ، وما وضعه من صيغ يقولها الفيلسوف ، ويقولها راعى الشاة .

ولولا أن الله تعالى علمنا صيغة الحمد فى سورة الفاتحة فقال : ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الفاتحة] ما تعلمنا هذه الصيغة ، فتعلم الله لعباده صيغة الحمد فى ذاتها نعمة تستحق الحمد ، والحمد يستحق الحمد ، وهكذا فى سلسلة لا تنتهى ، ليظل الحق - تبارك وتعالى - محموداً دائماً ، ويظل العبد حامداً دائماً .

وبعد أن تكلم الحق سبحانه عن مسألة الألوهية وما ينبغى لها من صفات الكمال المطلق ، وحذر أن تُدخل عليها ما ليس منها وما لا يستحقها ، وهذه قمة العقائد ، وبعد أن نؤمن بالإلهيات بهذا الصفاء ونُخلص إيماننا من كل ما يشوبه لا بدُّ من البلاغ عن هذه القوة الإلهية التى أمانا بها ، والبلاغ يكون بإرسال الرسل .

(١) أخرجه أحمد فى مسنده (٥٨/٦ ، ١٢٠) وكذا مسلم فى صحيحه (٤٨٦) من حديث عائشة رضى الله عنها قالت : فقدت رسول الله ﷺ ليلة من الفرائش فالتصتته فوَلَعْتُ يَدِي عَلَى بطنِ قَدَمَيْهِ وهو فى المسجد وهما منصوبتان وهو يقول : « اللهم أعوذ برضاك من سخطك ، وبمعافاتك من عقوبتك ، وأعوذ بك منك ، لا أحصى ثناءً عليك ، أنت كما أثنيت على نفسك » .

لذلك قال سبحانه :

﴿اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ﴾
﴿إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ (٧٥)

إذن : المرحلة الثانية في الإيمان بعد الإيمان بالقمة الإلهية الإيمان بالرسول ﴿اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ ..﴾ (٧٥) [الحج] والاصطفاء : اختيار نخبة من كثير ، واختيار القليل من الكثير دليل على أنها الخلاصة والصفوة ، كما يختلف الاصطفاء باختلاف المصطفى ، فإن كان المصطفى هو الله تعالى فلا بد أن يختار خلاصة الخلاصة .

والاصطفاء سائر في الكون كله ، يصطفى من الملائكة رسلاً ، ومن الناس رسلاً ، ويصطفى من الزمان ، ويصطفى من المكان ، كما اصطفى رمضان من الزمان ، والكعبة من المكان . ولم يجعل الحق سبحانه الاصطفاء لتدليل المصطفى على غيره ، إنما ليُشيع اصطفاءه على خلق الله ، فلما اصطفى رمضان على سائر الزمن - لا ليدل رمضان - إنما لتأخذ منه شحنة تُقوّى روحك ، وتُصَفِّيها بقية الايام ، لتستفيد من صالح عملك فيها .

وقد يتكرر الاصطفاء مع اختلاف متعلق الاصطفاء ؛ لذلك وقف المستشرقون عند قول الله تعالى ﴿يَسْمُرُكُمْ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ﴾ (٤٢) [آل عمران]

يقولون : ما فائدة تكرار الاصطفاء هنا ؟ ولو تأملنا الآية لوجدنا فرقاً بين الاصطفاء الاول والآخر : الاصطفاء الاول اصطفاء ؛ لأن

تكونى عابدة تقية متبيلة منقطعة فى محرابك الله ، أما الاصطفاء الآخر فاصطفاء على نساء العالمين جميعاً ، بأن تكونى أمّاً لمولود بلا أب ، فمتعلق الاصطفاء - إذن - مختلف .

وتنقسم الملائكة فى مسألة الاصطفاء إلى ملائكة مُصْطَفَاة ، وملائكة مُصْطَفَى منها . وفى آية أخرى يقول تعالى : ﴿ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا ۖ ﴾ [فاطر] يعنى : كلهم لهم رسالة مع عوالم أخرى غيرنا .

أما فى الآية التى معنا ، فالكلام عن الملائكة الذين لهم صلة بالإنسان أمثال جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل ، والحفظة الكاتبين والمكلفين بحفظ الإنسان ، فالله تعالى يصطفى هؤلاء ، أما الباقون منهم فالله مصطفاهم لعبادته فهم مُهَيَّيُونَ ، لا يدرون عن هذا الخلق شيئاً ، وهم الملائكة العالون الذين قال الله عنهم فى الحديث عن إبليس : ﴿ أَسْتَكْبَرْتُ أَمْ كُنْتُ مِنَ الْعَالِينَ ۖ ﴾ [ص] يعنى : الذين لم يشملهم الأمر بالسجود ؛ لأن لهم مهمة أخرى .

ثم يقول تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۖ ﴾ [الحج] السمع يتعلق بالاصوات ، والبصر يتعلق بالأفعال ، وهما كما قلنا عمدة الحواس كلها ، والحق سبحانه فى قوله : ﴿ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۖ ﴾ [الحج] يُبَيِّنُ لَنَا أن رسله سيؤاخذون بأقوال تؤذيهما واستهزاء ، وسيُقَابِلُون بِأَفْعَالٍ تعرقل مسيرة دعوتهم ، فليكن هذا معلوماً حتى لا يَفُتَّ فى عَصْدِهِمْ ، وأنا معهم سميع لما يُقَال ، بصير بما يفعل ، فهم تحت سمعى وبصرى وكلاءتى .

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ
وَالِلَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٧٥﴾

﴿ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ﴾ [الحج] ما أمامهم ، ويعلم أيضاً ما خلفهم ،
فليعمل الإنسان ما يشاء ، فعلم الله محيط به .

﴿ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴾ [الحج] فالمرجع فى النهاية إليه
سبحانه ، فالحق - تبارك وتعالى - لم يخلق خلقه ليتركهم هملاً ، إنما
خلقهم لحكمة ، وجعل لهم نهاية يُجَازَى فيها كُلُّ بعمله ، فمن تعب
ونصب فى سبيل دعوة الله وتحمل المشاق فى مساندة رسل الله فله
جزاؤه ، ومن جابههم وعاندهم سواء بالاقوال السَّابَّة الشَّامِتة
المستهزئة ، أو بالأفعال التى تعوق دعوتهم ، فله أيضاً ما يستحق من
العقاب .

وبعد أن حدَّثنا ربنا عز وجل عن الإلهيات وعن الرسل التى تُبَلِّغُ
عنه سبحانه ، يُحدِّثنا عن المنهج الذى سيأتون به لينظم حركة
حياتنا ، هذا المنهج موجز فى الفعل كذا ، ولا تفعل كذا ، وهو
لا يشمل فى أوامره ونواهيه كل حركات الحياة . فالأوامر والنواهي
محصورة فى عدَّة أمور ، والباقي مباح ؛ لأن الله تعالى وضع الأوامر
والنواهي فى الأصول التى تعصم حركة الحياة من الأهواء والنزوات ،
وترك الباقي لاختيارك تفعله على أى وجه تريد .

لذلك نرى العلماء يجتهدون ويختلفون فى مثل هذه الأمور التى
تركها الله لنا ، ولو أراد سبحانه لأنزل فيها حكماً محكماً ، لا يختلف
عليه أحد . ولك أن تقول : ولماذا ترك الحق سبحانه هذه الأمور
تتنارب فيها الأقوال ، وتختلف فيها الآراء ، وتحدث فيها نزاعات بين
الناس ؟

قالوا : هذا مراد الله ؛ لأن الله تعالى خلق الإنسان مُسَخَّرًا فى
أشياء ، ومختارًا فى أشياء أخرى ، فللناس أن يتركوا المجتهد يجتهد

ما وسعه الاجتهاد ، ثم يحكمون على ما وصل إليه أنه حق ، وآخر يجتهد ويقررون أنه باطل ؛ لأن الله لو أراد على لون واحد لقاله ، إنما تركه محتملاً للأراء .

إذن : أراد سبحانه أن تكون هذه الأراء لأن الإنسان كما هو محكوم بقهر في كثير من الكونيات وله اختيار في بعض الأمور ، كذلك الحال في التكليف ، فهو مقهور في الأصول التي لو حاد عنها يفسد العالم ، ومختار في أمور أخرى يصح فعلها ويصح تركها .

يقول تعالى في هذا المنهج :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَرْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (٧٧)

الدعاء في ضرب المثل السابق^(١) كان للناس كافة ؛ لأنه يريد أن يكف عباد الأصنام إلى هذا المثل ، ويسمعهم إياه ، أما هنا فالكلام عن منهج ودستور موجه ، خاصة إلى الذين آمنوا ، لأنه لا يكلف بالحكم إلا من آمن به ، أما من كفر فليس أهلاً لحمل هذه الأمانة ؛ لذلك تركه ولم ينظم له حركة حياته . وكما قلنا في رجل المرور أنه يساعد من استعان به ووثق فيه ، فيدله ويرشده ، أما من شك في كلامه وقلل من شأنه يتركه يضل في مفترق الطرق .

فإذا ناداك ربك بما يكلفك به ، فاعلم أن الجهة مُنكّة ، كما في قوله تعالى : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا...﴾ (١٣٦) [النساء]

وقد اعترض على أسلوب القرآن في هذه الآية بعض الذين

(١) يقصد قوله تعالى : ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضَرْبٌ مَثَلٌ فَاسْتَعِينُوا لَهُ...﴾ [المع]

ياخذون الآيات على ظاهرها ، يقولون : كيف يخاطبهم بآياتها الذين آمنوا ثم يقول : آمنوا ، كيف وهم يؤمنون بالفعل ؟

قالوا : المراد يا أيها الذين آمنوا قبل سماع الحكم الجديد ظلّوا على إيمانكم في الحكم الجديد ، واستمروا على إيمانكم ؛ لذلك إذا طلبت شيئاً ممّن هو موصوف به فاعلم أن المراد الدوام عليه .

كما أن هناك فرقاً بين الإيمان بالحكم وبين تنفيذ الحكم ، فقد تؤمن بالحكم أنه من الله ولا تشكّ فيه ولا تعترض عليه ، لكنك لا تنفذه وتعصاه ، فمثلاً في الحج يقول تعالى : ﴿ وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ .. (٩٧) ﴾ [آل عمران] الذي لله تعالى على عباده أن يحجوا البيت ﴿ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً (٩٨) ﴾ [آل عمران] وهذا شرط ضروري ، فلا تكليف بلا استطاعة ، ثم يقول : ﴿ وَمَنْ كَفَرَ (٩٩) ﴾ [آل عمران]

فهل يعني هذا أن من لم يحج فهو كافر ؟

قالوا : لا ، لأن المراد : الله على الناس حكم يعتقده المؤمن ، بأن الله على الناس حج البيت ، فمن اعتقد هذا الاعتقاد فهو مؤمن ، أما كونه ينفذه أو لا ينفذه هذه مسألة أخرى .

ثم يبدأ أول ما يبدأ في التكليف بمسألة الصلاة : ﴿ ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ .. (١٠٧) ﴾ [الحج] لقد جاء الرسل من عند الله بتكاليف كثيرة ، لكن خصّ هنا الصلاة لأنها التكليف الذي يتكرر كل يوم خمس مرات ، أما بقية التكاليف فهي موسمية : فالصوم شهر في العام كله ، والحج مرة في العمر كله لمن استطاع ، والزكاة عند خروج المحصول لمن يملك النصاب أو عند حلول الحول .

إنّ : تختلف فريضة الصلاة عن باقي الفرائض ؛ لذلك خصّها

رسول الله ﷺ في قوله : « العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ، فمن تركها فقد كفر » ^(١) .

ويقول : « الصلاة عماد الدين » ^(٢) .

وخصها الحق - تبارك وتعالى - بظرف تشريعي خاص ، حيث فُرِضَت الصلاة بالمباشرة ، وفُرِضَت باقى الفرائض بالوحى .

وضربنا لذلك مثلاً - والله المثل الأعلى - قلنا : إن رئيس العمل يمكن أن يرسل لك ورقة يقول : افعل كذا وكذا ، فإن كان أمراً هاماً اتصل بك تليفونياً ، وأخبرك بما يريد لأهميته ، فإن كان الأمر أهم من ذلك وجاء من جهة أعلى يقول لك : تعال عندى لأمر هام ، ويكلفك به مباشرة ، وكذلك على حسب الأهمية يوجد ظرف التشريع .

فالصلاة لم تأت بالوحى كباقي الفرائض ، إنما جاءت مباشرة من الموحى سبحانه وتعالى : لأنها ستكون صلة بين العبد وربّه ، فشاء أن يُنَزَّهَها حتى من هذه الوساطة ، ثم ميّزها على غيرها من التكاليف ، فجعلها الفريضة التى لا تسقط عن المسلم بحال أبداً . فقد تكون فقيراً فلا تلزمك الزكاة ، وغير مستطيع فلا يلزمك حج ، ومريض أو مسافر فلا يلزمك صوم .

أما الصلاة فلا يسقطها عنك شيء من هذا كله ، فإن كنت غير قادر على القيام فلك أن تُصَلِّيَ قاعداً أو مضطجعاً أو راقداً ، تشير

(١) أخرجه الترمذى فى سننه (٢٦٢١) ، والنسائى فى سننه (٢٣١/١) من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه . قال الترمذى : حديث حسن صحيح غريب .

(٢) قال الحافظ العراقى فى تخریجه للإحياء (١٤٧/١) : « رواه السيئهقى فى الشعب بسند ضعفه من حديث عمر » وقال الملا على القارى فى « الأسرار المرفوعة » (حديث ٥٧٨) قال ابن الصلاح فى مشكل الوسائط : إنه غير معروف . وقال النووى فى التتليح : إنه منكر باطل ، لكن رواه الديلمى عن طى كما ذكره السيوطى فى الدرر المنتثرة (ح ٢٧٩) .

بطرفك لركوعك وسجودك ، ولو حتى تجرى أفعال الصلاة على قلبك ، المهم أن تظلّ ذاكراً لربك متصلاً به ، لا يمر عليك وقت إلا وهو سبحانه في بالك .

وقلنا : إن ذكر الله في الأذان والإقامة والصلاة ذكر دائم في كل الوقت لا ينقطع أبداً ، فحين تصلّي أنت الصبح مثلاً غيرك يصلّي الظهر ، وحين تركع غيرك يسجد ، وحين تقول : بسم الله الرحمن الرحيم ، غيرك يقول : الحمد لله رب العالمين .. الخ .

فهى عبادة متداخلة دائمة لا تنقطع أبداً ؛ لذلك يقول أحد أهل المعرفة مخاطباً الزمن : يا زمن فيك كل الزمن . يعنى : فى كل جزئية من الزمن الزمن كله ، كأنه قال : يا ظهّر ، وفيك العصر ، وفيك المغرب ، وفيك العشاء . وهكذا العالم كله يدور بعبادة الله لا تنتهى .

وذكر من الصلاة الركوع والسجود ؛ لأنهما أظهر أعمال الصلاة ، لكن الركوع والسجود حركات يؤديها المؤمن المخلص ، ويؤديها المنافق ، وقد كان المنافقون أسبق الناس إلى الصفوف الأولى ؛ لذلك أراد الحق سبحانه أن يميّز هذا من هذا ، فقال : ﴿وَأَعْبُدُوا رَبَّكُمْ﴾ (٧٧) ﴿[الحج]

فليست العبادة فى حركات الركوع والسجود ، إنما العبادة فى التوجّه بها إلى الله ، وإخلاص النية فيها لله ، وإلا أصبحت الصلاة مجرد حركات لا تعدو أن تكون تمارين رياضية كما يحلو للبعض أن يقول : الصلاة فيها تمارين رياضية تحرك كل أجزاء الجسم ، نعم هى كما تقولون رياضة ، لكنها ليست عبادة ، العبادة أن تؤديها لأن الله تعالى أمرك بها .

ثم يقول تعالى : ﴿وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (٧٧) ﴿[الحج]

والخير كلمة عامة تشمل كل أوامر التكليف ، لكن جاءت مع الصلاة على سبيل الإجمال ، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، فالخير - إذن - كلمة جامعة لكل ما تؤديه وظائف المناهج من خير المجتمع ؛ لأن المنهج ما جاء إلا لينظم حركة الحياة تنظيمًا يتعاون ويتساند لا يتعاند ، فإن جاء الأمر على هذه الصورة سَعِدَ المجتمع بأسره .

ولا تنسَ أن المنهج حين يُضَيَّقُ عليك ويُقَيِّدُ حركتك يفعل ذلك لصالحك أنت ، وأنت المستفيد من تقييد الحركة ؛ لأن ربك قيّد حركتك وضيق عليك حتى لا تُلْحِقَ الشر بالآخرين ، وفي الوقت نفسه ضيقَ على الآخرين جميعاً أن يتحركوا بالشر ناحيتك ، وأنت واحد وهم كثير ، فمن أجل تقييد حركتك قيّد لك حركة الناس جميعاً ، فمن الكاسب في هذه المسألة .

الشرع قال لك : لا تسرق وأنت واحد وقال للناس جميعاً : لا تسرقوا منه ، وقال لك : غَضَّ بصرك عن محارم الغير وأنت واحد . وقال لكل غير : غَضُّوا أبصاركم عن محارم فلان ، فكل تكليف من الله للخلق يعود عليك .

فالمعنى : ﴿وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ﴾ (٧٧) [الحج] أى : الذى لا يأتى منه فساد أبداً ، وما دامت الحركات صادرة عن مراد لهوى واحد فإنها تتساند وتتعاون ، فإن كان لك هوى ولغيرك هوى تصادمت الأهواء وتعاندت ، والخير : كل ما تامر به التكالييف المنهجية الشرعية من الحق تبارك وتعالى .

ثم يقول سبحانه : ﴿لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ (٧٧) [الحج] لكن ، أين سيكون هذا الفلاح : فى الدنيا أم فى الآخرة ؟

الفلاح يكون فى الدنيا لمن قام بشرع الله والتزم منهجه وفعل

الخير ، فالفلاح ثمرة طبيعية لمنهج الله في أى مجتمع يتحرك. أفرادُه في اتجاه الخير لهم وللغير ، مجتمع يعمل بقول رسول الله ﷺ : « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه »^(١) وعندها لن ترى في المجتمع نزاحماً ولا تنافراً ولا ظملاً ولا رشوة .. الخ هذا الفلاح في الدنيا ، ثم يأتي زيادة على فلاح الدنيا فلاح الآخرة .

إذن : لا تظنوا التكاليف الشرعية عبئاً عليكم ؛ لأنها في صالحكم في الدنيا ، وبها فلاح دنياكم ، ثم يكون ثوابها في الآخرة مُحَضُّ الفضل من الله .

وقد نبهنا النبي ﷺ إلى هذه المسألة فقال : « لا يدخل أحدكم الجنة بعمله قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : ولا أنا ، إلا أن يتغمّدنى الله برحمته »^(٢) ذلك لأن الإنسان يفعل الخير في الدنيا لصالحه وصالح ديناه التي يعيشها ، ثم ينال الثواب عليها في الآخرة من فضل الله كما قال تعالى : ﴿ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ ﴾ [النساء] وقوله تعالى : ﴿ لَكُمْ تَفْلِحُونَ ﴾ [الحج] نعرف أن لعل أداة للترجى ، وهو درجات بعضها أرجى من بعض ، فمثلاً حين تقول : لعل فلاناً يعطيك ، فأنت ترجو غيرك ولا تضمن عطاءه ، فإن قلت : لعلى أعطيك . فالرجاء - إذن - في يدك ، فهذه أرجى من سابقتها ، لكن ما زلنا أنا وأنت متساويين ، وربما أعطيك أولاً ، إنما حين تقول : لعل الله يعطيك فقد رجوتُ الله ، فهذه أرجى من سابقتها ، فإذا قال الله تعالى بذاته : لعلى أعطيك فهذا أقوى درجات الرجاء وأكدها ؛ لأن الوعد من الله والرجاء فيه سبحانه لا يخيب .

(١) متفق عليه . أخرجه البخارى في صحيحه (١٢) ، ومسلم في صحيحه (٤٥) كتاب الإيمان عن أنس بن مالك رضى الله عنه .

(٢) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى في صحيحه (٦٤٦٢) ، وكذا مسلم في صحيحه (٢٨١٦) عن أبي هريرة رضى الله عنه .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ مَلَأَ آيَاتِكُمْ إِنْزَاهِيَهُمْ هُوَ سَمَنُكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ ۚ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ﴾ (٧٨)

معنى ﴿حَقَّ جِهَادِهِ (٧٨)﴾ [الحج] كالذى قلناه فى ﴿مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ (٧٤)﴾ [الحج] لأن الجهاد أيضاً يحتاج إلى إخلاص ، وأن تجعل الله فى بالك ، فربما خرجت لمجرد أن تدفع اللوم عن نفسك وحملت السلاح فعلاً وبخلت المعركة ، لكن ما فى بالك أنها لله وما فى بالك إعلاء كلمة الله ، كالذى يقاتل للمشهرة وليرى الناس مكانته ، أو يقاتل طمعاً فى الغنائم ، أو لانه مغتاض من العدو وبينه وبينه ثار ، ويريد أن ينتقم منه ، هذه وغيرها أمور تُخرج القتال عن هدفه وتفرغه من محتواه .

لذلك لما سئل سيدنا رسول الله ﷺ : يا رسول الله ، الرجل يقاتل للمغنم ، والرجل يقاتل ليذكر ، والرجل يقاتل ليُرى مكانه ، فمن فى سبيل الله ؟ فنقال رسول الله ﷺ : « مَنْ قَاتَلَ لَتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِىَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ » ^(١) وهذا هو حق الجهاد ، وأنت فيه حَكَم على نفسك ، لأن ميزان ذلك فى يدك .

(١) متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (١٢٣) ، ومسلم فى صحيحه (١٩٠٤) عن

وقد تسأل : ولماذا الجهاد ؟ قالوا : لأنك إذا انتفعت بالمنهج تطبيقاً له بعد التحقيق الذي أتى به الرسل تنفع نفسك ، لكن ربك - عز وجل - يريد أن يُشيع النفع لمن معك أيضاً ، وهذا لا يتأتى إلا بالجهاد بالنفس أو المال أو أى شيء محبوب ، وإلا فكيف ستربيع الصنفه التي قال الله تعالى عنها : ﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۖ ﴾ (١١١) [التوبة]

وكما أن للجنود في ساحة القتال مهمة ، كذلك لمن قعد ولم يخرج مهمة : الجندي حين يقتحم الأهوال والمخاطر ويُعرض نفسه للموت ، فهذا يعنى أنه ما دخل المعركة وما عرض نفسه للقتل إلا وهو واثق تمام الثقة ، أن ما يذهب إليه بالقتل خير مما يناله بالجبن ، وهذا يشجع الآخرين ويحثهم على القتال .

لذلك ، في غزوة بدر لما سمع الصحابي كلام رسول الله ﷺ عن أجر الشهيد وكان في فمه تمره يمصها ، فقال : يا رسول الله ، أليس بيني وبين الجنة إلا أن أقتل في سبيل الله ؟ قال : نعم ، فألقى التمرة من فيه وخرج لثوّه إلى الجهاد^(١) لأنه واثق تمام الثقة أن ما سيذهب إليه بالشهادة خير مما ترك .

أما الذين بكفوا ولم يخرجوا ، فمهمتهم أن يحملوا المنهج ، وأن يحققوه ، وإلا لو خرج الجميع إلى القتال واستشهدوا جميعاً ، فمن يحمل منهج الله وينشره ؟

(١) عن جابر بن عبد الله قال : قال رجل : أين أنا يا رسول الله إن قُتلت ؟ قال : في الجنة . فألقى تمرات كُنْ في يده . ثم قاتل حتى قُتل . وفي حديث سويد : قال رجل للنبي ﷺ يوم أُحد . أخرجته البخاري في صحيحه (٤٠٤٦) ، وكذا مسلم في صحيحه (١٨٩٩) كتاب الإمامة . قال ابن حجر في الفتح (٣٥٤/٧) : « لم أقف على اسم الرجل ، وزعم ابن بشكوال أنه عمير بن الحمام وسبقه إلى ذلك الخطيب واحتج بما أخرجه مسلم من حديث أنس . قلت : لكن وقع التصريح في حديث أنس أن ذلك كان يوم بدر » .

وجاءت كلمة الجهاد عامة لتشمل كل أنواع الجهاد ، فإذا ما أثمر الجهاد ثمرته وتغلبننا على الكفر فلم يَعدْ هناك كفر ، أو خَلَوْا طريق دعوتنا وتركنا ، وأحبوا أَنْ يعيشوا فى بلادنا أهل ذمة ، فلا داعى - إذن - للقتال ، ويتحول الجهاد إلى ميدان آخر هو جهاد النفس .

لذلك قال تعالى بعدها : ﴿ هُوَ اجْتَبَاكُمْ ۖ ﴾ (٧٨) [الحج] يعنى : اختاركم واصطفاكم لتكونوا خير أمة أخرجت للناس ، وثمن هذا الاجتباء أن تكون أهلاً له ، وعلى مستوى مسئوليته ، وأن نحقق ما أَراده الله مِنَّا .

كما ننصح جماعة من أهل الدعوة الذين حملوا رايتهما ، نقول لهم : لقد اختاركم الله ، فكونوا أهلاً لهذا الاختيار ، واجعلوا كلامه تعالى فى محله .

ثم يقول سبحانه : ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ لِي الْذِينَ مِنْ حَرَجٍ ۖ ﴾ (٧٨) [الحج] يعنى : ما اجتباكم ليُعنثكم ، أو ليُضيقَ عليكم ، أو ليُعسرَ عليكم الأمور ، إنما جعل الأمر كله يُسر ، وشرعه على قَدْر الاستطاعة ، ورخص لكم ما يُخفف عنكم ، ويذهب عنكم الحرج والضيق ، فمن لم يستطع القيام صلى قاعداً ، ومن كان مريضاً أفطر ، والفقير لا زكاة عليه ولا حج .. الخ .

كما قال سبحانه فى موضع آخر : ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَبَكُمْ ۖ ﴾ (٧٩) [البقرة] لكنه سبحانه ما اعنتكم ولا ضيق عليكم ، وما كلفكم إلا ما تستطيعون القيام به .

وقوله تعالى : ﴿ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۖ ﴾ (٧٨) [الحج] كلمة (ملة) جاءت هكذا بالنصب ، لأنها مفعول به لفعل تقديره : (الزموا) ملة أبيكم إبراهيم ؛ لأنكم دعوته حين قال : ﴿ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ۖ ﴾ (١٢٨) [البقرة]

ومن دعوة إبراهيم عليه السلام : ﴿رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ ..
[البقرة] ذلك كان النبي ﷺ يقول : « أنا دعوة أبى إبراهيم ،
وبُشْرِى عيسى » ^(١) .

يعنى : من ذريته وذرية ولده إسماعيل ﴿وَأَرْأَى مَنَاسِكَنا..﴾ (١٧٨) [البقرة] أعطنا التكليف ، وكأنه مُتَشَوِّقٌ إلى تكاليف الله ، وهل يشتايق الإنسان للتكليف إن كان فيه ضيق أو مشقة ؟

وكذلك كان صحابة النبي ﷺ يعيشون تكاليف الإسلام ،
ويسألون عنها رسول الله رغم قوله لهم : « ذرونى ما تركتكم » ^(٢) إلا
أنهم كانوا يسألون عن أمور الدين ليبينوا حياتهم الجديدة ، لا على
ما كانت الجاهلية تفعله ، بل على ما أمر به الإسلام .

ولنا ملحظ فى قوله تعالى : ﴿مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ..﴾ (٧٨) [الحج]
فالخطاب هنا لأمة الدعوة ، ولأمة الإجابة ، وهل أمة الإسلام كلها من
ذرية إبراهيم حتى يقول ﴿مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ..﴾ (٧٨) [الحج] ؟

نقول : الإسلام انقياد عَقْدِيٌّ للجميع ، وفى أمة الإسلام مَنْ
ليس من ذرية إبراهيم ، لكن إبراهيم عليه السلام أبُّ لرسول الله
محمد ﷺ ، والرسول أب لكل مَنْ آمَن به ؛ لأن أبوة الرسول أبوة
عمل واتِّباع ، كما جاء فى قول الله تعالى فى قصة نوح عن ابنه :
﴿إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ..﴾ (٤٦) [هود]

(١) قال أبو أمامة : قلت يا نبي الله ما كان أول بدء أمرك ؟ قال : دعوة أبى إبراهيم ، وبشرى
عيسى ، ورأت أمى أنه يخرج منهما نور أضواء منها قصور الشام . أخرجه أحمد فى
مسنده (٢٦٢/٥) .

(٢) أخرجه أحمد فى مسنده (٢٤٧/٢) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال : « ذرونى
ما تركتكم . فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم ، ما نهيتكم
عنه فاتتوها ، وما أمرتكم فاتتوا منه ما استطعتم » .

ولما كان النبي ﷺ أباً لكل مَنْ آمَنَ بِهِ سَمَّى الله زَوَاجَتَهُ أُمّهَاتِ
لِلْمُؤْمِنِينَ ، فقال سبحانه : ﴿ النَّبِيُّ أَوْلىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ
أُمّهَاتُهُمْ ﴾ (٦)

وما دامت الأزواج أمهات ، فالزوج أب ، وبناءً على هذه الصلة
يكون إبراهيم عليه السلام أباً لامة الإسلام ، وإن كان فيهم مَنْ ليس
من سلالة .

ونجد البعض مَمَّنْ يحبون الاعتراض على كلام الله يقولون في
مسألة أبوة الرسول لأمته : لكن القرآن قال غير ذلك ، قال في قصة
زيد بن حارثة : ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ ﴾ (٤١) [الاحزاب]
فنفى أن يكون محمد أباً لأحد ، وفي هذا ما يناقض كلامكم .

نقول : لو فهمتم عن الله ما اعتراضتم على كلامه ، فانه يقول :
ما كان محمد أباً لأحدكم ، بل هو أب للجميع ، فالمنفى أن يكون رسول
الله أباً لواحد ، لا أن يكون أباً لجميع أمته . وقال بعدها : ﴿ وَلَكِنْ
رَسُولُ اللَّهِ ﴾ (٤١) [الاحزاب] وما دام رسول الله ، فهو أب لكل .

ثم يقول تعالى عن إبراهيم عليه السلام : ﴿ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ
مِنْ قَبْلُ ﴾ (٧٨) [الحج] يعنى : إبراهيم عليه السلام سماكم المسلمين ،
فكان هذه مسألة واضحة وأمر معروف أنكم مسلمون منذ إبراهيم
عليه السلام : ﴿ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ
عَلَى النَّاسِ ﴾ (٧٨) [الحج]

وفي موضع آخر يحدث تقديم وتأخير ، فيقول سبحانه :
﴿ لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً ﴾ (١٤٦) [البقرة]

لماذا ؟ قالوا : لأن رسول الله بلغ رسالة الله ، وأشهد الله على ذلك حين قال : « اللهم قد بلغت ، اللهم فاشهد » ^(١) أشهد أنى بلغت ، وهو ﷺ يريد من أمته أن يكون كل شخص فيها حاملاً لهذه الرسالة ، مُبلِّغاً لها حتى يسمع كلام الرسول مَنْ لم يحضره ولم يَرَهُ ، وهكذا يكون الرسول شهيداً على مَنْ آمن به ، وَمَنْ آمن شهيداً على مَنْ بُلِّغه .

لذلك من شرف أمة محمد أولاً أنه لا يأتى بعده رسول ؛ لأنهم مأمونون على منهج الله ، وكان الخير لا ينطفىء فيهم أبداً . وقلنا : إن الرسل لا يأتون إلا بعد أنْ يعمُ الفساد ، ويفقد الناس المناعة الطبيعية التى تحجزهم عن الشر ، وكذلك يفقدها المجتمع كله فلا ينهى أحد أحداً عن شر ؛ عندها يتدخل الحق سبحانه برسول ومعجزة جديدة ليُصلح ما فسد .

فختام الرسالات بمحمد ﷺ شهادة أن الخير لا ينقطع من أمة أبداً ، ومهما انحرف الناس سيبقى جماعة على الجادة يحملون المنهج ويتمسكون به ويكونون قدوة لغيرهم . لذلك حدّد رسول الله هذه المسألة فقال : « الخير فى حصر ، وفى أمتى نثر » فالخير كله والكمال كله فى شخص رسول الله ، ومنثور فى أمة .

ثم يعود السياق إلى الامر بالصلاة : ﴿ فَأَقِمُْوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۖ ﴾ [الحج] لأنها الفريضة الملازمة للمؤمن ، وفيها إعلاء الولاء المكرر فى اليوم خمس مرات ، وبها يستمر ذكر الله على مدى

(١) أخرجه البخارى فى صحيحه (١٧٣٩) فى خطبة الوداع من حديث ابن عباس رضى الله عنهما أنه ﷺ قال : « إن نساءكم وأموالكم وأصراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا ، فى بلنكم هذا ، فى شهركم هذا » .

الزمن كله لا ينقطع أبداً في لحظة من لحظات الزمن حين تنتظر إلى العالم كله ، وتضم بعضه إلى بعض .

والمتمامل في الزمن بالنسبة للحق - تبارك وتعالى - يجده دائماً لا ينقطع ، فالיום مثلاً عندنا أربع وعشرون ساعة ، واليوم عند الله ألف سنة مما تعدون ، واليوم في القيامة خمسون ألف سنة ، وهناك يوم اسمه يوم الآن أى : اللحظة التى نحن فيها ، وهو يوم الله الذى قال عنه : ﴿ كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ﴾ [الرحمن] لذلك يقول : ما شغل ربك الآن وقد صَحَّ أَنْ الْقَلَمَ قَدْ جَفَّ ؟ قال : « أمور يبدئها ولا يبتدئها ، يرفع أقواماً ، ويضع آخرين » ^(١) .

فيوم الآن يوم عام ، لا هو يوم مصر ، ولا يوم سوريا ، ولا يوم اليابان إذن : فى كل لحظة يبدأ الله يوم وينتهى يوم ، فيومه تعالى مستمر لا ينقطع .

ونقرأ فى الحديث النبوى الشريف : « إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مُسِيءَ النهار ، ويبسط يده بالنهار ليتوب مُسِيءَ الليل » ^(٢) .

نهار مَنْ ؟ وليل مَنْ ؟ فالنهار والليل فى الزمن دائم لا ينقطع ، وفى كل لحظة من لحظات الزمن ينتهى يوم ويبدأ يوم ، وينتهى ليل ويبدأ ليل . إذن : فالله تعالى يده مبسوطة دائماً لا يقبضها أبداً ، كما

(١) عن أبى الدرداء رضى الله عنه عن النبى ﷺ فى قوله : ﴿ كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ﴾ [الرحمن] قال : « من شأنه أن يفرغ ذنباً ، ويلجج كريباً ، ويرفع قوماً ، ويضع آخرين » . أخرجه ابن أبى عاصم فى السنة (١٢٩/١) وابن ماجه فى سنته (٢٠٢) ، وأبو نعيم فى الحلية (٢٥٢/٥) وأبو الشيخ فى المعظمة (ج ١٥٠) .

(٢) أخرجه أحمد فى مسنده (٣٩٥/٤ ، ٤٠٤) ومسلم فى صحيحه (٢٧٥٩) من حديث أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه .

قال سبحانه : ﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ﴾ (١٤) [المائدة]

ثم يقول سبحانه : ﴿وَأَعْتَصِمُوا بِاللَّهِ﴾ (٧٨) [الحج] الجنوا إليه في الشدائد ، وهذا يعني أنكم ستواجهون وتضطهدون ، فما من حامل منهج لله إلا اضطهد ، فلا يؤثر فيكم هذا ولا يفت في عضدكم ، واجعلوا الله ملجاكم ومعتصمكم في كل شدة تداهمكم ، كما قال سبحانه : ﴿لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ﴾ (١٢) [هود]

واعتصامكم بالله أمر لا تاتون إليه بأنفسكم إنما ﴿هُوَ مَوْلَاكُمْ﴾ (٧٨) [الحج] يعني : المتولى لشأنكم ، وما دام هو سبحانه مولاكم ﴿فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ﴾ (٧٨) [الحج]

سُورَةُ الْمُنْفِقِينَ

سورة المؤمنون^(١)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾

لما قال الحق - تبارك وتعالى - فى الآية قبل السابقة من سورة الحج ﴿لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ﴾ [الحج] ولعلّ تفيد الرجاء ، أراد سبحانه أن يؤكد هنا على فلاح المؤمنين فقال : ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [المؤمنون] وأن الرجاء من الله واقع ومؤكد ، لذلك جاء بأداة التحقيق ﴿قَدْ﴾ التى تفيد تحقق وقوع الفعل ، وهكذا تنسجم بداية سورة (المؤمنون) مع نهاية سورة (الحج) .

وقوله تعالى هناك ﴿تَفْلِحُونَ﴾ [الحج] وهنا ﴿أَفْلَحَ﴾ [المؤمنون] مادة (ف ل ح) مأخوذة من فلاحة الأرض ، والفَلْح هو الشق ؛ لذلك قالوا : إن الحديد بالحديد يفلح ، وشقُّ الأرض : إهانتها وإثارتها بالحرث ، وهذه العملية هى أساس الزرع ، ومن هنا سُمي الزرع حرثًا فى قوله سبحانه : ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ

(١) سورة المؤمنون ، هى السورة رقم (٢٣) فى ترتيب المصحف الشريف . عدد آياتها ١١٨ آية ، وهى سورة مكية كلها فى قول الجميع . قاله القرطبي فى تفسيره (٤٦٣٥/٦) . وهى السورة رقم ٧٣ فى ترتيب النزول ، نزلت بعد سورة الانبياء وقبل سورة السجدة . قاله ابن الضريس فى فضائل القرآن فيما نقله عنه السيوطى فى « الإتيان » (٢٧/١) .

الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَىٰ مَا فِي قُلُوبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ ﴿٧٠٤﴾ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْبَحْرَ وَالنَّسْلَ ﴿٧٠٥﴾ ﴿[البقرة]

ومعنى أفلح : فاز بأقصى ما تتطلع إليه النفس من خير .

والأرض حين تحرثها تكون خالية ليس فيها شيء يهلك ، إذن : المراد بالحرث هنا الزرع الناتج عن عملية الحرث ، والتي لا بدُّ منها كي تتم عملية الزراعة ؛ لأنك بالحرث تثير التربة ليتخللها الهواء ، فيزيد من خصوبتها وصلاحها لاستقبال البذرة ، وسبق أن تحدثنا عن عملية الإنبات ، وكيف تتم ، وأن النبات يتغذى على فُلْقَى البذرة إلى أن يصبح له جذر قوى يستطيع أن يمتصَّ من التربة ، فإن ألقيتَ البذرة في أرض صماء غير مثارة فإن الجذر يجد صعوبة في اختراق التربة والامتصاص منها .

فالحق - تبارك وتعالى - يعطينا صورة من واقعنا المشاهد ، ويستعير من فلاحه الأرض ليعبر عن فلاح المؤمن وفوزه بالنعيم المقيم في الآخرة ، فالفلاح يحرث أرضه ويسقيها ويرعاها فتعطيه الحبة بسبعمئة حبة ، وهكذا سيكون الجزاء في الآخرة : ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٦٦١﴾﴾ [البقرة]

فإذا كانت الأرض المخلوقة لله عز وجل تعطى كل هذا العطاء ، فما بالك بعطاء مباشر من خالقك وخالق الأرض التي تعطيك ؟ وكما أن الفلاح إذا تعب واجتهد زاد محصوله ، كذلك المؤمن كلما تعب في العبادة واجتهد زاد ثوابه وتضاعف جزاؤه في الآخرة .

﴿ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴾^(١)

كان أول ظاهرة الفلاح في الصلاة ، وما يزال الحديث عنها موصولاً بما قاله ربنا في الآيات السابقة : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ ﴾ (٧٧) [الحج] وقال بعدها : ﴿ فَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ .. ﴾ (٧٨) [الحج]

وهنا جعل أول وصف للمؤمنين الذين افلحوا ﴿ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴾ (٧٩) [المؤمنون] فلم يقل مثلاً : مؤدون ؛ لأن أمر أداء الصلاة في حق المؤمنين مفروغ منه ، العبرة هنا بالهيئة والكيفية ، العبرة بالخشوع والخضوع وسكينة القلب وطمأنينته واستحضار الله الذي تقف بين يديه .

كما تقول لولدك : اجلس أمام المعلم باهتمام ، واستمع إليه بإنصات ، فانت لا توصيه بالذهاب إلى المدرسة أو حضور الدرس ، فهذا أمر مفروغ منه ؛ لذلك تهتم بجوهر الموضوع والحالة التي ينبغي أن يكون عليها .

والخشوع أن يكون القلب مطمئناً ساكناً في مهمته هذه ، فلا ينشغل بشيء آخر غير الصلاة ؛ لأن الله ما جعل لرجل من قلبين في جوفه ، وما دام في حضرة ربه عز وجل فلا ينبغي أن ينشغل بسواه ، حتى إن بعض العارفين لمعنى الخشوع يقول : إن الذي

(١) سبب نزول الآية : أخرج حيد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن محمد ابن سيرين قال : « كان أصحاب رسول الله ﷺ يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة ويلفتون يميناً وشمالاً ، فأنزل الله ﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴾ [المؤمنون] فقالوا يرددونهم ، فلم يرفعوا أبصارهم بعد ذلك في الصلاة ، ولم يلفتوا يميناً ولا شمالاً » [أورد السعدي في التلخيص ٨٢/٦] .

يتعمد معرفة مَنْ على يمينه أو مَنْ على يساره في الصف تبطل صلاته^(١) .

ولما دخل سيدنا عمر - رضى الله عنه - على رجل يصلى ويعبث بلحيته ، فضربه على يده وقال : لو خشع قلبك لخشعتُ جوارحك^(٢) . ذلك لأن الجوارح تستمد طاقتها من القلب ومن الدم الذى يضخه فيها ، فلو شغل القلب عن الجوارح ما تحركت .

لذلك لما سأل أحد الفقهاء صوفياً : ما حكم مَنْ سها في صلاته ؟ قال : حكمه عندنا أم عندكم ؟ قال : ألنا عند ولكم عند ؟ قال : نعم ، عند الفقهاء مَنْ يسهو في الصلاة يجبره سجود السهو ، أما عندنا فمَنْ يسهو في الصلاة نقتله . يعنى مسألة كبيرة .

ثم ألا يستحق منك ربك وخالقك أن تتفرغ له سبحانه على الأقل وقت صلاتك ، وهى خمس دقائق فى كل وقت من الاوقات الخمسة ، وقد تركك باقى الوقت تفعل ما تشاء ؟ أتستكثر على ربك أن تفرغ له قلبك ، وأن تستحضره سبحانه ، وهذه العملية فى صالحك أنت قبل كل شيء ، فى صالحك أن تكون فى جلوة مع ربك تستمد منه سبحانه الطاقة والمعونة ، وتعرض لنفحاته وإشراقاته وتقتبس من أنواره وأسرارهِ ؟

ومن حرص أهل التقوى على سلامة الصلاة وتمامها قال أحدهم

(١) قاله معاذ بن جبل رضى الله عنه فيما ذكره عنه أبو محمد عبد الحق الإشبيلي فى « الصلاة والتهجد » (ص ١٩٢) .

(٢) ذكر أبو محمد عبد الحق هذا الاثر فى كتاب « الصلاة والتهجد » (ص ١٩٨) بتحقيقى - طيبة دار الوفاء المنصورة ، ولكن مزاه للمسن البصرى ، وذكر له أيضاً أن الحسن نظر يوماً إلى رجل يعبث بالحصى فى الصلاة وهو يقول : اللهم زوِّجنى من الصور العين ، فقال له : بشى الخاطب أنت ، تخطب العور العين وأنت تعبت بالحصى .

لصاحبه الذى يحرص على أن يؤم الناس : لماذا تحرص على الإمامة وأنت تعرف أن طالب الولاية لا يؤلى ؟ قال : نعم أحرص عليها لأخرج من الخلاف بين الشافعى الذى قال بقراءة الفاتحة خلف الإمام ، وأبى حنيفة الذى قال بأن قراءة الإمام قراءة للمأموم ، فأحرص على الإمامة حتى أقرأ أنا ، ولا أنشغل بهذا الخلاف .

﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴾ (٢)

اللغو : الكلام الذى لا فائدة منه ، ويُطلق أيضاً على كل فعل لا جدوى منه ، وفى موضع آخر يقول تعالى : ﴿ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ﴾ (٧٧) [الفرقان] لا يشغلون به ولا يابهون له ، وحكى القرآن عن الكفار عند سماعهم القرآن قولهم : ﴿ لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ... ﴾ (٢٨) [فصلت]

لذلك جعل الحق - تبارك وتعالى - من نعيم الجنة : ﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْلِيمًا ﴾ (٢٥) [إلا قِيلاً سَلَامًا سَلَامًا] (٢٦) [الواقعة] كان من المعاييب فى الدنيا ومن مصائبها أن نسمع فيها لغواً كثيراً لا فائدة منه ، وفى آية أخرى يقول عن خمر الآخرة التى لا تُذهب العقل ، ولا تجعل صاحبها يهذى بلغو الكلام : ﴿ يَتَنَزَّعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْلِيمٌ ﴾ (٢٢) [الطود] .

و ﴿ مُعْرِضُونَ ﴾ (٢) [المؤمنون] الإعراض فى الأصل تجنّب الشيء ، وهو صورة لحركة إباء النفس لشيء ما . وأهل المعرفة يضعون للغو مقياساً ، فيقولون : كل عمل لا تنال عليه ثواباً من الله فهو لغو .

لذلك احرص دائماً أن تكون حركتك كلها لله حتى تُثَابَ عليها ، كصاحبنا الذى دخل عليه رجل وقصده فى قضاء أمر من الأمور وهو لا يملك هذا الأمر ، لكن أراد أن يستغل فرصة الخير هذه ، وأن يكون

له ثواب حتى فى حركة الامتناع عنه ، فرفع يده : اللهم إنه عبد قصد عبداً وأنا آخذ بيده وأقصد رباً ، فاجعل تصويب خطئه فى قصدى تصويماً لقصدك . يعنى : أنا وإن كنتُ لا أقدر على قضائها إلا أننى أدخل بها على الله من هذه الناحية .

﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴾

الزكاة أولاً تطلق على معنى التطهير ، كما جاء فى قول الحق تبارك وتعالى : ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ﴾ (١٣٢) [التوبة] لأن الغفلة قد تصيب الإنسان حال جمع المال ، فيخالط ماله ما فيه شبهة مثلاً ، فيحتاج إلى تطهير ، وتطهير المال يكون بالصدقة منه .

والزكاة بمعنى النماء ، فبعد أن تُطهر المال تُنمّيه وتزيده ، كما جاء فى قوله تعالى : ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴾ (١) [الشمس] يعنى : نمى ملكة الخير فيها ، ورقأها وصعدّها بأن ينظر إلى العمل إن كان سينقص منك فى الظاهر ، إلا أنه سيجلب لك الخير فيما بعد ، فترتقى بذلك ملكات الخير فى نفسك .

لذلك لما تكلم الحق سبحانه عن الربا ، وهو الزيادة جمع المتناقضات فى آية واحدة ، فالربا يزيد المال ويأخذ المربا المائة مائة وعشراً ، فى حين تنقص الزكاة من المال فى الظاهر ، فالمائة بعد الزكاة تصبح سبعة وتسعين ونصفاً ، ثم تأتى الآية لتضع أمامك المعيار الحقيقى : ﴿ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ﴾ (٢٧١) [البقرة] ، فالربا الذى تظنه زيادة هو محقّ ، والذى تظنه نقصاً هو بركة وزيادة ونماء .

وفى آية أخرى يقول تعالى : ﴿ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبِّا لَّيْرَبُّوْ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرَبُّوْ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْغِفُونَ ﴾ (٢٩) [الروم] أى : الذين يضاعف الله لهم ويزيدهم .

وكما أمرنا ربنا - تبارك وتعالى - بالخشوع فى الصلاة أمرنا كذلك فى الزكاة ، فلم يقل : مؤدون . ولكن ﴿ فَأَعْلُوْنَ ﴾ (٤) [المؤمنون] وهذه من تربية مقامات العبادة فى الإنسان ، فأننت حين تصلى ينبغى أن تخضع وتخضع فى صلاتك لله ، وكذلك حين تُزكى تُرقى ملكة الخير فى نفسك ، فحين تعمل وتسعى لا تعمل على قَدْر حاجتك ، وإنما على قَدْر طاقتك ، فتأخذ من ثمرة سَعْيِكَ حاجتك ، وفى نيتك أن تُخرج من الباقي زكاة مالك وصدقتك ، فالزكاة - إذن - فى بالك وفى نيتك بداية .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَرْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ ﴾

الفروج : جمع فَرْج ، والمقصود سَوَمًا كُلُّ من الرجل والمرأة ، وقد أمر الله تعالى بحفظها على المهمة التى خُلقت من أجلها ، ومهمة هذه الأعضاء إما إخراج عادم الجسم من بول أو غائط ، أو العطية الجنسية وهدفها حفظ النسل ، وعلى الإنسان أن يحفظ فرجه على ما أحله الله له فى قوله تعالى :

﴿ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ

فَأِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴾ (٦)

أى : يحفظون فروجهم إلا على أزواجهم : لأن الله أحلها ﴿ أَرْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ﴾ (٦) [المؤمنون] وملك اليمين حلال لم يُعَد له موضع ،

ولم يَعدْ له وجود الآن ، وقد حرم هذا القانون البشرى الدولى ، فلم يعد هناك إمام كما كان قبل الإسلام ، فهذا حكم مُعطّل لم يَعدْ له مدلول ، وفرق بين أن يُعطّل الحكم لعدم وجود موضوعه وبين أن يُلغى الحكم ، فملك اليمين حكم لم يُلغ ، الحكم قائم إنما لا يوجد له موضوع .

ولتوضيح هذه المسألة : هَبْ أنك فى مجتمع كله أغنياء ، ليس فيهم فقير ولا مستحق للزكاة عندها تقول : حكم الزكاة مُعطّل ، فهي كفريضة موجودة ، لكن ليس لها موضوع .

وبعض السطحيين يقولون : لقد ألغى عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - سهام المؤلفة قلوبهم^(١) ، والحقيقة أنه ما ألغى ولا يملك أن يُلغى حكماً من أحكام الله ، إنما لم يجد أحداً من المؤلفة قلوبهم ليعطيه ، فالحكم قائم لكن ليس له موضوع ، بدليل أن حكم تأليف القلوب قائم ومعمول به حتى الآن فى بلاد المسلمين ، وكثيراً ما نحاول تأليف قلوب بعض الكتّاب وبعض الجماعات لنعطفها نحو الإسلام ، خاصة وغيرنا يبدلون قصارى جهودهم فى ذلك . إذن : فسَهَمَ المؤلفة قلوبهم ما زال موجوداً ويُعمل به .

كما نسمع مَنْ يقول : إن عمر - رضى الله عنه - عطّل حَدَّ السرقة فى عام الرمادة ، وهذا ادعاء مخالف للحقيقة ؛ لأنه ما عطّل

(١) روى عبد الرحمن بن محمد المحاربى عن حجاج بن دينار عن ابن سيرين عن عبيدة قال : « جاء عبيدة بن جهم والاقرع بن حابس إلى أبى بكر فقالا : يا خليفة رسول الله ، إن عندنا أرضاً سبعة أيس فيها كلا ولا منفعة فإن رأيت أن تعطيتكما ؛ فاقطعها إياهما وكتب لهما عليها كتاباً وأشهد ، وليس فى القوم عمر ، فاستطلقا إلى عمر ليشهد لهما ، فلما سمع عمر ما فى الكتاب تناوله من أيديهما ثم نكل فيه فمعه ، فتدبرا وقالوا مقالة سيئة ، فقال : إن رسول الله ﷺ كان يتالفكم والإسلام يومئذ قليل ، وإن الله قد أغنى الإسلام ، اذهبا فاجهدا جهديكما لا يرمى الله عليكما إن رعيتما » . [أورده أبو بكر الجصاص فى أحكام القرآن ١٦٠/٣] .

هذا الحد إنما عطل نصاً وأحيا نصاً ؛ لأن القاعدة الشرعية تقول :
ادرأوا الحدود بالشبهات . وما دام قد سرق ليسدَّ جَوْعته فلم يصل
إلى نصاب السرقة ، فالسرقة تكون بعد قدر يكفى الضرورة .

ولقائل أن يقول : إذا دارت حرب بين المؤمنين والكافرين وأسروا
منا وأسروا منهم ، ألا يوجد حينئذ ملك اليمين ؟ نقول : نعم يوجد
ملك اليمين ، لكن ستواجهك قوانين دولية ألزمت نفسك بها وارتضيتها
تقول بمنع الرقِّ وعليك الالتزام بها ، لكن إن وُجد الرقُّ فملك اليمين
قائم وموجود . وهذه المسألة يأخذونها سبّة في الإسلام ، وكيف أنه
يبيح للسيد كذا وكذا من ملك يمينه .

وهذا المأخذ ناشئ عن عدم فهم هؤلاء للحكمة من ملك اليمين ،
وأن كرامة المملوكة ارتفعت بهذه الإباحة ، فالمملوكة أخذت في حرب
أو خلافه ، وكان في إمكان مَنْ يأخذها أن يقتلها ، لكن الحق سبحانه
حمى دمه ، ونمى في النفس مسألة النفعية ، فأباح لمن يأسرها أن
ينتفع بها وأحلها له أيضاً .

ولك أن تتصور هذه الأمة أو الأسيرة في بيت سيدها ومعه زوجة
أو أكثر وهي تشاهد هذه العلاقات الزوجية في المجتمع من حولها ،
إن من حكمة الله أن أباح لسيدها معاشرتها ؛ لأنها لن ترى لربة
البيت بعد ذلك مزيةً عليها ؛ لأنهما أصبحا سواء ، فإذا ما حملت من
سيدها فقد أصبحت حرةً بولدها ، وكان الحق سبحانه يُسيّر الأمور
تجاه العتق والحرية . ألا تراه بعد هذا يفتح باب العتق ويُعدّد
أسبابه ، فجعله أحد مصارف الزكاة وباباً من أبواب الصدقة وكفارة
لبعض التجاوزات التي يرتكبها الإنسان .

ثم يقول سبحانه : ﴿ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴾ [المؤمنين] يعنى :
لا نمدحهم ولا نذمهم ، وكان المسألة هذه في أضيق نطاق .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ (٧)

﴿ابْتَغَىٰ﴾ : طلب ، ﴿وَرَاءَ ذَٰلِكَ﴾ : غير ما ذكرناه من الأزواج وملك اليمين .

وسبق أن ذكرنا أن كلمة ﴿وَرَاءَ﴾ استعملت في القرآن لمعان عدة ، فهي هنا بمعنى غير الأزواج وملك اليمين . ومن ذلك أيضاً قوله سبحانه : ﴿.. وَأَجَلٌ لَّكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ﴾ (٢٤) [النساء] يعنى : حرمت عليكم كذا وكذا ، وأحلَّت لكم غير ما ذُكر .

وتستعمل وراء بمعنى بُعد ؛ لأن الغيرية قد تتحد في الزمن ، فيوجد الاثنان في وقت واحد ، أما البعدية فزمنها مختلف ، كما في قوله تعالى : ﴿وَأَمْرُهُ فَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ﴾ (١) فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ (٧١) [مود] يعنى : من بعده ؛ لأن الزمن مختلف .

وتأتى وراء بمعنى : خلف ، كما في قوله تعالى : ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَأَشْفَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبَيْسَ مَا يَشْتَرُونَ﴾ (١٨٧) [آل عمران] يعنى : جعلوه خلف ظهورهم .

وتأتى وراء أيضاً بمعنى إمام ، كما في قوله تعالى : ﴿وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا﴾ (٧٩) [الكهف] ومعلوم أن الملك كان أمامهم ينتظر كل سفينة تمر به فيأخذها غصباً .

(١) روى الأزمهرى عن الفراء في تفسير هذه الآية : « إنما ضحككت سروراً بالآمن لأنها خافت

كما خاف إبراهيم » وقال الفراء : وهو ما يحتمل الكلام والله أعلم ، وأما قولهم فضحككت :

حاضت . فلم أسمع من ثلة « أوردته ابن منظور في لسان العرب .. مادة : ضحك .

وقوله تعالى : ﴿مَنْ وَرَّاهُ جَهَنَّمَ ۖ﴾ (١٦٦) [إبراهيم] وجهنم أمامه ، وستأتى فيما بعد ، ولم تَمْضِ فتكون خلفه .

ومعنى : ﴿فَأَرْسَلَكُمْ هُمْ الْعَادُونَ﴾ (٧) [المؤمنين] أى : المعتدون المتجاوزون لما شُرِعَ لهم ، وربنا - تبارك وتعالى - حينما يُحذِّرنا من التعدى يُفَرِّقُ بين التعدى فى الأوامر ، والتعدى فى النواهى ، فإن كان فى الأوامر يقول : ﴿فَلَا تَعْتَدُوهَا﴾ (٢٢٩)

وإن كان فى النواهى يقول : ﴿فَلَا تَقْرَبُوهَا﴾ (١٨٧) [البقرة]

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَالَّذِينَ هُمْ لَا مُنْتَهَىٰ لَهُمْ وَعَهْدُهُمْ رَعُونَ﴾ (٨)

﴿رَاعُونَ﴾ : يحفظون عليها ويراعونها بالتففيذ ، والأمانة : كل ما استؤمنت عليه ، وأول شيء استؤمنت عليه عهد الإيمان بالله الذى أخذه الله عليك ، وما دُمْتَ قد أمنت بالإله فعليك أن تُنْفِذَ أوامره . إذن : هناك أمانة للحق وأمانة للخلق ، أمانة الحق التى قال الله تعالى عنها :

﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ (٧٦) [الاحزاب]

فما دُمْتَ قد قبلت تحمل الأمانة ، فعليك الاداء .

أما العهد : فكل ما يتعهد به الإنسان فى غير معصية ويلزمه الوفاء بما عاهد به ؛ لأنك حين تعاهد إنساناً على شيء فقد ربطت حركته وقيدتها فى دائرة إنفاذ هذا العهد ، فحين تقول لى : سأقابلك غداً فى المكان الفلانى فى الوقت الفلانى لعمل كذا وكذا ، فإننى

سأرتب حركة حياتي بناءً على هذا الوعد ، فإذا أخلفت وعدك فقد أطلقت نفسك في زمنك وتصرفت حسب راحتك ، وقيدت حركتي أنا في زمني وضيقت مصالحي ، وأربكت حركة يومي ؛ لذلك شدد الإسلام على مسألة خلف الوعد .

﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ يَحَافِظُونَ﴾ ١٠

في الآيات السابقة تحدث عن الصلاة من حيث هيئة الخشوع والخضوع فيها ، وهنا يذكر الصلاة من حيث أدائها والحفاظ عليها ؛ لأن الحفاظ يعني أن تأخذ كل وقت من أوقات الصلاة بميلاده وميلاد الأوقات بالآذان ، لكن البعض يقولون : إن الوقت مُمتدٌ ، فالظهر مثلاً مُمتد من آذان الظهر إلى قبل آذان العصر ، وهكذا في باقي الصلوات .

نقول : نعم هذا صحيح والوقت مُمتد ، لكن مَنْ يضمن لك الحياة إلى آخر الوقت ؟ مَنْ يضمن لك أن تصلي العشاء مثلاً قبل آذان الفجر ؟ نعم ، تظل غير آثم إلى آخر لحظة إذا تمكنت من الصلاة وحبليت ، لكن هل تضمن هذا ؟ كالذي يستطيع أن يحج ، إلا أنه أخر الحج إلى آخر أيامه ، فإن حج فلا شيء عليه ، لكنه لا يضمن البقاء إلى أن يحج ؛ لذلك يجب المبادرة بالحج عند أول استطاعة حتى لا تأثم إن فاتك وأنت قادر .

﴿أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ﴾ ١١

(١) قال القرطبي في تفسيره (٤٦٤١/٦) : « أي : يرثون منازل أهل النار من الجنة . وفي الخبر عن أبي هريرة عن النبي ﷺ : « إن الله تعالى جعل لكل إنسان مسكناً في الجنة ومسكناً في النار ، فاما المؤمنون فيأخذون منازلهم ويرثون منازل الكفار ويجعل الكفار في منازلهم في النار » خرجه ابن ماجه بمعناه » .

﴿أُولَئِكَ﴾ [المؤمنون] يعنى : أصحاب الصفات المتقدمة ، وهم ستة أصناف : الذين هم فى صلاتهم خاشعون ، والذين هم عن اللغو معرضون ، والذين هم للزكاة فاعلون ، والذين هم لفروجهم حافظون ، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون ، والذين هم على صلواتهم يحافظون . هؤلاء هم الوارثون ، والإرث : أخذ حق من غير عقد أو هبة ؛ لأن أخذ مال الغير لا بد أن يكون إما ببيع وعقد ، وإما هبة من صاحب المال . لذلك سألوا الوارث : أهذا حقك ؟ قال : نعم ، قالوا : فما صكك عليه ؟ يعنى : أين العقد الذى أخذته به ؟ قال : عقدي وصكى : ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ﴾ [النساء] فهو عقد أوثق وأعلى من تعاقد البشر .

وما دام عقدي من الحق - تبارك وتعالى - فلا تقل : إن الميراث مأخوذ بغير عقد ؛ لأنه قائم على أوثق العقود ، وهو العقد من الله .

وكثيراً ما يخرج الناس فى مسألة الميراث عما شرع الله حباً فى المال واستثثاراً به ، أو بخلاً على مَنْ جعل له الشرع نصيباً ، فمن كان عنده البنون والبنات يعطى البنين ويحرم البنات ، ومن كان عنده بنات يكتب لهن ما يملك حتى يحرم إخوته وأعمامهم من حقهم فى ماله ، وهذا كثيراً ما يحدث فى المجتمع .

ويجب عليك أن تتنبه لمسألة الميراث وتحترم شرع الله فيه وتقسم الله للمال ، فقد وهب الله المال وتركك تنصرف فيه طوال حياتك ، وليس لك أن تنصرف فيه أيضاً بعد موتك ، عليك أن تدع المال لصاحبه وواهبه يتصرف فيه ؛ لذلك قال الله تعالى عن الإرث : ﴿فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ﴾ [النساء] يعنى : ليست من أحد آخر ، وما دامت فريضة من الله فعليك أن تمتثل لها وتنفذها ، وحين تتأبى عليها فإنك تتأبى على الله وترفض قسمته .

والماتمل فى مسألة الإرث يجد الخير كل الخير فيما شرعه الله ، ومن كان يحب البنين فليعط البنات حتى لا يفسد علاقة أولاده من بعده ، ويأتى إلينا بعض الرجال الذين أخذوا كل مال أبيهم وحرموا منه البنات ، يقولون : نريد أن نُصح هذا الخطأ ونعيد القسمة على ما شرع الله .

ونجد عند بعض الناس إشراقات إيمانية ، فإن رفض بعض الإخوة إعادة التقسيم على شرع الله يقول : أنا أتصل ميراث أخواتى من مالى الخاص ، ومثل هؤلاء يفتح الله عليهم ويبارك لهم فيما بقى ؛ لأنهم جعلوا اعتمادهم على الله فيزيدهم من فضله ويربى لهم القليل حتى يصير كثيراً ، أما من اعتمد على ما فى يده فإن الله يكفه إليه .

ونعجب من الذى يجعل ماله للبنات ليحرم منه إخوانه ، نقول له : أنت لست عادلاً فى هذا التصرف ، يجب أن تعاملهم بالمثل ، فلو تركت بناتك فقراء لا مال لهن ، فمن يعولهن ويرعاهن من بعدك ؟ يعولهن الاعمام . إذن : لتكن معاملة بالمثل .

والحق - تبارك وتعالى - حين يُورث هذه الاصناف يورثهم بفضله وكرمه ، وقد بين النبي ﷺ ذلك بقوله : « لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله ، قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : ولا أنا إلا أن يتغمدنى الله برحمته » (١) .

أما قوله تعالى : ﴿ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ (٣٢) [النحل] فهذا خاص بمجرد دخول الجنة ، أما الزيادة فهى من فضل الله ﴿ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ ﴾ (١٧٢) [النساء]

(١) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (٦٤٦٢) ، وكذا مسلم فى صحيحه (٢٨١٦) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه .

ومن أسمائه تعالى (الوارث) وقال : ﴿ وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ﴾ (٨٥)
[الانبياء] فماذا يرث الحق سبحانه وتعالى ممّا ؟

لقد خلق الله الخلق ، وأعطى للناس أسباب ملكيته ، ووزع هذه الملكية بين عباده : هذا يملك كذا ، وهذا يملك كذا من فضل الله تعالى . فإذا كان يوم القيامة عاد الملك كله إلى صاحبه ، وكان الحق سبحانه وتعالى هو الوارث الوحيد يوم يقول : ﴿ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴾ (١٦)
[شافر]

والله خير الوارثين ؛ لأن الوارث يأخذ ما ورثه لينتفع هو به ، لكن الحق سبحانه يرث ما تركه للغير ليعود خيره عليهم ويزيدهم ، ويعطيهم أضعافاً مضاعفة ، وإذا كان يعطيهم في الدنيا بأسباب فإنه في الآخرة يرث هذه الأسباب ، ويعطيهم من فضله بلا أسباب ، حيث تعيش في الجنة مستريحاً لا تعب ولا نصب ولا سعى ، وما يخطر ببالك تجده بين يديك دون أن تحرك ساكناً .

إذن : البشر يرثون ليأخذوا ، أما الحق سبحانه فيرث ليعطي ؛ لذلك فهو خير الوارثين .

فأي شيء يرثه المؤمنون الذين توفرت فيهم هذه الصفات ؟
يجيب الحق سبحانه :

﴿ الَّذِينَ يَرْتُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ (١١)

إذن : الحق سبحانه ورثهم في الغاية ليعطيهم الفردوس الخالد في الآخرة ، والفردوس أعلى الجنة ، فورث الحق لينفع عباده ويصعد النفع لهم ، ففي الدنيا كنا نتنفع بالأسباب ، وفي الآخرة نتنفع بغير أسباب ، الحق ورث ليعطي ، لا مثل ما أخذ إنما فوق ما أخذ ؛ لأننا

نأخذ في الميراث ما يقنى ، والله تعالى يعطينا في ميراثه ما يبقى .

لكن ممن يردون الفردوس ؟

قالوا : الحق - تبارك وتعالى - عندما خلق الخلق ، وجعل فيهم الاختيار بين الإيمان والكفر ، وبين الطاعة والمعصية رتب على ذلك أموراً ، فجعل الجنة على فرض أن الخلق كلهم مؤمنون ، بحيث لو دخلوا الجنة جميعاً ما كانت هناك أزمة أماكن ولا زحام ، وكذلك جعل النار على فرض أن الخلق كلهم كافرون ، فلو كفر الناس جميعاً لكان لكل منهم مكانه في النار .

وعليه فحين يدخل أهل الجنة الجنة يتركون أماكنهم في النار ، وحين يدخل أهل النار النار يتركون أماكنهم في الجنة ، فيرث أهل النار الأماكن الشاغرة فيها ، ويرث أهل الجنة الأماكن الشاغرة فيها .

والفردوس أعلى مكان في الجنة ، لذلك كان النبي ﷺ يقول : « إذا سألت الله فاسأله الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة »^(١) ذلك ؛ لأن الفردوس جنة على أعلى ربوة في الجنة . يعنى : في مكان مميز منها ، والعلو في مسألة المسكن والجنان أمر محبوب في الدنيا ، الناس يحبون السكنى في الأماكن العالية ، حيث نقاء الهواء ونقاء الماء ، ألا تراهم يزرعون في المرتفعات ، وإن كانت الأرض مستوية يجعلون فيها مصارف منخفضة تمتص الماء الزائد الذي يفسد الزرع ؛ لذلك يقول سبحانه : ﴿ كَمْثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ ﴾ (٢٦٥) ﴿ [البقرة]

كذلك الأرض المرتفعة لا تسقى بالماء الغمر ، إنما تسقى من ماء

(١) أخرجه أحمد في مسنده (٢/ ٣٢٥ ، ٣٢٩) ، والبخارى في صحيحه (٧٤٢٣) من حديث

أبي هريرة رضي الله عنه .

السماء الذى يغسل الأوراق قبل أن يروى الجذور ، فيكون النبات على أفضل ما يكون ؛ لذلك يقول عنها رب العزة : ﴿ فَآتَتْ أُكْلَهَا ضِعْفَيْنِ ﴾ (٢٦٤) [البقرة]

ومعلوم أن الأوراق هي رثة النبات ، وعليها تقوم عملية التمثيل الضوئي التي يصنع منها النبات غذاءه ، فإذا ما سُدَّتْ مسام الأوراق وتراكم عليها الغبار فإن ذلك يُقلِّل من قدرة النبات على التنفس ، مثل الإنسان حينما يُصاب بشيء في رثته تزعجه وتُقلِّل من كفاءته .

وفي الفردوس ميزة أخرى هي أن الحق سبحانه وتعالى هو الذى غرس شجرها بيده ، كما كَرَّمَ آدم عليه السلام فخلقه بيده تعالى ، فقال : ﴿ يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيْدِي.. ﴾ (٧٥) [مر]

ويروى أن الحق - تبارك وتعالى - لما خلق الفردوس ، وغرس أشجارها بيده قال للفردوس^(١) : تكلمي ، فلما تكلمت الفردوس قالت : ﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ (١) [المؤمنون]

ثم يقول تعالى : ﴿ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ (١١) [المؤمنون] لأن نعيم الجنة باقٍ ودائم لا ينقطع ، وقد عرفنا أن نعيم الدنيا موقوت مهما أوتى الإنسان منه ، فإنه منقطع زائل ، إما أن يتركك بالفقر والحاجة ، وإما أن تتركه أنت بالموت ، لذلك يقول تعالى فى نعيم الآخرة : ﴿ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ ﴾ (٣٢) [الواقعة]

وهكذا نلاحظ على استهلال هذه السورة أن الحق سبحانه بدأ بالكلام عن الفلاح فى الآخرة كأنه قدَّم ثمرة الإيمان أولاً ، ووضع

(١) أخرجه الحاكم فى مستدركه (٢/٢٩٢) عن حديث أنس بن مالك رضى الله عنه قال : قال ﷺ : « خلق الله جنة عدن ، وغرس أشجارها بيده فقال لها : تكلمي ، فقالت : قد أفلح المؤمنون » . قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وقال الذهبي فى تليخيصه : بل ضعيف .

الجزء بداية بين يديك كأنه سبحانه يقول لك : هذا جزاء مَنْ آمَنَ بِي
واتبع منهجي . كما جاء في قوله تعالى في استهلال سورة (الرحمن) :
﴿الرَّحْمَنُ ۝١ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۝٢ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ۝٣ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۝٤﴾
[الرحمن] كيف وقد خلق الله الإنسان أولاً ، ثم علّمه القرآن ؟

قالوا : لأن الذي يصنع صنعة يضع لها قانونها ، ويُحدّد لها
مهمتها أولاً قبل أن يشرع في صناعتها ، فمثلاً - والله المثل الأعلى -
الذي يصنع الثلاجة ، قبل أن يصنعها حدد عملها ومهمتها وقانون
صيانتها والغاية منها .

والقرآن هو منهج الإنسان ، وقانون صيانتها في حركة الحياة ؛
لذلك خلق الله المنهج ووضع قانون الصيانة قبل أن يخلق الإنسان .

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ۝١٢﴾

سبق أن تكلمنا عن خلق الإنسان ، وعرفنا أن الخالق - عز
وجل - خلق الإنسان الأول ، وهو آدم عليه السلام من طين ، ومن
أبعاضه خلق زوجة ، ثم بالتزاوج جاء عامة البشر كما قال تعالى :
﴿وَبَثُّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۝١٣﴾
[النساء]

ومسألة خلق السماء والأرض والناس مسألة احتفظ الله بها ، ولم
يطلع عليها أحد ، كما قال سبحانه : ﴿مَّا أَشْهَدُكُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقِ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَصَدًا ۝١٤﴾ [الكهف]

فلا تُصنَع إلى هؤلاء المضلين في كل زمان ومكان ، الذين يدعون
العلم والمعرفة ، ونسمعهم يقولون : إن العالم كان كتلة واحدة تدور
بسرعة فانفصل عنها أجزاء كوَّنت الأرض .. الخ وعن الإنسان

يقولون : كان أصله قرداً ، إلى آخر هذه الخرافات التي لا أساس لها من الصحة .

لذلك أعلنا الله تعالى المناعة الإيمانية التي تحمينا أن ننساق خلف هذه النظريات ، فأخبرنا سبحانه خبر هؤلاء وحذرنا منهم ؛ لأنهم ما شهدوا شيئاً من الخلق ، ولم يتخذهم الله أعواناً فيقولون مثل هذا الكلام . إذن : هذا أمر استأثر الله بعلمه ، فلا تأخذوا علمه إلا مما أخبركم الله به .

وكلمة الإنسان اسم جنس تطلق على المفرد والمثنى والجمع ، والمذكر والمؤنث ، فكل واحد منا إنسان ، بدليل أن الله تعالى استثنى من المفرد اللفظ جمعاً في قوله تعالى : ﴿ وَالْعَصْرِ ۝١ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝٢ ﴾ [البين آمنوا.. (٢)] ﴿ [العصر] فاستثنى من المفرد الجماعة . ومعنى ﴿ خَلَقْنَا ۝١٧ ﴾ [المؤمنون] أوجدنا من عدم ، وسبق أن قلنا : إن الله تعالى أثبت للبشر صفة الخلق أيضاً مع الفارق بين خلق الله من عدم وخلق البشر من موجود ، وخلق الله فيه حركة وحياة فينمو ويتكاثر ، أما ما يخلق البشر فيجمد على حاله لا يتغير : لذلك وصف الحق سبحانه ذاته فقال :

﴿ فَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ۝١٤ ﴾ [المؤمنون]
أما قول القرآن حكاية عن عيسى عليه السلام : ﴿ أَخْلَقْتُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ ۝٤٩ ﴾ [آل عمران] فهذه من خاصياته عليه السلام ، والإيجاد فيها بأمر من الله يُجرّيه على يد نبيه .

فالمعنى : ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ ۝١٦ ﴾ [المؤمنون] أى : الإنسان الأول ، وهو آدم عليه السلام ﴿ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ۝١٧ ﴾ [المؤمنون] والسلالة : خلاصة الشيء تُسَلُّ منه كما يُسَلُّ السيف من غِمدته أى :

الجواب الذى يُوضَع فيه ، فالسيف هو الاداة الفتاكة الفاعلة ، أما الغمد فهو مجرد حافظ وحامل لهذا الشيء الهام .

فالسلالة - إذن - هى أجود ما فى الشيء ، وقد خلق الله الإنسان الأول من أجود عناصر الطين وأنواعه ، وهى زُبْد الطين ، فلن أخذت قبضة من الطين وضغطت عليها بين أصابعك يتقلَّب منها الزبد ، وهو أجود ما فى الطين ويبقى فى قبضتك بقايا رمال وأشياء خشنة .

ولما أحب سيدنا حسان بن ثابت أن يهجوَ قريشاً لمعاداتهم لرسول الله ﷺ قال : إئذن لى يا رسول الله أن أهجوهم من على المنبر فقال ﷺ : « أتَهجوهم وأنا منهم ؟ » فقال حسان : أسلك منهم كما تُسلك الشعرة من العجين^(١) .

وتطَّلَق السلالة على الشيء الجيد فيقولون : فلان من سلالة كذا ، وفلان سليل المجد . يعنى : فى مقام المدح ، حتى فى الخيل يحتفظون لها بسلالات معروفة أصيلة ويُسجلون لها شهادات ميلاد تثبت أصالة سلالتها ، ومن هنا جاءت شهرة الخيل العربية الاصيلية .

وقد أثبت العلم الحديث صدق هذه الآية ، فبالتحليل المعملى التجريبي أثبتوا أن العناصر المكوِّنة للإنسان هى نفسها عناصر الطين ، وهى ستة عشر عنصراً ، تبدأ بالاكسوجين ، وتنتهى بالمنجنيز ، والمراد هنا التربة الطينية الخصبة الصالحة للزراعة ؛ لأن الأرض عامة بها عناصر كثيرة قالوا : مائة وثلاثة عشر عنصراً .

ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿١٧﴾

(١) أخرجه البخارى فى صحيحه (٣٥٣١) ، وكذا مسلم فى صحيحه (٢٤٨٩) عن شيخهما عثمان بن أبى شيبة بسنده إلى عائشة رضى الله عنها .

يعنى : بعد أن جعلناه بشراً مُستوياً فيه روح جعلناه يتكاثر من نفسه ، وكما خلقناه من خلاصة الطين فى الإنسان الأول خلقه فى النسل من خلاصة الماء وأصفى شئ فيه ، وهى النطفة ؛ لأن الإنسان يأكل ويشرب ويتنفس ، والدم يمتص خلاصة الغذاء ، والباقى يخرج على هيئة فضلات ، ثم يُصفى الدم ويرشح فى الرئة وفى الكلى ، ومن خلاصة الدم تكون طاقة الإنسان وتكون النطفة التى يخلق منها الإنسان . إذن : فهو حتى فى النطفة من سلالة مُنتقة .

والنطفة التى هى أساس خلق الإنسان تعيش فى وسط مناسب هو السائل المنوى ، لذلك قال سبحانه : ﴿ أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى (٢٧) ﴾ [القيامة] ثم جعلنا هذه النطفة ﴿ فِى قَرَارٍ مَكِينٍ (٢٨) ﴾ [المؤمنون] قرار : يعنى مُستقر تستقر فيه النطفة ، والقرار المكين هو الرحم خلقه الله على هذه الهيئة ، فحصنه بعظام الحوض ، وجعله مُعداً لاستقبال هذه النطفة والحفاظ عليها .

﴿ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً
فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْماً فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ
خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (١٤) ﴾

يقول العلماء : بعد أربعين يوماً تتحول هذه النطفة إلى علقه ، وسميت كذلك لأنها تعلق بجدار الرحم ، والعلماء يسمونها الزيجوت ، وهى عبارة عن بويضة مُخصبة ، وتبدأ فى أخذ غذائها منه .

ومن عجائب قدرة الله في تكوين الإنسان أن المرأة إذا لم تحمل ينزل عليها دم الحيض ، فإذا ما حملت لا ترى الحيض أبداً ، لماذا ؟ لأن هذا الدم ينزل حين لم تكن له مهمة ولا تستفيد به الأم ، أما وقد حدث الحمل فإنه يتحول بقدرة الله إلى غذاء لهذا الجنين الجديد .

ثم يقول سبحانه : ﴿ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً ۖ (١٤) ﴾ [المؤمنون] وهي قطعة صغيرة من اللحم على قدر ما يُمضَغ ، وسبق أن قلنا : إن المضغة تنقسم بعد ذلك إلى مُخلَّقة وغير مُخلَّقة ، كما قال تعالى في الآية الأخرى : ﴿ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخْلَقَةٍ وَغَيْرِ مُخْلَقَةٍ لِنَبِّئَ لَكُمْ ۖ (٥) ﴾ [الحج] هذا على وجه التفصيل ، أما في الآية التي معنا فيُحدِّثنا عن أطوار الخلق عامة ، حتى لا نظن أن القرآن فيه تكرار كما يدعي البعض .

المضغة المخلَّقة هي التي يتكوَّن منها جوارح الإنسان وأعضاؤه ، وغير المخلَّقة تظل كما قلنا : احتياطياً لصيانة ما يتلف من الجسم ، كما يحدث مثلاً في الجروح وما شابه ذلك من عطب يصيب الإنسان ، فتقوم غير المخلَّقة بدورها الاحتياطي .

ثم يقول تعالى : ﴿ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ۖ (١٥) ﴾ [المؤمنون] لأنه كان في كل هذه الأطوار : النطفة ، ثم العلقة ، ثم المضغة ، ثم العظام واللحم ما يزال تابعاً لأمه متصلاً بها ويتغذى منها ، فلما شاء الله له أن يؤلِّد ينفصل عن أمه ليمش في حياته بذاته ؛ ولذلك نجد لحظة انفصال الجنين عن أمه في

عملية الولادة مسألة صعبة ؛ لأنه سيستقبل حياة ذاتية تستلزم أن تعمل أجهزته لأول مرة ، وأولى هذه الأجهزة جهاز التنفس .

ومن رحمة الله بالجنين أن ينزل برأسه أولاً ليستطيع التنفس ، ثم يخرج باقى جسمه بعد ذلك ، فإن حدث العكس ونزل برجليه فربما يموت ؛ لأنه انفصل عن تبعيته لأمه ، وليس له قدرة على التنفس ليحتفظ بحياته الذاتية الجديدة ؛ لذلك فى هذه الحالة يلجأ الطبيب إلى إجراء عملية قيصرية لإنقاذ الجنين من هذا الوضع ، وقبل أن يخنق .

ولما كانت مسألة خلق الإنسان فيها كثير من العبر والآيات ودلائل القدرة طوال هذه المراحل التى يتقلب فيها الإنسان ، ناسب أن تخدم الآية بقوله تعالى : ﴿ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴾ [المؤمنون] لأنك حين تقف وتتأمل قدرة الله فى خلق الإنسان لا تملك إلا أن تقول : سبحان الله ، تبارك الله الخالق .

لذلك يروى أن رسول الله ﷺ حينما قرأ هذه الآية سبق عمر فقال (فتبارك الله أحسن الخالقين) فقال ﷺ للكاتب : اكتبها فقد نزلت^(١) ، لأنها انفعال طبيعى لقدرة الله ، وعجيب صنّعه ، وبديع خلقه ، وهذا نوع من التجاوب بين السليقة العربية واللسان العربى وبين أسلوب القرآن الذى جاء بلسان القوم .

(١) أثر عمر : أخرجه ابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر عن صالح أبى الخليل أن رسول الله ﷺ قال : « والذى نفسى بيده ، إنها ختمت بالذى تكلمت يا عمر » [أورده السيوطى فى الدر المنثور ٩٢/٦] .

ويقال : إن سيدنا معاذ بن جبل نطق بها أيضاً^(١) ، وكذلك نطق بها رجل آخر هو عبد الله بن سعد بن أبي السرح^(٢) ، مع اختلاف فى نتيجة هذا النطق : لما نطق بها عمر ومعاذ رضى الله عنهما كان استحساناً وتعجباً ينتهى إلى الله ، ويُقرّ له سبحانه بالقدرة وبديع الصنع .

أما ابن أبى السرح فقد قالها كذلك تعجباً ، لكن لما وافق قوله قول القرآن أعجب بنفسه ، وادعى أنه يوحى إليه كما يوحى إلى محمد ، ولم لا وهو يقول كما يقول القرآن ، ومع ذلك هو ما يزال مؤدباً يدعى مجرد أنه يوحى إليه ، لكن زاد تعاليه وجّره غروره إلى أن قال : سأنزل مثلاً أنزل الله ، فليس ضرورياً وجود الله فى هذه المسألة ، فارتدّ والعباد بالله بسببها ، وفيه نزل قول الله تعالى : ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ... ﴾ [الأنعام]

وظل ابن أبى السرح إلى فتح مكة حيث شفع فيه عثمان رضى الله عنه عند رسول الله ﷺ ، فلما رأى رسول الله ﷺ عثمان عليه سكت ، ولم يقل فيه شيئاً ، وعندها أخذه عثمان رضى الله عنه

(١) أثر معاذ بن جبل : أخرجه ابن راهويه وابن المنذر وابن أبى حاتم والطبرانى فى الأوسط وابن مردويه عن زيد بن ثابت قال : ألقى على رسول الله ﷺ هذه الآية ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ﴾ [المؤمنون] إلى قوله ﴿ خَلَقْنَا آخِرَ... ﴾ [المؤمنون] فقال معاذ بن جبل : فتبارك الله أحسن الخالقين ، فضحك رسول الله ﷺ ، فقال له معاذ : ما أضحكك يا رسول الله ؟ قال : إنها ختمت ﴿ تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴾ [المؤمنون] .

(٢) هو : عبد الله بن سعد أبى سرح القرشى العامرى ، من بنى عامر بن لؤى فاتح أفريقية ، أسلم قبل فتح مكة ، كان من كتّاب الوحى ، وكان على ميمنة عمرو بن العاص حين افتتح مصر ووليها بعده لمدة ١٢ عاماً ، نالت له أفريقية كلها وهزم الروم فى معركة « ذات الصوارى » عام ٣٤ هـ . توفى عام ٣٧ هـ . [الأعلام للزركلى ٨٩/٤] .

وانصرف ، فقال النبي ﷺ لصحابته : « أما كان فيكم من يُجهز عليه ؟ » فقالوا : يا رسول الله لو أوماتَ لنا برأسك ؟ أشرتَ إلينا بهذا ، انظر هنا إلى منطق النبوة ، قال ﷺ : « لا ينبغي أن يكون لنبي خائنة الأعين »^(١) يعني : هذا تصرف لا يليق بالأنبياء ، فلو فعلتموها من أنفسكم كان لا بأس .

ثم بعد ذلك حل بركة عثمان على ابن أبي السرح فيؤمن ويحسن إسلامه ، ثم يؤلى مصر ، ويقود الفتوحات في إفريقيا ، ويتغلب على الضجة التي أثاروها في بلاد النوبة ، وكان الله تعالى كان يدخره لهذا الأمر الهام .

وبعد هذه العجائب التي رأيناها في مراحل خلق الإنسان وخروجه إلى الحياة والإقرار لله تعالى بأنه أحسن الخالقين ، يذكّرنا سبحانه بأن هذه الحياة لن تدوم ، فيقول تبارك وتعالى :

ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ﴿١٥﴾

ولك أن تسأل : كيف يُحدّثنا الحق - تبارك وتعالى - عن مراحل الخلق ، ثم يُحدّثنا مباشرة عن مراحل الموت والبعث ؟

نقول : جعلهما الله تعالى معاً لتستقبل الحياة وفي الدّهر وفي النّاذرة ما ينقض هذه الحياة ، حتى لا تتعالى ولا تغفل عن هذه النهاية ولتكنّ على بالك ، فترتّب حركة حياتك على هذا الأساس .

(١) أخرجه أبو داود في سننه (٢٦٨٣) ، والنسائي في سننه (١٠٦/٧) من حديث سعد بن أبي وقاص ، وفيه أن رسول الله ﷺ قال : « أما كان فيكم رجل رشيد يقرم إلى هذا حيث رأى كلفت يدي عن بيعته فيقتله ؟ فقالوا : ما ندري يا رسول الله ما في نفسك ، إلا أومات إلينا بعيثك . قال : « إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين » .

ومن ذلك أيضاً قول الله تعالى : ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١ ﴾ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا . ٢ ﴾ [الملك] كأنه سبحانه يعنى إلينا أنفسنا قبل أن يخلق فينا الحياة ، وقدم الموت على الحياة حتى تستقبل الحياة وتستقبل قبلها الموت الذى ينقضيها فلا تغتر بالحياة ، وتعمل لما بعد الموت .

وقد خاطب الحق - سبحانه وتعالى - نبيه ﷺ بقوله : ﴿ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ٣ ﴾ [الزمر] البعض يظن أن مَيِّتٌ بالتشديد يعنى مَنْ مات بالفعل ، وهذا غير صحيح ، فالمَيِّتُ بتشديد الياء هو ما يؤول أمره إلى الموت ، وإن كان ما يزال على قيد الحياة ، فكلنا بهذا المعنى مَيِّتُونَ ، أما الذى مات بالفعل فهو مَيِّتٌ بسكون الياء ، ومنه قول الشاعر ^(١) :

لَيْسَ مَنْ مَاتَ فَاسْتَرَحَ بِمَيِّتٍ إِنَّمَا الْمَيِّتُ مَيِّتُ الْأَحْيَاءِ ^(٢)

ومعنى : ﴿ بَعْدَ ذَلِكَ ١٥ ﴾ [المؤمنون] يعنى : بعد أطوار الخلق التى تقدمت من خلق الإنسان الاول من الطين إلى أن قال سبحانه : ﴿ تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ١٦ ﴾ [المؤمنون]

والمعامل فى هذه الآية وهى تُحَدِّثُنَا عن الموت الذى لا ينكره أحد ولا يشك فيه أحد ، ومع ذلك أكدها الحق - تبارك وتعالى - بأداتين من أدوات التوكيد : ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ١٥ ﴾ [المؤمنون] فأكدها بـِزَنْ وباللام ، ومعلوم أننا لا نلجأ إلى التوكيد إلا حين يواجهنا منكر ، فيأتى التأكيد على قدر ما يواجهك من إنكار ، أما خالى الذهن فلا يحتاج إلى توكيد .

(١) هو : عدى بن الرملاء القسائى . شاعر جاهلى ، اشتهر بتسبته إلى أمه ، وشاع اسم أبيه . [الاعلام للزركلى ٢٢٠ / ٤] .

(٢) ذكره ابن منظور فى لسان العرب - مادة : موت .

تقول مثلاً لخالى الذهن الذى لا يشك فى كلامك : يجتهد محمد ، فإن شك تؤكّد له بالجملة الاسمية التى تفيد ثبوت واستقرار الصفة : محمد مجتهد ، وتزيد من تأكيد الكلام على قدر الإنكار ، فتقول : إن محمداً مجتهد ، أو إن محمداً لمجتهد ، أو والله إن محمداً لمجتهد . هذه درجات للتأكيد على حسب حال مَنْ تخاطبه .

إذن : أكّد الكلام عن الموت الذى لا يشك فيه أحد ، فقال : ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ﴾ [المؤمنون] ومع ذلك لما تكلم عن البعث وهو محلّ الشك والإنكار قال سبحانه :

﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ تُبْعَثُونَ ﴾ ١٦

ولم يقل : لتبعثون كما قال ﴿ لَمَيِّتُونَ ﴾ [المؤمنون] فكيف يؤكد ما فيه تصديق وتسليم ، ولا يؤكد ما فيه إنكار ؟

قالوا : نعم ؛ لأن المتكلم هو الله تعالى ، الذى يرى غفلتكم عن الموت رغم وضوحه ، فلما غفلتم عنه كنتم كالمكذّبين به المنكرين له ، لذلك أكّد عليه ، لذلك يقال : « ما رأيت يقيناً أشبه بالشك من يقين الناس بالموت » فالكل يعلم الموت ويعاينه ، لكن يبعده عن نفسه ، ولا يتصوّره فى حقه .

أما البعث والقيامة فأدلتها واضحة لا يصح لأحد أن ينكرها ؛ لذلك جاءت دون تأكيد : ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ تُبْعَثُونَ ﴾ [المؤمنون] فائدة البعث أوضح من أن يقف العقل فيها أو ينكرها ؛ لذلك سأطلقها إطلاقاً دون مبالغة فى التوكيد ، أمّا مَنْ يتشكك فيه أو ينكره ، فهذا يؤكّد له الكلام ، فانظر إلى بصر الحق - سبحانه وتعالى - بعقليات خلقه وبنفوسهم وملاكاتهم

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا
عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ ﴿١٧﴾﴾

نلاحظ أن للعدد سبعة مواقف في هذه السورة وأسراراً يجب أن
نتأملها ، ففي استهلال السورة ذكر سبحانه سبعة أصناف : ﴿قَدْ
أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ ..﴾ (٢) ﴿[المؤمنون]

وفي مراحل خلق الإنسان نجده مرّ بسبعة أطوار : سلالة من
طين ، ثم نطفة ، ثم علقة ، ثم مضغة ، ثم عظاماً ، ثم لحماً ، ثم
أنشأناه خلقاً آخر .

وهنا يقول : ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ ..﴾ (١٧) ﴿[المؤمنون]
وفي موضع آخر قال : ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ
مِثْلَهُنَّ ..﴾ (١٧) ﴿[الطلاق]

فهذه سبعة للغاية ، وسبعة للمفياً له ، وهو الإنسان ، وسبعة
للسماوات والأرض المخلوقة للإنسان .

وطرائق : جمع طريقة أى : مطروقة للملائكة ، والشيء المطروق
ما له حجم يتسع بالطرق ، كما تطرق قطعة من الحديد مثلاً ، فانظر
إلى السماء واتساعها . وقل : سبحانه مَنْ طرقها .

وتلاحظ أن الحق سبحانه لم يذكر هنا الأرض ، لماذا ؟ قالوا :
لأن الأرض نقف عليها ثابتين لا نخاف من شيء ، إنما الخوف من
السماء أنْ تدنك فوقنا ؛ لذلك يقول سبحانه بعدها : ﴿وَمَا كُنَّا عَنْ

الْخَلْقِ غَافِلِينَ ﴿١٧﴾ [المؤمنون] فلن تغفل عن السماء من فوقكم ، وسوف تُمسكها بأيدينا ، كما قال سبحانه : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أُمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ... ﴾ ﴿٤١﴾ [فاطر]

ثم يعطينا الحق - تبارك وتعالى - الدليل الحسى على هذه الآية ، وكيف أن الله تعالى رفع السماء فوقنا بلا عَمَد ، ومثال ذلك الطير يُمْسِكُهُ اللهُ فِي السَّمَاءِ : ﴿ أَوْ لَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَفَاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ... ﴾ ﴿١٣﴾ [الملك]

نعلم أن الطير يطير فى السماء بحركة الجناحين التى تدفع الهواء وتقاوم الجاذبية فلا يسقط ، كالسباح الذى يدفع بذراعيه الماء ليسبح ، فإذا ما قبض الطائر جناحيه ومع ذلك يظل مُعَلَّقًا فى السماء لا يسقط فَمَنْ يُمْسِكُهُ فى هذه الحالة ؟ هذه صورة تشاهدونها لا يشك فيها أحد ، فإذا قلت لكم أنى أمسك السماء أن تقع على الأرض فصَدِّقُوا وَأْمِنُوا ، واستدلوا على الغيب بالمشاهد .

وكان الحق سبحانه فى قوله : ﴿ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ ﴾ ﴿١٧﴾ [المؤمنون] يقول : اطمئنوا إلى السماء من فوقكم ، فقد جعلتُ لها التامينات اللازمة التى تُؤمِّنُ معيشتكم تحت سقفا ، اطمئنوا لأنها بأيدينا وفى رعايتنا .

لكن ، ما المراد بقوله ﴿ عَنِ الْخَلْقِ... ﴾ ﴿١٧﴾ [المؤمنون] أمر الإنسان أم خَلَقَ السَّمَاءَ ؟ المراد : مَا كُنَّا غَافِلِينَ عَنِ خَلْقِ السَّمَاءِ ، فبينناها على ترتيبات ونظم تحميكم وتضمن سلامتكم .

والغفلة : تَرَكْ شَيْءَ لَأَنَّهُ غَابَ عَنِ الْبَالِ ، وهذه مسألة لا تكون أبداً فى حق الله - عز وجل - لأنه لا تأخذه سِنَةٌ ولا نوم .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ
وَلِنَأْمُرَ بِذَهَابِهَا بِمَا كَانُوا فِيهَا يَسْتَكِنُونَ ﴿١٨﴾﴾

يقول تعالى عن الماء : ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ ﴿١٨﴾﴾
[المؤمنون] فهل الماء مَقْدَرُ السماء ؟ لا ، الماء مَقْدَرُ الأرض ، كما جاء
في قول الله تعالى : ﴿قُلْ أَنتُمْ تَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ
وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿١﴾ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا
وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِّلسَّائِلِينَ ﴿١٦﴾﴾ [فصلت]

لما استدعى الخالق - عز وجل - الإنسان إلى هذا الوجود جعل له
في الأرض مَقُومَاتٍ استتبعها حياته من الهواء والقوت والماء ، والإنسان
كما قلنا يستطيع أن يصبر على الطعام ، وصبره أقل على الماء ، لكن
لا صبر له على الهواء ؛ لذلك شاءت قدرة الله ألا يملكه لأحد ؛ لأنه مَقُومٌ
الحياة الأول ، فالغلاف الجوي والهواء المحيط بالأرض تابع لها وجزء
منها داخل تحت قوله : ﴿وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا ﴿١٦﴾﴾ [فصلت] بدليل أنهم
حينما يخرجون عن نطاق الأرض يمتنع الهواء .

ومن حكمة الخالق - عز وجل - وقدرته أن جعل الماء على
الأرض مالحة ؛ لأن الملح أساس في صلاح الأشياء التي يطربا عليها
الفساد ، فالماء العذب عُرْضَةٌ للتغير والعطن ، وبالملاح تصلح
ما نخشى تغيّره فنضعه على الطعام ليحفظه ونستخدمه في دباغة
الجلود .. الخ

لذلك قال الشاعر :

يَا رِجَالِ الدِّينِ يَا مِلْحَ الْبَلَدِ مَنْ يُصْلِحِ الْمِلْحَ إِذَا الْمِلْحُ قَسَدَ
إِذَنْ : أصل الماء فى الأرض ، لكن ينزل من السماء بعد عملية
البخار التى تُصفيه فينزل عذباً صالحاً للشرب وللرى ، وقلنا : إن
الخالق سبحانه جعل رقعة الماء على الأرض أكبر من رقعة اليابسة
حتى تتسع رقعة البحر ، ويتكون المطر الذى يكفى حاجة أهل
الأرض .

ومن رحمة الله بنا أن ينزل الماء من السماء ﴿يَقْدَرِ ١٨﴾
[المؤمنون] يعنى : بحساب وعلى قدر الحاجة ، فلو نزل هكذا مرة
واحدة لأصبح طوفاناً مُدمراً ، كما حدث لقوم نوح ولأهل مأرب .
وفي موضع آخر يقول سبحانه : ﴿وَأَنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا
نُنْزِلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ ٢١﴾ [المجر]

ثم يقول سبحانه : ﴿فَأَسْكَنَاهُ فِي الْأَرْضِ ١٨﴾ [المؤمنون] لأننا
ناخذ حاجتنا من ماء المطر ، والباقي يتسرب فى باطن الأرض ، كما
قال سبحانه : ﴿فَسَلَكَهُ يَبَاقِعَ فِي الْأَرْضِ ٢١﴾ [الزمر] ومن عجيب قدرة
الله فى المياه الجوفية أنها تسير فى مسارب مختلفة ، بحيث لا يختلط
الماء العذب بالماء المالح مع ما يتميز به الماء من خاصية
الاستطراق ، والعاملون فى مجال حفر الآبار يجدون من ذلك عجائب ،
فقد يجدون الماء العذب بجوار المالح ، بل وفى وسط البحر لأنها
ليست مستطربة ، إنما تسير فى شعيرات ينفصل بعضها عن بعض .

والمياه الجوفية مخزون طبيعى من الماء نُخرجه عند الحاجة ،
وَيُسَعِفْنَا إِذَا نَضِبَ الْمَاءُ الْعَذْبُ الْمَوْجُودُ عَلَى السَّطْحِ ﴿فَأَسْكَنَاهُ فِي
الْأَرْضِ ١٨﴾ [المؤمنون] ليكون احتياطياً لحين الحاجة إليه ، فإذا جفَّ
المطر تستطيعون أن تستنبطوه .

ثم يُذَكِّرُنَا الحق سبحانه بقدرته على سَلْب هذه النعمة ﴿وَلَئِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهَا لَقَادِرُونَ﴾ [المؤمنون: ١٨] يعني : سيروا في هذه النعمة سيراً لا يُعْرِضُهَا للزوال ، وقال في موضع آخر : ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنِ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ﴾ [الملك: ٢٥]

وحين تَعَدُّ نَعَمَ الله التي امتنَّ علينا بها بداية من نعمة الماء : ﴿وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ﴾ [المؤمنون: ١٨] تجدها أيضاً سبعة . ويبدو أن لهذا العدد أسراراً في هذه السورة ، فقد ذكر من أوصاف المؤمنين سبعة ، ومن مراحل خَلْق الإنسان سبعة ، ومن السماء والأرض سبعة ، وهنا يذكر من نعمه علينا سبعة ؛ لذلك كان للعلماء وقفات عند هذا العدد بالذات .

وأذكر ونحن في المملكة السعودية وكنت أستاذاً في كلية الشريعة ومعى بعض الأساتذة ورئيس بعثتنا الشيخ زكى غيث - رحمه الله وغفر الله له - ورئيس بعثة المعارف الأستاذ صلاح بك الباقر ، وكان دائماً ما يجلس معنا شيخ علماء المملكة في هذا الوقت السيد إسحق عزوز ، وكان يجمعنا كل ليلة الفندق الذي نقيم فيه ، وكنا نتدارس بعض قضايا العلم .

وقد أثار الشيخ إبراهيم عطية قضية هذا العدد في القرآن الكريم ، وكان يقرأ في تفسير القرطبي فوجد فيه : قال عمر بن الخطاب لابن عباس : يا ابن عباس أتعرف متى ليلة القدر ؟ فقال ابن عباس : أغلب الظن أنها ليلة السابع والعشرين ، فلما سمعنا هذا الكلام قلنا : هذه سبعة ، وهذه سبع وعشرون ، فلما اختلفنا اقترح علينا الشيخ محمد أبو على - أطال الله عمره - أن نذهب لنصلى في الحرم بدل أن نصلى في الفندق عملاً بسنة رسول الله ﷺ ، وقد كان كلما حُزِبَ أمر يقوم

إلى الصلاة ، وقلنا : ربما يفتح الله علينا في هذه المسألة .

وبعد أن صلينا جلسنا نناقش هذه المسألة ، فإذا برجل لا نعرفه على سمة المجاذيب غير مهتم بنفسه ، يجلس بجوارنا ويُصت لما نقول ، ثم شاركنا الكلام وقال : ألم يقل رسول الله ﷺ : « التمسوها في العشر الاواخر من رمضان » ^(١) ؟ إذن : فدعكم من العشرين يوماً ، واحسبوا في العشر الاواخر ، ثم نظرنا فلم نجد ، كان وحدة الزمن التي توجد بها ليلة القدر هي هذه العشر ، وكأنها بهذا المعنى ليلة السابع ، وهذه أيضاً من أسرار هذا العدد ﴿ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴾ (٧٦)

أطال الله في عمر مَنْ بقي من هؤلاء ، وغفر الله لمن ذهب .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ فَالْأَشْأَا لَكُمْ بِهِ جَنَّتْ مِنْ نَجِيلٍ وَأَعْنَابٍ
لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴾ (١٩)

الجنة : المكان العلى بالأشجار العالية والمزروعات التي تستر مَنْ يسير فيها ، أو تستره عن الخارج ، فلا يحتاج في متطلبات حياته إلى غيرها ، فهي من الكمال بحيث تكفيه ، فلا يخرج عنها . واختار هذه الأنواع ﴿ نُجِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ ﴾ (١٩) [المؤمنين] لما لها من منزلة عند العرب ، وقال ﴿ فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ ﴾ (١٩) [المؤمنين] لأنه لم يحصر جميع الأنواع .

(١) أخرجه البخاري في صحيحه (٢٠٢١) من حديث ابن عباس ، وأخرجه مسلم في صحيحه (١١٦٦) كتاب الصيام عن أبي هريرة رضي الله عنه باللفظ « أريت ليلة القدر ، ثم أيقظني بعض أملي فتسيتها فالتمسوها في العشر الغواير » .

﴿وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ

بِالدَّهْنِ وَصَبِغٍ لِللَّاكِلِينَ﴾

الطور : جبل منسوب إلى سيناء ، وسيناء مكان حسن : لأن الله بارك فيها ، والطور كَلَّمَ الله عليه موسى ، فهو مكان مبارك ، كما بارك الله أرض بيت المقدس فقال : ﴿سَبَّحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ﴾ [الإسراء]

ومعنى ﴿تَنْبُتُ بِالدَّهْنِ﴾ [المؤمنون] الدهن هو الدُّسَم ، والمراد هنا شجرة الزيتون التي يستخرجون منها الزيت المعروف ﴿وَصَبِغٍ لِللَّاكِلِينَ﴾ [المؤمنون] يعنى : يتخذونه إداماً يغمسون فيه الخبز ويأكلونه ، وهو من أشهى الاكلات والأدما عند مَنْ يزرعون الزيتون فى سيناء وفى بلاد الشام ، وقد دُقْنَا هذه الأكلة الشهيرة فى لبنان ، عندما ذهبنا إليها فى موسم حصاد الزيتون .

﴿وَإِنْ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ لِّئَلَّا تُكْفِرُوا بِطُغْيَانِكُمْ بِهَا

مَنْفَعٌ كَثِيرٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾

الأنعام : يُراد بها الإبل والبقر ، والحق بالبقر الجاموس ، ولم يُذَكَّر لانه لم يكن موجوداً بالبيئة العربية ، والغنم وتشمل الضأن والماعز ، وفى سورة الأنعام يقول تعالى : ﴿لَعَالِيَهُ أَزْوَاجٌ مِنَ الضَّأْنِ الثَّنِيِّ وَمِنَ الْمَعَزِ اثْنَيْنِ..﴾ [١٤٦]

[الأنعام]

ويقال فيها : أنعام ونعم (بفتح النون والعين) .

والعبرة : شئ تعبرون به وتستدلون به على قدرة الله وبديع صنعه فى خلق الأنعام .

لكن ، ما العبرة فى خلق هذه الانعام ؟ الحق - سبحانه وتعالى -
تكلم عن خلق الإنسان ، وأنه تعالى خلقه من صفوة وخلاصة وسلالة
من الطين ومن النطفة ، وهكذا فى جميع أطوار خلقه . وفى الانعام ترى
شيئاً من هذا الاصطفاء والاختيار ، فالانعام تاكل من هنا وهناك وتجمع
شتى الأنواع من المأكولات ، ومن هذا الخليط يخرج الفَرْث ، وهو مُنْتَن
لا تطيق رائحته ويتكون دم الحيوان ، ومن بين الفَرْث والدم يُصْقَى لك
الخالق - عز وجل - لبناً خالصاً ، وهذه سلالة أيضاً وتصفية .

قال تعالى : ﴿ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً لِّئُسْقِيَكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ
بَيْنِ فَرْثٍ ^(١) وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ ﴾ [النحل]

ونلاحظ أن الآية التى معنا تقول : ﴿ لِّئُسْقِيَكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا ﴾ [المؤمنون] وفى آية النحل : ﴿ لِّئُسْقِيَكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ ﴾ [النحل] ذلك
لأننا نأخذ اللبن من إناث الانعام ليس من كل الانعام ، فالمعنى ﴿ مِمَّا
فِي بُطُونِهَا ﴾ [المؤمنون] أى : الإناث منها و ﴿ مِمَّا فِي بُطُونِهِ ﴾ [النحل] أى : بطون البعض ؛ ولذا عاد الضمير مذكراً .

وقوله : ﴿ لِّئُسْقِيَكُمْ ﴾ [المؤمنون] من سقى ، وفى موضع آخر
﴿ فَأَسْقِيْنَاهُمُوهُ ﴾ [الحجر] من الفعل أسقى . البعض يقول إنهما
مترادفان ، وهما ليسا كذلك لأن لكل منهما معنى ، فسقى يعنى : أعطاه
الشراب ، أما أسقى فيعنى جهز له ما يشربه لحين يجب أن يشرب ^(٢) .

(١) الفَرْث : ما فى الكرش من طعام مهضوم مستفير كروه الرائحة . [القاموس التوحيدي] ٧٤/٢

(٢) قال الفراء : العرب تقول لكل ما كان من بطون الأنعام ومن السمات أو نحر مجرى للقيم
أسقى ، فإذا سقاك ماء لشفتك قالوا سقاك ولم يقولوا أسقاك . كما قال تعالى : ﴿ وَسَقَاهُمْ
رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ﴾ [الإنسان] ، وربما قالوا لما فى بطون الأنعام ولما السمات سقى
واسقى . [لسان العرب - مادة : سقى] .

لذلك لما تكلم الحق سبحانه عن شراب الجنة ، قال : ﴿ وَحَلُوا
أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ﴾ [٧١] [الإنسان]

ولما تكلم عن ماء المطر قال سبحانه : ﴿ وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ
فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ ﴾ [٧٢] [الحجر]
يعنى : جعله فى مستودع لحين الحاجة إليه .

كما قلنا فى (مُرْضِع) بالكسر ، و (مُرْضِع) بالفتح ، فمرضع
بالكسر للتي ترضع بالفعل ، ومنه قوله تعالى : ﴿ يَوْمَ تَرَوْنها تَذَلُّ كُلُّ
مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ ﴾ [٧] [الصع]

أما مرضع بالفتح ، فهي الصالحة للرضاعة .

ثم يقول تعالى : ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴾ [٧١]
[المؤمنون] نلاحظ أن آية النحل ركزت على مسألة تصفية اللبن من بين
قُرْثٍ ودم ، أما هنا فقد ركزت على منافع أخرى للأنعام ، فكل آية
تأخذ جانباً من الموضوع ، وتتناوله من زاوية خاصة ، نوضح ذلك
لمن يقولون بالتكرار فى القرآن الكريم ، فالآيات فى الموضوع الواحد
ليست تكراراً ، إنما هو تأسيس بلقطات مختلفة ، كل لقطة تؤدي فى
مكانها موقعاً من العظة والعبرة ، بحيث إذا جمعت كل هذه المكررات
الظاهرة تعطيك الصورة الكاملة للشيء .

والمنافع فى الأنعام كثيرة : منها نأخذ الصوف والوبر ، وكانوا
يصنعون منه الملابس والفرش والخيام ، قبل أن تُعرف الملابس
والمنسوجات الحديثة ، ومن ملابس الصوف سُميت الصوفية لَمَنْ
يلبسون الثياب الخشنة ، وهم الآن يصنعون من الصوف ملابس
ناعمة كالحرير يرتديها المترفون .

ومن منافع الانعام أيضاً الجلود والعظام وغيرها ، يقول تعالى : ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ^(١) وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَاهِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ (٨٥)﴾ [النحل]

﴿وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (٨٦)﴾ [المؤمنون] أى : لحماً ، وذكر اللحم فى آخر هذه المنافع ؛ لأنه آخر ما يمكن الانتفاع به من الحيوان ، وسبق أن ذكرنا أن الحيوان الذى أحله الله لنا إذا تعرض لما يذوق روحه ، فإنه يرفع لك رقبته ، ويكشف لك عن موضع ذبحه كأنه يقول لك : أسرع واستفد منى قبل أن أموت .

وفى لقطة أخرى لمنافع الانعام يقول سبحانه : ﴿وَتَحْمِلُ أُنْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بِالْغَيْبِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ (٧)﴾ [النحل] إذن : كل آية تحدثت عن الانعام تعطينا فائدة لتظل مربوطاً بالقرآن كله .

﴿وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ (٢٢)﴾

﴿وَعَلَيْهَا (٢٢)﴾ [المؤمنون] أى : على الدواب تُحملون ، فنركب الدواب ، ونحمل عليها متاعنا ، لكن لما كانت الأرض ثلاثة أرباعها ماء ، فإن الحق - سبحانه وتعالى - ما تركنا فى البصر ، إنما حملنا فيه أيضاً ﴿وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ (٢٢)﴾ [المؤمنون] فكما أعددت لكم المطايا على اليابسة الضيقة أعددت لكم كذلك ما تركبونه فى هذه المساحة الواسعة من الماء .

ولما كان الكلام هنا عن الفلّك فقد ناسب ذلك الحديث عَمَّنْ له صلة بالفلّك ، وهو نوح عليه السلام :

(١) الظن : الانتقال من مكان إلى مكان أى سافر . [القاموس القويم ١/ ٤١٥] .

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَتَّقُوا اللَّهَ عِبَادُوا اللَّهَ

مَّا كَرُمَ إِلَهُ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٢٧﴾

بعد أن حدثنا القرآن الكريم عن خلق الإنسان وخلق الحيوان ، وحدثنا عن بعض نعمه التي امتن بها علينا تدرج بنا إلى صناعة الفلك ؛ لأنه قد يسأل سائل : وكيف تكون هذه الفلك أى : تخلق كالإنسان والحيوان بالتوالد ، أم تنبت كالزرع ؟ فأوضح الخالق سبحانه أنها وُجدت بالوحي فى قوله تعالى : ﴿ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ اصْنَعْ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحَيْنَا ﴾ (٢٧)

ومعنى ﴿ بِأَعْيُنِنَا ﴾ (٢٧) [المؤمنون] أنها صنعة دقيقة ، لم يترك فيها الحق سبحانه نبيّه يفعل ما يشاء ، إنما تابعه ولاحظه وجهه إلى كيفية صناعتها والمواد المستخدمة فيها ، كما قال سبحانه : ﴿ وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسْرٍ ﴾ (٢٨) [القمر] وهى الحبال ، كانوا يربطون بها ألواح الخشب ، ويضمون بعضها إلى بعض ، أو المسامير تُشدُّ بها الألواح بعضها إلى بعض .

لكن ، مهما أحكمت ألواح الخشب بعضها إلى بعض ، فلا بد أن يظل بينها مسامٌ يتسرب منها الماء ، فكيف نتفادى ذلك فى صناعة الفلك خاصة فى مراحلها البدائية ؟ يقولون : لا بد لصانع الفلك أن يجفف الخشب جيداً قبل تصميغه فإذا ما نزل للخشب الماء يتشرب منه ، فيزيد حجمه فيسدّ هذه المسام تماماً ، ولا يتسرب منها الماء .

ومن عجائب القرآن ومعجزاته فى مسألة الفلك قوله تعالى :

﴿ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ﴾ (٢٩) [الرحمن] معنى :

كالجبال العالية . وهذه الفلك لم تكن موجودة وقت نزول القرآن إنما

أخبر الله بها ، مما يدل على أنه تعالى الذى امتنّ علينا بهذه النعمة ، علم ما يمكن أن يتوصل إليه الإنسان من تطور فى صناعة الفلك ، وأنها ستكون عالية شاهقة كالجبال .

وطالما أن الكلام معنا عن الفلك ، قطيعى ومن المناسب أن نذكر نوحاً عليه السلام ؛ لأنه أول من امتدى بالوحى إليه إلى صناعة الفلك ، فقال سبحانه : ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ...﴾ (٢٢) ﴿الْمُؤْمِنِينَ﴾ لما تكلم الحق سبحانه عما فى الأنعام من نعم وهواند ، لكنها تؤول كلها - بل والدنيا معها - إلى زوال ، أراد سبحانه أن يعطينا طرفاً من الحياة الباقية والنعيم الدائم الذى لا يزول فذكر منهج الله الذى أرسل به نوح ، وهو واحد من أولى العزّم من الرسل .

والإرسال : هو أن يكلف مرسل مرسلًا إلى مرسل إليه ، فالمكلف هو الحق سبحانه ، والمكلف بالرسالة نوح عليه السلام ، والمرسل إليهم هم قومه ، والله لا يرسل إلى قوم إلا إذا كانوا يهيمونه ، وكيف لا وهم عباده وخلقه ، وقد جعلهم خلفاء له فى الأرض ؟

والذى خلق خلقاً ، أو صنع صنعة لا بد أن يضع لها قانون صيانتها ، لتؤدى مهمتها فى الحياة ، وتقوم بدورها على الوجه الأكمل ، كما مثّلنا لذلك - والله تعالى المثل الأعلى - بصانع الثلاجة أو التليزيون حين يضع معه كتالوجاً يحوى تعليمات التشغيل وطريقة الصيانة وكيفية إصلاح الأعطال .

فالذى خلق الإنسان وجعله خليفة له فى الأرض أوّلئى بهذا القانون وأوّلئى بصيانة خلقه ؛ لذلك يقول سبحانه فى الحديث القدسى : « يا ابن آدم ، خلقت الأشياء كلها من أجلك ، وخلقتك من أجلى ، فلا تشتغل بمنا هو لك عما أنت له » يعنى : ما دام كل شيء

من أجلك يعمل لك ويُؤدّي مهمته ، فعليك أيضاً أن تؤدّي مهمتك التي خلقتك من أجلها .

لذلك وضع لك ربك قانون صيانتك بافعل كذا ولا تفعل كذا ، فعليك أن تلتزم الأمر فتؤديه فهو سرّ الجمال في الكون ، وسرّ السعادة والتوافق في حركة الحياة ، عليك أن تتجنب النهي فلا تقربه ؛ لأنه سيؤدّي إلى قُبْح ، وسيكشف عودة من عورات المجتمع ، أما الأمور التي سكت عنها فأنت حرّ فيها تفعل أو لا تفعل ؛ لأن ذلك لا يأتي بقبيح في المجتمع ، وهذه المسائل تُسمّى المباحات ، وقد تركها الله لحريتك واختيارك .

والحق - تبارك وتعالى - لما استدعى الإنسان إلى هذا الكون خلق له مقومات حياته من مقومات استبقاء الحياة من طعام وشراب وهواء واستبقاء النوع بالتناسل ، وقد شمل قانون الصيانة كل هذه المقومات ، فنظمها وحدد ما يحل وما يحرم . فقال : كُلْ هذه ولا تأكل هذه ، واشرب هذا ولا تشرب ذاك ، ولو شاهدنا المخترعين في مسائل المادة نجد الصانع يحدد مقومات صنعته ، فمثلاً هذا الجهاز يعمل على ١١٠ فولت ، وهذا يعمل على ٢٢٠ فولت ، وهذه الآلة تعمل بالبنزين ، وهذه بالسولار ، فلو غيّرت في هذه المقومات تفسد الآلة ولا تؤدّي مهمتها .

كذلك - والله المثل الأعلى - عليك أن تلتزم بقانون ومنهج خالقك عز وجل ، ولا تحدّ عنه ، وإلا فسد حالك وعجزتَ عن أداء مهمتك في الحياة . فإن أردنا أن تستقيم لنا الخلافة التي خلقنا الله لها وهي خلافة مُصلحة لا مُفسدة ، فعلينا بقانون الصيانة الذي وضعه لنا خالقنا عز وجل .

لذلك ، إن رأيت في المجتمع عورة ظاهرة في أى ناحية من نواحي الحياة فاعلم أنها نتيجة طبيعية للخروج عن منهج الله ، وتعطيل حكم من أحكامه ، فمثلاً حين ترى الفقراء والجوعى والمحاييج فاعلم أن في الأمر تعطيلاً لحكم من أحكام الله ، فهم إما كسالى لا يحاولون السعى في مناكب الأرض ، وإما غير قادرين حرمهم القادرون واستأثروا بالثروة دونهم .

البعض يقول : إذا كان الحق سبحانه قد حرم علينا بعض الأشياء ، فلماذا خلقها ؟ ويمثلون لذلك بالخنزير مثلاً وبالخمير . وخطا هؤلاء أنهم يظنون أن كل شيء خلق ليؤكل ، وهذا غير صحيح ؛ لأن الله تعالى خلق هذه الأشياء لمهمة تؤديها في الحياة ، وليس بالضرورة أن تؤكل ، فالخنزير خلقه الله لينظف البيئة من القاذورات ، لذلك لا تراه يأكل غيرها .

أما الخمير فلم تخلق خمراً ، إنما هي ثمرة العنب الحلوة التي تؤكل طازجة ، أخذها الإنسان وتدخل في هذه الطبيعة وأفسدها بتخميره ، فصار الحلال بذلك محرماً .

نعود إلى قول الله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ... ﴾ (٢٣)

[المؤمنون] القوم : هم الرجال ، خاصة من المجتمع ، وليس الرجال والنساء ، بدليل قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ... ﴾ [الحجرات] فالنساء في مقابل القوم أى : الرجال .

ومن ذلك قول الشاعر^(١) :

وَمَا أَدْرِى وَسَوْفَ أَخَالُ أَدْرِى أَقَوْمَ آلِ حِصْنٍ^(٢) أَمْ نِسَاءَ

لكن هل أرسل نوح عليه السلام إلى الرجال دون النساء ؟ أرسل نوح إلى الجميع ، لكن ذكر القوم لأنهم هم الذين سيحملون معه أمر الدعوة ويسيحون بها ، ويبلغونها لمن لهم ولاية عليهم من النساء ، والرجال مئوط بهم القيام بمهام الأمور في عمارة الكون وصلاحه .

والإضافة في ﴿قَوْمِهِ.. (٧٦)﴾ [المؤمنون] بمعنى اللام يعني : قوم له ؛ لأن الإضافة تأتي بمعنى من مثل : أردب قمح يعني من قمح ، وبمعنى فى مثل : مكر الليل يعني فى الليل ، وبمعنى اللام مثل : قلم زيد يعني لزيد .

فالمعنى هنا : قوم له ؛ لأنه منهم ومأمون عليهم ومعروف لهم سيرته الأولى ، فإذا قال لهم لا يهتمونه ، إذن : فمن رحمة الله بالخلق أن يرسل إليهم واحداً منهم ، كما قال سبحانه : ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ .. (٧٨)﴾ [التوبة] ففى هذا إيناس وإلف للقوم على خلاف ما إن كان الرسول ملكاً مثلاً ، فإن القوم يستبوحشونه ولا يأتسون إليه .

لذلك ، فالنبي ﷺ كان يُسمى بين قومه وقبل بعثته بالصادق الأمين ؛ لأنه معروف لهم ماضيه وسيرته ومقومات حياته تُشجّع على

(١) هو : زهير بن أبى سلمى ، حكيم الشعراء فى الجاهلية ، كان أبوه وخاله وأخته سلمى وابناه كعب وبيسر وأخته الخنساء شعراء ، ولد فى بلاد « مزينة » بنواحي المدينة ، من أشهر شعراء مملكته . توفى عام ١٣ ق. هـ . [الأعلام للزركلى ٥٢/٢] .

(٢) يريد : حصن بن حذيفة الفزارى . قاله ابن منظور فى [لسان العرب - مادة : حصن] .

أَنْ يُصَدِّقُوهُ فِيمَا جَاءَ بِهِ - وَكَيْفَ يُصَدِّقُونَهُ فِي أَمْرِ الدُّنْيَا ،
وَلَا يُصَدِّقُونَهُ فِي الْبَلَاغِ عَنْ اللَّهِ ؟

إِذَنْ : ﴿إِلَى قَوْمِهِ ۖ﴾ [الْمُؤْمِنُونَ] أَنَّنَا لَمْ نَأْتِ لَكُمْ بِرَسُولٍ مِنْ
جِنْسٍ آخَرَ ، وَلَا مِنْ قَبِيلَةٍ أُخْرَى ، بَلْ مِنْكُمْ ، وَتَعْرِفُونَ مَاضِيَهُ
وَتَارِيخَهُ ، فَتَنَاسُونَ بِمَا يَجِيءُ بِهِ ، وَلَا تَتَّقُونَ مِنْهُ مَوْقِفَ الْعَذَابِ .

أَوْ يَكُونُ الْمَعْنَى : إِلَى قَوْمٍ مِنْهُ : لَأَنْهُمْ لَا يَكُونُونَ قَوْمًا قَوَّامِينَ
عَلَى شَتَّى إِصْلَاحِ الْحَيَاةِ ، إِلَّا إِذَا اسْتَمَعُوا مِنْهُجَهُ ، فَهَمُّ مِنْهُ : لَأَنْهُمْ
سَيَأْخُذُونَ مِنْهُ مِنْهَجَ اللَّهِ .

ثُمَّ يَقُولُ سُبْحَانَهُ : ﴿فَقَالَ يَنْقُومُ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ
غَيْرُهُ..﴾ [الْمُؤْمِنُونَ] (يَا قَوْمِ) اسْتِمَالَةٌ وَتَحْنِينٌ لَهُمْ ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ مَا
لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ..﴾ [الْمُؤْمِنُونَ] وَالْعِبَادَةُ طَاعَةٌ عَابِدٍ لِأَمْرِ مَعْبُودٍ ،
وَالْعِبَادَةُ تَقْتَضِي تَكْلِيْفًا بِأَمْرٍ وَنَهْيٍ . فَالْأُلُوهِيَّةُ تَكْلِيْفٌ وَعِبَادَةٌ ، أَمَّا
الرَّبُّوبِيَّةُ فَعَطَاءٌ وَتَرْبِيَّةٌ ؛ لِذَلِكَ قَالَ سُبْحَانَهُ : ﴿هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
﴾ [مُودٍ] أَيْ : رَبُّكُمْ جَمِيعًا : رَبُّ الْمُؤْمِنِ ، وَرَبُّ الْكَافِرِ ، رَبُّ
الطَّائِعِ ، وَرَبُّ الْعَاصِي .

وَكَمَا قُلْنَا : الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالْأَرْضُ وَالْمَطَرُ .. الْخَ كُلُّهَا تَخْدُمُ
الْجَمِيعَ ، لَا فَرْقَ بَيْنَ مُؤْمِنٍ وَكَافِرٍ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ عَطَاءُ الرَّبُّوبِيَّةِ ، وَإِنْ
سَأَلْتَ الْكَافِرَ الْجَاهِدَ : مَنْ خَلَقَكَ ؟ مَنْ رَزَقَكَ ؟ فَلَنْ يَمْلِكَ إِلَّا أَنْ
يَقُولَ : اللَّهُ ، إِذَنْ : فَلْيُخْزَرْ هَؤُلَاءِ عَلَى أَعْرَاضِهِمْ ، وَلْيَعْلَمُوا أَنَّهُ تَعَالَى
وَحْدَهُ الْمَسْتَحَقُّ لِلطَّاعَةِ وَالْعِبَادَةِ . فَمَقْتَضِيَّاتُ الرَّبُّوبِيَّةِ وَالْإِيمَانِ بِهَا
تَقْتَضِي أَنْ نُؤْمِنَ بِالْأُلُوهِيَّةِ .

كَمَا أَنَّ الطِّفْلَ الصَّغِيرَ يَنْشَأُ بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ وَيُسَبِّحُ ، فَلَا يَجِدُ
غَيْرَهُمَا يَخْدُمُهُ وَيَقْضِي حَاجَتَهُ وَيُؤَقِّرُ مَطْلِبَاتِهِ ، بَلْ وَيُزِيلُ عَنْهُ الْأَذَى

ويسهر على راحته . كل ذلك بروح سعيدة ونفس راضية مطمئنة ، ربما يجوعان لتشبع ، ويعريان لتكسى ، ويحرمان نفسيهما ليوفرا لك الحياة الكريمة ، فإذا ما كبر الصغير وبلغ الحُلم ومبلغ الرجال نجده يعفهما ، ويخرج عن طاعتها ، ويأخذه من أحضانها أصدقاء السوء ، ويؤيّنون له التمرد على أبيه وأمه .

ونقول لمثل هذا العاق : أخزَ على عرْضك واستَح ، فليس هكذا يكون رد الجميل ، وأين كان هؤلاء الأصدقاء يوم أن كنتَ صغيراً تحتاج إلى من يعولك ويميط عنك الأذى ، ويسهر على راحتك ؟ قد كان ينبغي عليك ألا تسمع إلا لمن أحسن إليك .

وهذا مثال لتوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية - والله المثل الأعلى - فكيف تأخذ من ربك عطاء الربوبية ، ثم تتنمرّد عليه سبحانه في الألوهية ، فتعصى أمره وتكفر بنعمه ؟ كان من الواجب عليك الرفاء للنعمة .

ولا بد أن تعلم أن ربك - عز وجل - مأمون عليك في التكليف بالأمر والنهي ، لأنك عبده وصنعتّه ، وأنك حين تُؤدّي ما عليك تجاه الألوهية لا ينتفع الله سبحانه من ذلك بشيء ، إنما تعود منفعتها عليك ، وهكذا إذا ما رددت أمور الطاعة والعبادة والتكاليف لوجدتها تعود في النهاية أيضاً إلى عطاء الربوبية ؛ لأنها تعود عليك أنت بالنفع .

فنحن نأخذ الأوامر والنواهي على أنها تكاليف وأعباء يقتضيها الإيمان بالألوهية ، نقول : نعم هي تكاليف من الله لكن لصالحك ، فلو أنصفت لوجدت الألوهية من الربوبية ، فحين يُحرّم مثلاً عليك شرب الخمر ويحميك من فساد العقل ، هل ينتفع سبحانه من ذلك بشيء ؟

لذلك يقول تعالى عن هؤلاء : ﴿ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۚ ﴾ (٢٥)

[لقمان]

ويقول : ﴿ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۚ ﴾ (٨٧)

[الزخرف]

فما دام هو سبحانه خالقكم ورازقكم وخالق السموات والأرض ،
فلماذا تعصونه ؟ وهل نقص عصيانكم من ملكه شيئاً ؟ وهل زاد في
ملكه شيء بطاعة من أطاع ؟ هل زاد في ملك الله بطاعة الطائعين
أرض أو سماء ، أو شمس أو قمر ؟

إن الحق سبحانه قبل أن يخلقكم خلق لكم بصفات الكمال فيه كل
مقومات حياتكم واستدعاكم إلى كون مُعَدًّا لاستقبالكم ولمعيشتكم .
إذن : فربك - عز وجل - لا تنفعه طاعة ، ولا تضره معصية .

لذلك يقول في الحديث القدسي : « يا عبادي ، لو أن أولكم
وآخركم ، وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم
ما زاد ذلك في ملكي شيئاً ، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم
كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئاً ،
ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وشاهدكم وغائبكم اجتمعوا في
صعيد واحد ، وسألني كل واحد مسألته فأعطيتها له ما نقص ذلك
مما عندي إلا كغفران إبرة أحدكم إذا غمسه في البحر ، وذلك أني
جواد واجد ماجد ، عطائي كلام ، وعذابي كلام ، إنما أمرى لشيء إذا
أردته أن أقول له : كن فيكون » ^(١) .

إذن : حين تطيعني فالخير لك ؛ لأنك ضمنت بهذه الطاعة حياة

(١) أخرجه مسلم في صحيحه (٢٥٧٧) كتاب البر والصلة ، والترمذي في سننه (٢٤٩٥) من طريق آخر عن أبي ذر رضي الله عنه ، واللفظ للترمذي ، وقال : « هذا حديث حسن » .

أخرى خالدة باقية بعد هذه الحياة الفانية التى مهما أترفت فيها فهى إلى زوال ، فإما أَنْ تَفُوتَ نعيمها بالموت ، وإما أَنْ يَفُوتَكَ بالحاجة والفقر ، أما فى الآخرة فالنعيم دائم باقٍ لا يفوتك ولا تفوته : لأنها نعمة لا مقطوعة ولا ممنوعة .

لذلك قال سبحانه : ﴿ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ [المنكوت] فكان عطاء الألوهية ربوبية متعددة إلى زمن آخر غير زمن الدنيا ، فلا تظن أن طاعتك ستفيدنى فى شيء ، أو أن معصيتك ستضيرنى بشيء ، ومن هنا قال تعالى : ﴿ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَسَكَانَ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ [النحل] .

وقوله تعالى : ﴿ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ﴾ [المؤمن] أى : معبود غيره ﴿ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴾ [المؤمن] هذا استفهام يحمل معنى التهديد والتوبيخ ، لكن كيف يُؤْبِخُهُمْ وهو لم يَزَلْ فى مرحلة الأمر بعبادة الله ، ولم يسمع منهم بعد بواذر الطاعة أو العصيان ؟ قالوا : يبدو أنه رأى منهم إعراضاً فأمرهم بتقوى الله .

والتقوى معناها أَنْ تجعل بينك وبين ربك وقاية تقيك صفات جبروته وقهره وتحصيك من أسباب بَطْشِهِ وانتقامه ، فلست مطيقاً لهذه الصفات . والوقاية التى تجعلها بينك وبين هذه الصفات هى أن تنفذ منهج الله بطاعة الأوامر واجتناب النواهي .

ومن عجيب تركيبات التقوى فى القرآن الكريم أَنْ يقول سبحانه : ﴿ وَأَتَّقُوا اللَّهَ ﴾ [البقرة] ويقول : ﴿ فَاتَّقُوا النَّارَ.. ﴾ [البقرة] قالوا : نعم اتق الله ، واتق النار ؛ لأنك تتقى الله من متعلقات صفات قهره وغضبه ومنها النار ، فحين تتقى الله بالمنهج فقد اتقيت النار أيضاً .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِمَا هَذَا
إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَفْضَلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ
مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ﴾

الملا : من الملاء يعنى : الشيء الذى يملأ الشيء ، فالملاء يعنى
الذين يملأون العيون بشرفهم ومكانتهم وعظمتهم وأبهتهم ، ومن ذلك
قولهم : فلان ملأ العين ، أو ملأ السمع والبصر ، ويقولون للرجل
إذا بلغ فى الحسن مبلغاً : فلان قيد العيون يعنى : حين تراه
لا تصرف بصرك إلى غيره من شدة حسنه كأنه قيد بصرك نحوه .
أما فى المقابل فيقولون : فلان تتقمحه العين ولا تراه وكأنه غير
موجود .

إذن : الملا : هم الذين يملأون صدور المجالس أبهة وفخامة
وجاهة وسيادة ، لكن ، لماذا هؤلاء بالذات هم الذين تعصبوا ضده
وواجهوه ؟

قالوا : لأن منهج الله ما جاء إلا لإصلاح ما فسد فى الكون وما
استشرى فيه من شر ، فالحق - تبارك وتعالى - ينزل منهجاً على
لسان رسول أول ، ويطلب من قومه أن يبلغوا منهج رسولهم من
بعده ، لكن تاتى الغفلة على هذا المنهج فيخرج الناس عنه ويأتى
خروجهم عن منهج ربهم على عدة صور :

فمنهم من يخرج عن منهج ربه ويصنع الذنب ، إلا أنه يعاود
نفسه ويراجعها ويلومها وسرعان ما يتوب ويندم ، فزاجره من نفسه

وواعظه من داخله ، وهؤلاء الذين خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً .
ومنهم مَنْ يخرج على منهج ربه خروجاً لا رجعة له ولا زاجر ،
وهذا نسّميه بلغتنا (فاقداً) يعنى : لم يَعدْ له زاجر من شرع ولا
من ضمير . ويبقى بعد ذلك زاجر المجتمع حين يرى مثل هؤلاء
الخارجين عن منهج الحق عليه أَنْ يتصدّى لهم ، ويقاطعهم ولا يودهم
ولا يحترمهم ، وإلا لو ظلّ المنحرف ومرتكب القبائح على حاله من
احترام الناس وتقديرهم ، ولو ظلّ على مكانته فى المجتمع لتمادى
فى غيّه وأسرف على نفسه وعلى مجتمعه فيستشرى بذلك الشر فى
المجتمع ، ويعمّ الفساد وتشيع الفوضى .

ألا ترى الشرع الحكيم حين جعل الدية على القتل على العاقلة
يعنى : عاتلة القاتل ، لا على القاتل وحده ؟ لماذا ؟ لكى يأخذوا على
يد ولدهم إن انحرف أو بدتْ عنده بوادر الاعتداء ؛ لأنهم جميعاً
سيحملون هذه التبعة .

ونقول : خُصّ الملا بالذات ؛ لأنهم هم المنتفعون بالشر والفساد
فى المجتمع ، ومن مصلحتهم أَنْ يستمر هذا الوضع لتبقى لهم
سلطتهم الزمنية ومكانتهم ؛ لذلك هم أول مَنْ يقابلون الرسائل
بالجود والكران . ألم يقل الحق سبحانه عنهم فى آية أخرى : ﴿ مَا
تَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا تَرَاكَ أَتْبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا أَنْ
[مود]

فهؤلاء الذين يُسمُونهم أراذل هم المستضعفون والفقراء
والمطحونون والمهمومون بأمور الخلق والدين والقيم ، فما إنْ تسمع
آذانهم عن رسالة إلا تلهّفوا عليها وارتعوا فى أحضانها لأنها جاءت
لتنقذهم ؛ لذلك يكونون أول مَنْ يؤمن . وإنْ جاء المنهج لإنصاف

هؤلاء ، فقد جاء أيضاً لينزع من أصحاب السلطان والقهر والجبروت
سلطانهم وتعاليمهم ، فلا بُدَّ أن يواجهوه ويعاندوه .

ومعنى : ﴿ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ ۚ ﴾ [المؤمنون] كفروا : يعنى
جحدوا وجود الله ﴿ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ ﴾ [المؤمنون] فأول شيء
صَدَّهم عن الرسول كونه بشراً ، إذن : فماذا كنتم تنتظرون ؟ وقد
شرح هذا المعنى فى قوله تعالى : ﴿ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ
الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ﴾ [الاسراء]

ولا بُدَّ فى الرسول أن يكون من جنس المرسل إليهم ؛ ليصح أن
يكون لهم أسوة ، فيقلدوه ويهتدوا به ، وإلا لو جاء الرسول ملكاً
فكيف تتحقق فيه القدوة ؟ وكيف تطيعونه وأنتم تعلمون أنه ملكٌ
لا يأكل ولا يشرب ولا يتناسل ، وليست لديه شهوة ، ولا مقومات
المعصية ؟

ولنفرض أن الله نَزَلَ عليكم ملكاً ، فكيف ستشاهدونه وتتلقون
عنه ؟ لا بُدَّ - إذن - أن يأتاكم فى صورة رجل لتتمكنوا من مشاهدته
والتلقى عنه ، وهكذا نعود فى نقاش هذه المسألة إلى أنه رجل ؛ لذلك
قال سبحانه : ﴿ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبَسُونَ
(٦) ﴾ [الانعام] وتظل الشبهة باقية .

إذن : من الحَقُّ أن نقول بأن يكون الرسول ملكاً .

أما قولهم : ﴿ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ ﴾ [المؤمنون] نعم ، هو بشر ، لكن
ليس كمثلكم ، فأنتم كاذبون فى هذه المثلية ، لأنه بشر اصطفاه الله
بالروحى ؛ لذلك يقول رسول الله ﷺ : « يُؤْخَذُ مِنِّي فَأَقُولُ : مَا أَنَا إِلَّا
بَشَرٌ مِثْلَكُمْ ، وَأَعْطَىٰ مِنْ اللَّهِ فَأَقُولُ : أَنَا لَسْتُ كَأَحَدِكُمْ » .

ويقول تعالى لرسول الله ﷺ : ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ﴾ [فصلت] ومن هنا كانت الأفضلية في أنه بشر يوحى إليه ، وما بشريته إلا للإنسان والإلف .

ثم يتابع الحق سبحانه مقالة هؤلاء الكافرين من قوم نوح : ﴿يُرِيدُ أَنْ يَمُضِلَ عَلَيْكُمْ﴾ [المؤمنون] (٢٤) يتفضل : يعنى ينسب نفسه إلى الفضل والشرف والسيادة ليكون متبوعاً وهم تابعون ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ﴾ [المؤمنون] (٢٤) يعنى : لو شاء أن يرسل رسولا ﴿لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً﴾ [المؤمنون] (٢٤) أى : رسلاً ، وقد ردّ الله تعالى عليهم هذا القول ، فقال تبارك وتعالى : ﴿قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا﴾ [الإسراء] (٥٥)

ثم يقولون : ﴿مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ﴾ [المؤمنون] (٢٤) المراد بهذا : يعنى أن يأتى من يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ، لأن آبائنا الأولين كانوا يعبدون الأصنام ، ولم يأت من يقول لنا هذا الكلام مثل نوح .

وهذا دليل على أنهم مقلدون للأباء ، ليس لديهم تفكير واستقلال فى الرأى ينظرون به إلى الأشياء نظرة الحق والمعادلة ، وفى موضع آخر قال تعالى عنهم : ﴿إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ﴾ [الذخرف] (٢٢)

ولو تأملنا حال المجتمعات ، ومنها مجتمعنا الذى نعيش فيه لوضح لنا كذب هؤلاء فى ادعائهم التقليد للأباء ، كيف ؟ تأمل حال

(١) قال ابن عباس : أى على دين ، وفى رده على سؤالات نافع بن الأزرق قال : على ملة غير الملة التى تدعوننا إليها . [أوردهما السيوطى فى الدر المنثور ٣٧٢/٧ ، وعزا الاول لابن جرير الطبرى ، والثانى للطستى] .

الاجيال المختلفة تجد كل جيل له رأيه وتطلعاته ورغباته التي ربما اختلف فيها الابن عن أبيه ، فالابناء الآن لهم رأى مستقل ، فالولد يختار مثلاً الكلية التي يرغبها ، الملابس التي يحبها ، وإنْ خالفتْ رأى أبيه ، بل ويصل الامر إلى اتهام الآباء بالجمود والتخلف إنْ لزم الامر ، وهذا موجود في كل الاجيال .

إذن : لماذا لم تقولوا في مثل هذه الأمور : إنا وجدنا آباءنا على أمة ؟ لماذا كانت لكم ذاتية ورأى مستقل في أمور الدنيا دون أمور الدين ؟ إنكم تتخذون الذاتية فيما يلبى رغباتكم وشهواتكم وانحرافاتكم ، وتتخذون التقليد فيما يقلل تكليفكم ؛ لأن التكليف سيقتد هذه الرغبات والشهوات ويقضى على هذه الانحرافات ؛ لذلك يتمرد هؤلاء على منهج الله .

لذلك ، نعجب لما نراه ونسمعه من حال أبائنا اليوم ، وكيف أفلت الزمام من الآباء والأمهات ، فالشباب يسير على هواه في أمور انحرافية ، فإن وجهه أبوه أعرض عنه واتهمه بأنه من جيل قديم وقد ذهب زمانه بلا رجعة ، وقد تعدى الامر من الاولاد إلى البنات ، فصرن أيضاً يتمردن على هذه القيم ولا يهتمن بها .

فقولهم : ﴿ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأُولَى ﴾ (٧٤) [المؤمنون] وقولهم : ﴿ إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ ﴾ (٧٣) [الزخرف] هم كاذبون أيضاً في هذه المقولة ؛ لأنهم لو صدّقوا لقُدّوهم في كل شيء فيما لهم وما عليهم في أمور الدنيا وفي أمور الدين والقيم والاخلاق .

لذلك الحق - تبارك وتعالى - يعالج هذه القضية في مواضع عدة من كتابه الكريم ، وبأساليب مختلفة ، منها قوله سبحانه : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۖ ﴾ (١٧) [البقرة]

لأن هذا يريحهم من مشقة التكاليف ، وإن كانت العبادة : طاعة عابد لمعبود فى أمره ونهيهِ ، فما أسهلّ عبادة الأصنام ؛ لأنها آلهة كما يدعون لكن ليس لها منهج ، وليس معها تكاليف ، فبأى شيء أمرك الصنم ؟ وعن أى شيء نهاك ؟ وماذا أعدّ من جزاء لمن أطاعه ؟ وماذا أعدّ من عقاب لمن عصاه ، إذن : معبود بلا منهج وبلا تكاليف ، وهذا دليل كذبهم فى عبادة الأصنام وغيرها من آلهتهم .

الم يقولوا : ﴿ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ ﴾ [الزمر] فهذا حُجٌّ وسَفَهٌ وجهل ؛ لأن الكلام منطقياً لا يستقيم ، كيف تقولون نعبدهم وليس لهم منهج ، وليس لهم تكاليف ، والعبادة طاعة عابد لمعبود ؟

إذن : ما هو إلا خواء وإفلاس عقديّ ؛ لذلك يردُّ الحق - تبارك وتعالى - عليهم فيقول سبحانه : ﴿ أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴾ (١٧٠) [البقرة]

وفى موضع آخر يقول - سبحانه وتعالى - عنهم : ﴿ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۖ ﴾ (١١٤) [المائدة] وهذه أبلغ من سابقتها ، لأنهم يُصعّدون كفرهم ويُصرون عليه ، فقولهم : ﴿ بَلْ نَتَّبِعْ مَا آَلَفْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ﴾ (١٧٠) [البقرة] فلربما يراجعون أنفسهم فيهتدون إلى الحق ، ويخالفون الآباء .

لكن هنا : ﴿ حَسْبُنَا ۖ ﴾ (١١٤) [المائدة] يعنى : كافينا ، ولن نغيره ولن نحيد عنه ؛ لذلك يأتى تذييل كل آية بما يناسبها : ففى الأولى قال تعالى ردّاً عليهم : ﴿ أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا ﴾ (١٧٠) [البقرة] وفى الأخرى قال ردّاً عليهم : ﴿ أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا ۖ ﴾ (١١٤) [المائدة]

فذكر العقل في الاولى ؛ لان الإنسان ياتمر فيه بنفسه ، وذكر في الاخرى العلم ؛ لان الإنسان في العلم ياتمر بعقله ، وعقل العلم أيضاً ، فالعلم - إذن - أوسع من العقل ؛ لذلك ذكره مع قولهم ﴿حَسْبُنَا﴾ (١٠٩) [المادة] الدالة على المبالغة والإصرار على الكفر .

كما نلاحظ عليهم في قولهم : ﴿ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا... ﴾ (٧٤) ﴿ [المؤمنون]
 أن الغفلة قد استحسنت فيهم ؛ لأن نوحاً عليه السلام يعتبر الجد
 الخامس بعد آدم عليه السلام ، فبينهما فترة طويلة ، فكيف ما سمعوا
 طوال هذه الفترة برسول أو نبي ، يقول : اعبدوا الله ما لكم من إله
 غيره ؟

﴿إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ يُدْعَىٰ﴾ جَنَّةُ فَرَقَتْ صَوَابُهُ حَقَّ حِينَ ﴿٥٥﴾

﴿إِنْ هُوَ...﴾ [المؤمنون] يعنى : ما هو و ﴿جَنَّةٌ﴾ : يعنى جنون ، وهو ستر العقل الذى يسيطر على حركة الإنسان فى الحياة فيسير حسب تقديراتها (افعل كذا) و (لا تفعل كذا) ، أما المجنون فيعمل ما يخطر له دون أن يعرض الاعمال على العقل أو التفكير ؛ لذلك من عدالة الله فى خلقه أننا لا نؤاخذ المجنون على تصرفاته حين يعتدى على أحد منا بالسب أو الضرب مثلاً ، ولا نملك إلا أن نبتسم له ، ونندعو الله أن يعافينا مما ابتلاه به .

فإن كان هذا حال المجنون في حركة حياته ، فهل يكون ذو الخلق الذي يسير وفق قوانين الحياة ومحكوماً بنظم وقيم خلقية ، هل يكون مجنوناً ؟ ومن العجيب أن تهمة الجنون هذه سائرة على لسان

المكذّبين للرسول في كل زمان ومكان ، وقد أتتهم بها رسول الله ﷺ ، فردّ الله عليهم ونفى عن رسوله هذه الصفة في قوله : ﴿ تَن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴾ (١) مَا أَنْتَ بِنِعْمَةٍ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ (٢) وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ (٣) وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ (٤) ﴿ [القم]

فكيف يكون ذو الخلق مجنوناً ؟ ولو كان ﷺ مجنوناً ، فلماذا استأمنوه على ودائعهم ونفائسهم ، واطمأنوا إليه ، وسمّوه الصادق الأمين ؟ إنهم ما فعلوا ذلك إلا لأنهم يعلمون خلقه ، وأنه محكوم بقيم من الحق والخير لا تتزعزع .

وما دام الأمر لا يعدو أن يكون رجلاً به جنة ﴿ فَنَرَبُّوْا بِهِ حَتَّىٰ حِينٍ ﴾ (٥) [المؤمنون] أى : انتظروا واتركوه وشأنه ، فربما عاد إلى صوابه ، وترك هذه المسألة من تلقاء نفسه حين يرانا منصرفين عنه غير مهتمين به ، أو دَعُوْهُ فَإِنْ كَانَ عَلَىٰ حَقٍّ وَنَصَرَهُ اللَّهُ وَأَظْهَرَ أَمْرَهُ عِنْدَهَا نَتَّبِعْهُ ، وَإِنْ كَانَتْ الْآخَرَىٰ فَهِيَ نَحْنُ مُعْرِضُونَ عنه من بداية الأمر .

﴿ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونَ ﴾ (٦)

بعد أن كذّبه قومه دعا الله أن ينصره ﴿ بِمَا كَذَّبُونَ ﴾ (٦) [المؤمنون] يعنى : انصرنى بسبب تكذيبهم ، واجعل تكذيبهم لا مدلول له فينتصر عليهم رغم تكذيبهم ، أو : يا رب عوْضْنِي بِتَكْذِيبِهِمْ نَصْرًا ، يعنى : أبذلنى من كذبيهم نصراً ، كما تقول : اشتريت كذا بكذا ، فأخذت هذا بدل هذا .

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ اصْنَعْ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا
وَوْحَيْنَا إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنْوِيرُ فَاصْلِفْ فِيهَا مِنْ
كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ مَسَّحَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ
مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطَبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ ﴾ (٧)

استجاب الله تعالى دعاء نبيه نوح - عليه السلام - في التنصرة على قومه ، فأمره بأن يصنع الفلك . والفلك هي السفينة ، وتطلق على المفرد والجمع ، قال تعالى : ﴿ فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ ﴾ (١١٦) [الشعراء] وقال : ﴿ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَازِيرَ تَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَكُمْ مِنْهُمْ ﴾ (١٢) [فاطر] فدلّت مرة على المفرد ، ومرة على الجمع .

وقوله تعالى : ﴿ بِأَعْيُنِنَا وَوَحَيْنَا.. ﴾ (٢٧) [المؤمنين] دليل على أن نوحاً - عليه السلام - لم يكن نجاراً كما يقول البعض ، فلو كان نجاراً لهداه عقله إلى صناعتها ، إنما هو صنعها بوحى من الله وتوجيهاته ورعايته ، كما قال سبحانه : ﴿ وَلِصْنَعِ عَلَى عَيْنِي ﴾ (٣٩) [طه] فالمعنى : اصنع الفلك ، وسوف أوفقك إلى صناعتها ، وأهديك إلى ما يجب أن يكون ، وأصحح لك إن أخطأت في وضع شيء في غير موضعه ، إذن : أَمَرْتُ وَأَعْنَتُ وَتَابَعْتُ . والوحى : هو خطاب الله لرسوله بخفاء .

ثم يقول تعالى : ﴿ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنْوِيرُ ﴾ (٢٧) [المؤمنين]

(١) التنوير : مكان تغجر الماء ، والكانون الذي يُغبر فيه . وقوله تعالى : ﴿ وَفَارَ التَّنْوِيرُ ﴾ (٢٧) [المؤمنين] أى : تفتحت الأرض بماء كثير أو تفتحت بماء يشبه فوران النار في التنوير . [القاموس القويم ١/ ١٠٢] .

وهنا لم يتعرض السياق للفترة التي صنع فيها نوح السفينة ،
والتي جاءت في قوله تعالى : ﴿ وَيَصْنَعُ الْفُلَّكَ وَكَلَّمَا مَرْ عَلَيْهِ مَلَأَ مِنْ
قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ﴾ (٢٨)
[مود] ذلك لأنهم لا يعلمون شيئاً عن سبب صناعتها .

وفي موضع آخر يُعلمنا - سبحانه وتعالى - عن كيفية صنعها
فيقول : ﴿ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَابٍ وَدُوسِرٍ ﴾ (١٦) [القمر] وقلنا : إن
الدُّسْرَ : الحبال التي تُضَمُّ بها ألواح الخشب بعضها إلى بعض شريطة
أن تكون جافة ، وتُضَمُّ إلى بعضها بحكمة حتى إذا ما نزل الماء
وتشرّبت منه يزيد حجمها فتسد المسام بين الألواح ، كما نراه م مثلاً
يصنعون براميل الزيت من شرائح الخشب .

وقد صنع أحدهم سفينة من البَرْدَى بهذه الطريقة ، وسافر بها
إلى أمريكا واستخدم فيها الحبال بدلاً من المسامير .

ثم يقول سبحانه : ﴿ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا.. ﴾ (٢٧) [المؤمنون] يعنى : بإنجاء
المؤمنين بك ، وإهلاك الكافرين ﴿ وَقَارَ التَّنُورِ ﴾ (٢٧) [المؤمنون] والتنور :
هو الفرن الذى يخبزون فيه الخبز ، ويقال : إنه كان موروثاً لنوح من
أيام آدم ، يفور بالماء يعنى : يخرج منه الماء ، وهو فى الأصل محل
للنار ، فيخرج منه الماء وكأنه يغلى . لكن هل كل الماء سيخرج من
التنور ؟ الماء سيخرج من كل أنحاء الأرض وسينزل من السماء ،
وفوران التنور هو إيدان بمباشرة هذه العملية وبداية لها .

إذا حدث هذا ﴿ فَاسْأَلْكَ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ ﴾ (٢٧) [المؤمنون]
يعنى : أحمل وأدخل فيها زوجين ذكراً وأنثى من كل نوع من
المخلوقات ، كما فى قوله تعالى : ﴿ مَا سَلَكْكُمْ فِي سَفَرٍ ﴾ (٤٧) [المدثر]
يعنى : أدخلكم ، وقال سبحانه : ﴿ اسْأَلْكَ يَدَكِ فِي جَيْبِكَ .. ﴾ (٢٢)

[النصم] يعنى : أدخلها ، وقال سبحانه : ﴿كَذَلِكَ نَسُكُّهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ (١٦)﴾ [الحجر]

ومن مادة (سلك) أخذنا فى أعرافنا اللغوية . نقول : سلك الماسورة أو العين يعنى : أدخل فيها ما يزيل سدتها .

والتنوين فى ﴿مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ الثَّانِي.. (٢٧)﴾ [المؤمن] يعنى : من كل شىء^(١) نريد حفظ نوعه واستمراره ؛ لأن الطوفان سيغرق كل شىء ، والحق - تبارك وتعالى - يريد أن يحفظ لعباده المؤمنين مقومات حياتهم وما يخدمهم من الحيوانات والأنعام وجميع أنواع المخلوقات الأخرى من كل ما يلد أو يبيض .

ومعنى ﴿زَوْجَيْنِ (٢٧)﴾ [المؤمن] ليس كما يظن البعض أن زوج يعنى : اثنين ، إنما الزوج يعنى فرد ومعه مثله ، ومنه قوله تعالى : ﴿ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ الثَّانِي وَمِنَ الْمَعْزِ الثَّانِي قُلِ الدَّكْرِينِ حَرَمٌ أَمْ الْأُنثِيِّينَ أَمْ أَسْتَمَلْتُ عَلَيْهِ أَرْحَامَ الْأُنثِيِّينَ نَبْئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (١٤٢) وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ.. (١٤٤)﴾ [الأنعام]

فسمى كل فرد من هذه الثمانية زوجاً ؛ لأن معه مثله .

هذا فى جميع المخلوقات ، أما فى البشر فلم يقل زوجين ، إنما قال ﴿وَأَهْلَكَ (٢٧)﴾ [المؤمن] أى كان نوعهم وعددهم ، لكن الأهلية هنا أهلية نسب ، أم أهلية إيمانية ؟

الأهلية هنا يراد بها أهلية الإيمان والاتباع ، بدليل أن الله تعالى

(١) قال الحسن البصري : لم يحمل نوح فى السفينة إلا ما يلد ويبيض ، فاما البق والذباب والدود فلم يحمل شيئاً منها ، وإنما خرج من الطين . قاله القرطبي فى تفسيره . [٤٦٥٢/٦]

شرح هذه اللقطة في آية أخرى ، فقال على لسان نوح عليه السلام : ﴿ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي... ﴾ (٤٥) [مورد]

فقال له ربه : ﴿ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ﴾ (٤٦) [مورد]
فبنوة الانبياء بنوة عمل واتباع ، فإن جاءت من صلبه فأهلاً وسهلاً ، وإن جاءت من الغير فأهلاً وسهلاً . لذلك النبي ﷺ يقول عن سلمان الفارسي : « سلمان منا آل البيت »^(١) فقد تعدى أن يكون مسلماً إلى أن صار واحداً من آل البيت .

وكذلك أدخل فيها أهلك من النسب بدليل أنه استثنى منهم : ﴿ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ ﴾ (٤٧) [المؤمنون] وكان له امرأتان ، واحدة كفرت به وخانته هي وولدها كنعان ، والتي ذكرت في قول الله تعالى في سورة التحريم : ﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحِينَ فَخَانَتَاهُمَا... ﴾ (١٤) [التحريم]

وكنعان^(٢) هو الذي قال : سأوى إلى جبل يعصمني من الماء وهذه اللقطة لم تذكر هنا ؛ لأن أحداث هذه القصة جاءت مُفَرَّقة في عدة مواضع ، بحيث لو جُمعت تعطى الصورة العامة للقصة ، فإن قُلْتُ : فلماذا لم تأت مرة واحدة كما في قصة يوسف عليه السلام ؟

نقول : جاءت قصة يوسف كاملة في موضع واحد ليعطينا بها الحق - سبحانه وتعالى - نموذجاً للقصة الكاملة المحبوبة التي تدل على قدرته تعالى على الإتيان بالقصة مرة واحدة لمن أراد ذلك ، فإن

(١) أخرجه الصاكم في مستدركه (٥٩٨/٣) من حديث عمرو بن عوف المزني . قال الذهبي والمجلوني في كشف الخفاء (٥٥٨/١) : سنده ضعيف .

(٢) قال ابن كثير في تفسيره (٤٤٦/٢) « قوله ﴿ وَتَأْتِي نُوحَ ابْنَهُ ﴾ (٤٧) [مورد] هذا هو الابن الرابع واسمه يام » .

أردتها كاملة فنحن قادرون على ذلك ، وما هي قصة يوسف ، إنما الهدف من القصص في القرآن هو تثبت فؤاد النبي ﷺ كما قال تعالى : ﴿كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا ۖ﴾ [الفرقان] ؛ لأنه ﷺ سيقابل مواقف تكذيب وعداء وعناد من قومه ، وسيعرض لازمات شديدة ويحتاج إلى ما يسليه ويثبتته أمام هذه الأحداث .

لذلك جاءت لقطات القصص القرآني متفرقة في عدة مواضع لتسلية رسول الله ، والتخفيف عنه كلما تعرض لمواقف من هذه المواقف ، وبجمع هذه اللقطات المتفرقة تتكون لديك القصة الكاملة المستوية .

وقد أدخل نوح معه زوجته الأخرى المؤمنة وأولاده : سام وحام ويافث وزوجاتهم ، فهؤلاء ستة ونوح وزوجه فهم ثمانية ، ومعهم اثنا عشر وسبعون من المؤمنين وأصول الإيمان الباقي مع نوح عليه السلام .

ولما كان الحكم بغرق من كفر من أهله أمراً لا استئناف فيه ، قال تعالى بعدها : ﴿وَلَا تُخَاطِبُنِي فِي الدِّينِ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ ۖ﴾ [هود] لكن ظلموا من ؟ ظلموا أنفسهم حين كفروا بالله ، والحق سبحانه يقول : ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ۖ﴾ [لقمان]

صحيح أنت حين كثرت أخذت حق الله في أنه واحد أحد موجود ، وإله لا معبود غيره ، وأعطيت له غيره ، لكن هذا الظلم لم يضر الله تعالى في شيء إنما أضرب بك وظلمت به نفسك ، ومنتهى الحق والسفاهة أن يظلم الإنسان نفسه .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَعَكَ عَلَى الْقُلُوبِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي

فَجَعَلَنَا مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴾ (٢٨)

﴿ اسْتَوَيْتَ (٢٨) ﴾ [المؤمنون] يعنى : استعليت وركبت أنت ومن معك على القلوك واطمان قلبك الى نجاه المؤمنين معك ﴿ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ (٢٨) ﴾ [المؤمنون] فلا بد للمؤمن أن يستقبل نعم الله عليه بالحمد ، وبالأكثر تنسيه النعمة جلال المنعم ، فساعة أن يستتب لك الامر على القلوك وتطمئن بادر بحمد الله .

وفى موضع آخر يقول سبحانه : ﴿ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرِّهِ مُسَّهُ كَذَلِكَ زِينٌ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (١٧) [يونس]

وكان الحق - تبارك وتعالى - يعطينا حصانة ، ويجعل لنا أسوة بذاته سبحانه ، حتى إذا ما تعرضنا لكران الجميل ممن أحسننا إليه لا نفضب ؛ لأن الناس ينكرون الجميل حتى مع الله عز وجل .

لذلك لما قال موسى - عليه السلام - : يا رب أسألك ألا يقال فى ما ليس فى . يعنى : لا يتهمنى الناس ظلماً ، فرد عليه ربه عز وجل : « يا موسى ، كيف ولم أصنع ذلك لنفسى » .

إذن : فهذه مسألة لا يطمع فيها أحد ، ولو أن كل فاعل للجميل يضمن به على الناس لأنهم ينكرونه لفسد الحال ، وتوقفت المصالح بين الخلق ، وضمن أهل الخير بخيرهم ؛ لذلك وضع لنا ربنا - عز وجل - الأسوة بنفسه سبحانه .

والإنسان إن كان حسيماً لا يقف عند إنكار الجميل ، إنما يتعدى ذلك فيكره مَنْ أحسن إليه ويحقد عليه ، ذلك لأن الإنسان مجبول على حب النفس والتعالى والقطرسة ، فإذا ما رأى مَنْ أحسن إليه كرهه ؛ لأنه يدك فيه كبرياء نفسه ، ويحد من تعاليه .

ومن هنا قالوا : « اتق شرَّ مَنْ أحسنت إليه » لماذا ؟ لأنه يخزى ساعة يراك ، وهو يريد أن يتعالى ، ووجودك يكسر عنده هذا التعالي .

إن : وطنٌ نفسك على أن الجميل قد يُنكر حتى لو كان فاعله رب العزة سبحانه ، فلا يحزنك أن يُنكر جميلك أنت .

وعن ذلك قال الشاعر^(١) :

يسير دُور الحاجات خلفك خضعا
فإن أدركوها خلفوك وهزولوا
وأفضلهم مَنْ إنْ ذُكرت بسىء
توقف لا ينفى وقد يتقول
فلا تدع المعروف مهما تنكروا
فإن ثواب الله أربى وأجزل

فالمعنى : إذا استوييت أنت ومَنْ معك ، واستتبك لك الأمر على الفُلك ، فإياك أن تغتر أو تنأى بجانبك فتنسئ حمداً الله على هذه النعمة ؛ لذلك أمرنا حين نركب أى مركب أن نقول : « بسم الله مجريها ومرساها » لأنك ما أجريتها بمهارتك وقوتك ، إنما باسم الله الذى ألهم ، وباسم الله الذى أعان ، وباسم الله الذى تابعنى ، ورعانى بعينه ، وما دُمْتَ تذكر المنعم عند النعمة وتعترف لصاحب الفضل بفضلها يحفظها لك .

أما أن تنكرها على صاحبها ، وتنسبها لنفسك ، كالذى قال :
﴿ إِنَّمَا أُوتِيْتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي .. ﴾ (٧٨) [القصص] فيقول: ما دام الأمر كذلك ، فحافظ أنت عليه .

(١) من قول الشيخ رحمه الله .

حتى فى ركوب الدابة يُعلمنا ﴿٢٧﴾ أَنْ نَقُولَ : « سُبْحَانَ الَّذِي
سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ » ^(١) .

وقوله تعالى : ﴿ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾ (٢٨) [المؤمنون]
وذكر النجاة لأن ذرّة المفسدة مُقدّم على جلب المنفعة .

ثم يُعلّمه ربه دعاء آخر يدعو به حين تستقر به السفينة على
الجُودى ، وعندما ينزل منها ليباشر حياته الجديدة على الارض :

﴿ وَقُلْ رَبِّ أُنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ﴾ (٢٩)

وفى موضع آخر قال سبحانه : ﴿ لَيْلٌ يَنْسُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِّنَّا
وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِّمَّنْ مَعَكَ .. ﴾ (٣٠) [مود] لأنك ستُنزل منها
وليست هى مكان معيشتك .

وكذلك دعا النبى ﷺ فقال كما حكى القرآن : ﴿ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي
مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ .. ﴾ (٣١) [الإسراء]

فلا بد أن تذكر فى النعمة المنعم بها ، لذلك فالذين يُصابون فى
نعم الله عليهم بأعين الحاسدين ، ثِقَ تمام الثقة أنهم حين رأوا نعمة
الله عليهم لم يذكروا المنعم بها ، ولو أن الإنسان حين يرى نعمة من
نعم الله عليه فى ماله أو ولده فيقول : ما شاء الله لا قوة إلا بالله ،
ووضع النعمة فى حماية المنعم لضمن دوام نعمته وسلامتها من أعين
الحاسدين ؛ لأنه وضعها تحت قانون الصيانة الإلهية .

(١) أخرج مسلم فى صحيحه (١٢٤٢) كتاب الحج من حديث ابن عمر رضى الله عنهما أن
رسول الله ﷺ كان إذا استوى على بعيره خارجاً إلى سفر كَبُرَ ثلاثاً ، ثم قال : « سبحان
الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ » وكذا أخرجه أحمد فى
مسنده (١٤٤/٢ ، ١٥٠) .

ومعنى : ﴿مَنْزِلًا مُبَارَكًا .. (٢٩)﴾ [المؤمنون] الشيء المبارك : الذى يعطى فوق ما يتصور من حجمه ، كأن يعيش شخص براتب بسيط عيشة كريمة ويربى أولاده أفضل تربية ، فيتسامل الناس : من أين له ذلك ؟ ونقول : إنها البركة التى تحلّ فى القليل فيصير كثيراً ، صحيح أن الوارد قليل لكن يُكرّره قلة المنصرف منه .

وقد مثلنا لذلك بواحد يرتزق من الحلال ، فيُيسّر الله أمره ، ويقضى مصالحه بأيسر تكلفة ، فإذا مرض ولده مثلاً يشفيه الله بقرص أسبرين وكوب من الشاي ، ولا يفزع لمرضه ؛ لأنه مطمئن القلب ، راضى النفس ، واثق فى معونة الله . أما الذى يتكسب من الحرام ويأكل الرشوة .. الخ إن مرض ولده يُهرع به إلى الأطباء ويتوقع فى ولده أخطر الأمراض ، فإن ارتشى بعشرة صرف عليها مائة .

وسبق أن قلنا : إن هذه البركة هى رزق السُّلب الذى لا يزيد من دخلك ، إنما يُقلّل من مصروفاتك .

وكلمة ﴿وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ (٢٩)﴾ [المؤمنون] أم أنه سبحانه المنزل الوحيد ؟ الله خير المنزلين يعنى : أباح أن يقال للعبد أيضاً منزل حين يُنزل شخصاً فى مكان مريح ، كان يسكنه مثلاً فى شقة مريحة ، أو يستقبله ضيفاً عليه .. الخ . وإن كنتَ مَنْزِلًا بهذا المعنى ، فالله عز وجل هو خير المنزلين ؛ لأنه سبحانه حين يُنزلك ينزل على قدره تعالى ، وعلى قدر كرمه وعطائه .

إذن : الحق - تبارك وتعالى - لم يَضِنّ عليه خَلْقُه أن يصفهم بما وصف به نفسه ، فلم يَضِنّ عليك أن يصفك بالخلق فقال : ﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (٦٤)﴾ [المؤمنون] فأنبت لك صفة الخلق ، لانه توجد

معدوماً مع أنك تُوجده من موجود الله ، كأنّ تصنع من الرمل والنار
كوباً من الزجاج مثلاً ، لكن ما توجده يظل جامداً على حالته لا ينمو
ولا يتناسل ، وليست فيه حياة ، ومع ذلك سماك ربك خالقاً ، وكذلك قال :
﴿ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ﴾ (٨٩) [الانبیاء] وقال : ﴿ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ﴾ (٥٤) [ال عمران]

وكما أن الله عز وجل لم يرضَ عليك بهذه الصفات ، فلا تضنَّ
عليه سبحانه بأنه خير المنزلين ، وخير الوارثين ، وخير الماكرين ،
وأحسن الخالقين .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ إِنْ فِي ذَلِكَ لَا يَنْتِبِ وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ﴾ (٢٠)

﴿ فِي ذَلِكَ .. ﴾ (٢٠) [المؤمنون] يعنى : فيما تقدم ﴿ لآيَاتٍ .. ﴾ (٢٠) [المؤمنون] عبر وعظمت وعجائب ، لو فُكّر فيها المرء بعقل محايّد
لا ينتهى إلى الخير ﴿ وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ﴾ (٢٠) [المؤمنون] فلا تظن أن
الابتلاء مقصور على الظلمة والكافرين الذين أخذهم الله وأهلكهم ، فقد
يقع الابتلاء بمن لا يستحق الابتلاء ، وحين يتلى الله أهل الخير
والصلاح فما ذلك إلا ليزداد أجرهم وترفع مكانتهم ويُمَحَّصَ إيمانهم .

ومن ذلك الابتلاءات التى وقعت بالمسلمين الأوائل ، فإنها لم تكن
كراهية لهم أو انتقاماً منهم ، إنما كانت تصفية لمعدنهم وإظهاراً
لإيمانهم الراسخ الذى لا يتزعزع ؛ لأنهم سيحملون دعوة الله إلى أن
تقوم الساعة ، فلا بُدَّ من تمحيصهم وتصفيتهم .

كما قال سبحانه : ﴿ أَحْسَبَ النَّاسُ أَنْ يَتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا
يُفْتَنُونَ ﴾ (٢) [العنكبوت] لا ، لا بُدَّ من الابتلاء الذى يُمَيِّزُ الصادقين ممّن

يعبد الله على حَرْف ، لا بُدَّ أن يتساقط هؤلاء من موكب الدعوة ، ولا يبقى إلا المؤمنون الراسخون على إيمانهم الذين لا تنزعهم الأحداث .

إذن : المعنى ﴿وَأَن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ﴾ (٢٣) [المؤمنون] يعنى : أهل الإيمان الذين لا يستحقون العذاب ؛ لأننا نحب أن نرفع درجاتهم ونُحص إيمانهم ليكونوا أهلاً لدعوة الله ؛ لذلك يقول الحق - تبارك وتعالى - فى الحديث القدسى :

« وعزتى وجلالى ، لا أخرج عبدي من الدنيا وقد أردتُ به الخير حتى أوفيه ما عمله من السيئات ، من مرض فى جسمه وخسارة فى ماله ، وفقد فى ولده ، فإذا بقيتُ عليه سيئة ثقلت عليه سكرات الموت حتى يأتينى كيوم ولدته أمه .. وعزتى وجلالى ، لا أخرج عبدي من الدنيا وقد أردتُ به الشر حتى أوفيه ما عمله من الحسنات ، صحة فى جسمه ، وبركة فى ماله وولده ، فإذا بقيتُ له حسنة خففتُ عليه سكرات الموت حتى يأتينى وليست له حسنة » .

إذن : فالابتلاء كما يكون انتقاماً من الكفرة والظلمة يكون كذلك تريباً للنفع ، وتمحيصاً للإيمان ، وإرادة للثواب . ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ﴾ (٢٤)

أى : من بعد قوم نوح عليه السلام ، وقلنا : إن القرن : الزمن الذى يجمع أناساً متقاربين فى مسائل الحياة ، وانتهى العلماء إلى أن

القرن مائة عام ، أو إلى ملك مهما طال ، أو رسالة مهما طالت ، كلها تسمى قرناً^(١) .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ۚ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴾ (٣٢)

جاء بعد قوم نوح عليه السلام قوم عاد ، وقد أرسل الله إليهم سيدنا هوداً عليه السلام ، كما جاء في قوله تعالى : ﴿ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ۚ ۞ ﴾ [الاعراف] وقد دعاهم بنفس دعوة نوح : ﴿ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ۚ ۞ ﴾ [المؤمنين] وقال لهم أيضاً : ﴿ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴾ [المؤمنين]

إذن : هو منهج موحد عند جميع الرسالات ، كما قال سبحانه : ﴿ شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ۚ ۞ ﴾ [الشورى]

فدين الله واحد ، نزل به جميع الرسل والأنبياء ، فإن قلت : فما بال قوله تعالى : ﴿ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ ۞ ﴾ [المائدة]

نقول : نعم ، لأن العقائد والأصول هي الثابتة التي لا تتغير :

(١) قال الأزهري : القرن أهل كل مدة كان فيها نبى أو كان فيها طبقة من أهل العلم ، قلت السنون أو كثر ، والدليل على هذا قول اللبى ﷺ : « خيركم قرنى - يعنى أصحابى - ثم الذين يلونهم - يعنى التابعين - ثم الذين يلونهم - يعنى الذين أخذوا عن التابعين » . وقال القرطبي في تفسير الآية (٦ / ٤٦٥٤) : « هم قوم عاد . والرسول هود : لأنه ما كانت أمة أنشئت في إثر قوم نوح إلا عاد » .

اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ، أمّا المنهج والشرعية الخاصة بالفروع فهي محلّ التغيير بين الرسل ؛ لأنها أمور تتعلق بحركة الحياة ، والحق - تبارك وتعالى - يعطى لكل بيئة على لسان رسولها ما يناسبها وما يعالج أمراضها وداءاتها .

والشريعة : هي القانون الذى يحكم حركة حياتك ، أمّا الدين فهو الأمر الثابت والموحد من قبل الله - عز وجل - والذى لا يملك أحد أن يغيّر فيه حرفاً واحداً .

لذلك ، كانت آفة الأمم أن يجعلوا أنفسهم فرقاً مختلفة وأحزاباً متباينة ، وهؤلاء الذين قال الله فيهم : ﴿ إِنَّ الدِّينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا أَلَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ۚ ﴾ [١٥٩] [الأنعام]

وتأمل : ﴿ فَرَقُوا دِينَهُمْ ۚ ﴾ [١٥٩] [الأنعام] ولم يقل : فرقوا شريعتهم ولا منهجهم ، ذلك لأن الدين واحد عند الله ، أمّا المناهج والشرائع فهي مجال الاختلاف على حسب ما فى الأمة من داءات ، فهؤلاء كانوا يعبدون الأوثان ، وهؤلاء كانوا يطففون الكيل والميزان ، وهؤلاء كانوا يجحدون نعم الله .. الخ .

وسبق أن أوضحنا أن اختلاف الداءات فى هذه الأمم ناتج عن العزلة التى كانت تبعدهم ، فلا يدرك هذا بهذا ، وهم فى زمن واحد . أمّا فى رسالة الإسلام - هذه الرسالة العامة الخاتمة - فقد جاءت على موعد من التقاء الأمم وتواصل الحضارات ، فما يحدث فى أقصى الشمال يعرفه من فى أقصى الجنوب ؛ لذلك توحدت الداءات ، فجاء رسول واحد خاتم بتشريع صالح لجميع الزمان ولجميع المكان ، وإلى قيام الساعة .

وآفة المسلمين في التعصب الأعمى الذي يُنزل الأمور الاجتهادية التي ترك الله لعباده فيها حرية واختياراً منزلة الأصول والعقائد التي لا اجتهادَ فيها ، فيتسرعون في الحكم على الناس واتهامهم بالكفر لمجرد الاختلاف في وجهات النظر الاجتهادية .

نقول : من رحمة الله بنا أن جعل الأصول واحدة لا خلافَ عليها ، أما الفروع والأمور الاجتهادية التي تتأتى بالفهم من المجتهد فقد تركها الله لأصحاب الفهم ، وينبغي أن يحترم كلُّ منا فيها رأى الآخر ، بدليل قول الله تعالى : ﴿ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۚ ﴾ (٨٧) [النساء]

ولا لو أراد الحق سبحانه لَمَّا جعل لنا اجتهاداً في شيء ، ولجأت كل مسائل الدين قهرية ، لا رأىَ فيها لأحد ولا اجتهاد ، أمّا الحق - سبحانه وتعالى - فقد شاءت حكمته أن يجمعنا جمعاً قهرياً على الأمور التي إن لم نجمع عليها تفسد ، أما الأمور التي تصلح على أى وجه فتركها لاجتهاد خلقه .

فعلينا - إذن - أن نحترم رأى الآخرين ، وألاً نتجراً عليهم بل لنحترم ما اختاره الله لنا من حرية الفكر والاجتهاد .

وأسوتنا في هذه المسألة سيرة رسول الله ﷺ ، وسلف هذه الأمة في غزوة الأحزاب ، فلما هبَّ الريح على معسكر الكفار فاقتلعت خيامهم وشتتت شعلهم وقَرُّوا من الميدان انصرف رسول الله ﷺ إلى المدينة ، لكن سرعان ما أمره ربه بالتوجه إلى بنى قريظة لتأديبهم ، وأخبره - سبحانه وتعالى - أن الملائكة ما زالت على حال استعدادها ، ولم يضعوا عنهم أداة الحرب ، فجمع رسول الله الصحابة

وقال لهم : « مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَصْلِيْهِ الْعَصْرُ إِلَّا فِي بَنِي قَرْيِظَةَ » ^(١) .

وفعلاً ، سار الصحابة نحو بني قريظة فيما بين العصر والمغرب ، فمنهم مَنْ خاف أَنْ يدركه المغرب قبل أَنْ يصلّي العصر ، فصلّى في الطريق ومنهم مَنْ التزم بأمر رسول الله ﷺ بالأُ يصلّي إلا في بني قريظة ، حتى وإن أدركه المغرب ، حدث هذا الخلاف إذن بين صحابة رسول الله وفي وجوده ، لكنه خلاف فرعي ، لمَّا رفعوه إلى رسول الله وافق هؤلاء ، ووافق هؤلاء ، ولم ينكر على أحد منهم ما اجتهد .

إذن : في المسائل الاجتهادية ينبغي أَنْ نحترم رأي الآخرين ؛ لذلك فالعلماء - رضي الله عنهم - وأصحاب الفكر المتزن يقولون : رأيي صواب يحتمل الخطأ ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب . فليت المسلمين يتخلصون من هذه الآفة التي فرقتهُم ، وأضعفت شوكتهم بين الأمم . ليتهم يذكرون دائماً قول الله تعالى : ﴿ إِنَّ الدِّينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِعْبًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ۚ ۞ (١٥٩) ﴾ [الأنعام]

ولما تكلم الحق - تبارك وتعالى - عن مسألة الوضوء ، قال سبحانه :

﴿ يٰۤأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ ۞ (٦) ﴾ [المائدة]

(١) حديث متفق عليه . أخرجه البخاري في صحيحه (٤١١٩) وكذلك مسلم في صحيحه - كتاب الجهاد والسير (ج ٦٩) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَادَى فِيهِمْ يَوْمَ انْصَرَفَ عَنْهُمْ الْأَحْزَابُ : « أَلَا يَصْلِيْنَ أَحَدُ الظُّهْرِ إِلَّا فِي بَنِي قَرْيِظَةَ » وفي لفظ « العصر » .

نلاحظ أنه تعالى عند الوجه قال ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ..﴾ (٦)
[المائدة] دون أن يحدد للوجه حدوداً ، لماذا ؟ لأن الوجه لا خلاف عليه
بين الناس ، لكن فى الايدى قال : ﴿وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ..﴾ (٦)
[المائدة] فحدد اليد إلى المرفق ؛ لأنها محل خلاف ، فمن الناس من
يقول : الايدى إلى الكتف . ومنهم من يقول : إلى المرفق . ومنهم من
يقول : هى كف اليد .

لذلك حددنا ربنا - عز وجل - ليُخرجنا من دائرة الخلاف فى غسل
هذا العضو ، ولو تركها - سبحانه وتعالى - دون هذا التصديد لكان
الامر فيها مجاباً : يغسل كل واحد يده كما يرى ، كذلك فى الرأس قال
سبحانه : ﴿وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ..﴾ (٦) [المائدة] وتركها لاحتمالات
الباء التى يراها البعض للإصاق ، أو للتعدية ، أو للتبعيض .

إذن : حين ترى مخالفاً لك فى مثل هذه الامور لا تنتهمه ؛ لأن
النص أجاز له هذا الاختلاف ، وأعطاه كما أعطاك حق الاجتهاد .

ثم قال الحق سبحانه :

﴿وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا الْآخِرَةِ
وَأَتَرَفْتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَٰذَا إِلَّا بَشْرٌ مِثْلُكُمْ بَلْ كَلَّمَا
تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ﴾ (٣٧)

تكلما عن معنى ﴿الْمَلَأُ ..﴾ (٣٧) [المؤمنون] وهم عَيْنِ الاعيان
وأصحاب السلطة والنفوذ فى القوم ، والذين يضايقهم المنهج
الإيمانى ، ويقضى على مكانتهم ، ويقف فى وجه طغيانهم وسيطرتهم
واستضعافهم للخلق .

﴿ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا .. ﴾ [المؤمنون] (٢٣) ﴿ كَمَا حَدَّثَ مَعَ سَابِقِيهِمْ مِنْ قَوْمِ نُوحٍ ﴾ وَكَذَّبُوا بِإِلْقَائِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا .. ﴾ [المؤمنون] (٢٤) مادة : ترف مثل فرح ، نقول : ترف الرجل يترف إذا تنعم ، فإذا زِدَتْ عليها الهمزة (أترف) نقول : أترفته النعمة ، أترفه الله ، يعنى : كانت النعمة سبب طغيان ، ووسّع الله عليه فى النعمة ليتسع فى الطغيان .

وفى هذا المعنى ورد قوله تعالى : ﴿ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ .. ﴾ [الأنعام] يعنى من منهج الحق ﴿ فَفَتَحْنَا عَلَيْهِمُ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ ﴾ (٢٤) [الأنعام]

ذلك ، ليكون الأخذ أقوى وأعنف وأبلغ فى الإيلام والحسرة ، وسبق أن ذكرنا تشبيهاً أضحك الحاضرين كثيراً ، والله تعالى - المثل الأعلى - ، قلنا : إن الله تعالى إذا أراد أن يوقع معانداً لا يوقعه من فوق الحصيرة ، إنما يوقعه من فوق كرسى عالٍ ومكانة رفيعة ، ليكون (الهُدر) أقوى وأشدّ .

فإن أخذ الإنسان العادى الذى لا يملك ما يتحسر عليه من مال أو جاه أو منصب ، فالامر هين ، أما حين يُرْقِيهِ وَيُعْلِيْ مَنْزِلَتَهُ وَيُتْرَفُهُ فى النعيم ، ثم يأخذه على هذه الحال فلا شك أنه أخذ عزيز مقتدر ، وهذا أشدُّ وأنكى .

إذن : أترفناهم يعنى : وسّعنا عليهم وأمددناهم بالنعم المختلفة ليزدادوا فى كفرهم وطغيانهم ، على حدّ قوله تعالى : ﴿ فَذَرْنَهُمْ فِي

(١) أبلس : حزن ويش وتغير وسكت غماً وهماً أو سكت لانقطاع حجه . [القاموس القويم ٨٢/١] .

غَمَرْتَهُمْ^(١) حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٥٤﴾ أَهْجَسُونَ أَنَّمَا يُنِذُهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَيْنَ ﴿٥٥﴾
نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٥٦﴾ [المؤمنون]

إن الله تعالى يمدُّ لهؤلاء في وسائل الغنى والانحراف ليزدادوا
منها ، ويتعمقوا في آثامها لتتعمق نحن في عذابهم والانتقام منهم .

ثم يحكى القرآن عنهم هذه المقولة التي سارت على ألسنتهم
جميعاً في كل الرسائل : ﴿ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ .. ﴾ ﴿٣٢﴾ [المؤمنون]
وكان هذه الكلمة أصبحت لازمة من لوازم المكذِّبين للرسل المعاندين
لمنهج الله ، ثم يؤكدون على بشرية الرسول فيقولون : ﴿ يَأْكُلُ مِمَّا
تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴾ ﴿٣٣﴾ [المؤمنون] ألم يقل كفار مكة
لرسول الله ﷺ : ﴿ مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمَشِي فِي
الْأَسْوَاقِ .. ﴾ ﴿٧﴾ [الفرقان]

سبحان الله ، كأنهم يتكلمون بلسان واحد مع اختلاف الأمم
وتباعد الأزمان ، لكن كما يقولون : الكفر ملة واحدة .

﴿ وَلَٰكِن أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِّثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَخَسِرُونَ ﴾ ﴿٧٥﴾

خاسرون إن أطعتم بشراً مثلكم ، لكنه بشر ليس مثلكم ، إنه بشر
يُوحَى إليه ، فأنا لا أتبع فيه بشريته ، إنما أتبع ما ينزل عليه من
الوحي .

﴿ أَعِذْكُمُ اللَّهُ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا

وَعِظَّمْنَا أَنَّكُمْ تُخْرَجُونَ ﴾ ﴿٧٥﴾

(١) أى : فى غيهم وضلالهم . قاله ابن كثير فى تفسيره (٣ / ٢٤٧) قال القرطبى فى
تفسيره (٦ / ٤٦٤) : ه الغمرة فى اللغة ما يغمرك ويظلك ، وأصله الستر . والغمر :
الماء الكثير لأنه يغطى الأرض . والمراد هنا : الحيرة والخللة والضلالة .

إنهم ينكرون البعث بعد الموت الذى يعدهم به نبيهم ، لكن ما الإشكال فى مسألة البعث ؟ ليست الإعادة أهونَ من البدء ؟ وإذا كان الخالق - عز وجل - قد خلقكم من لا شيء فلأنَّ يُعيدكم من الرفات أهون ، وإن كانت كلمة أهون لا تليق فى حق الله تعالى ؛ لأنه سبحانه لا يفعل أموره عن علاج ومزاولة ، إنما عن كلمة « كُنْ » لكن الحديث فى هذه المسألة يأتى بما تعارفت عليه العقول ، وبما يُقرب القضية إلى الأذهان .

﴿ هَيَّاتَ هَيَّاتَ لِمَا تَوْعَدُونَ ﴾

﴿ هَيَّاتَ .. ﴾ (٣٦) [المؤمنون] اسم فعل بمعنى بَعْدَ ، يعنى بَعْدَ هذا الأمر ، وهو أن نرجع بعد الموت ، وبعد أن صرنا عظاماً ورُقَاتاً . والكلمة فى اللغة إما اسم أو فعل أو حرف : الاسم ما دلَّ على معنى مستقل بالفهم غير مرتبط بزمن ، فحين نقول : سماء نفهم أنها كل ما علاك فإظلك . والفعل كلمة تدل أيضاً على معنى مستقل بالفهم لكنه مرتبط بزمن ، فحين نقول : أكل نفهم المقصود منها ، وهى متعلقة بالزمن الماضى ، أما الحرف فكلمة تدل على معنى غير مستقل بذاته ، فالحرف (على) يدل على معنى الاستعلاء ، لكن استعلاء أى شيء ؟

فالمعنى - إذن - لا يستقل بذاته ، إنما يحتاج إلى ما يوضحه ، كذلك (فى) تدل على الظرفية ، لكن لا تُحدد بذاتها هذه الظرفية ، كذلك من للابتداء وإلى للغاية ، ولكل من الاسم والفعل والحرف علامات خاصة يُعرف بها .

وغير هذه الثلاثة قسم رابع جاء مخالفاً لهذه القاعدة ؛ لذلك

يسمونه الخالفة وهو اسم الفعل مثل (هيهات) أى بَعْد ، فهو اسم يدل على معنى الفعل دون أن يقبل علامات الفعل ، ومثله شتان بمعنى تفرق ، أف بمعنى أتضجر .. الخ .

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى عنهم أنهم قالوا :

﴿إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ﴾ (٣٧)

لقد استبعد هؤلاء أمر البعث : لأنهم لا يعتقدون فى حياة غير حياتهم الدنيا ، فالامر عندهم محصور فيها ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا ..﴾ (٣٧) [المؤمنين] إن : حرف نفي يعنى . ما هي ، كما جاء فى قوله تعالى : ﴿مَا مِنْ أُمَّهَاتِهِمْ إِلَّا أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ ..﴾ (٢١) [المجادلة] يعنى : ما أمهاتهم إلا اللائى ولدنهم .

وقوله : ﴿نَمُوتُ وَنَحْيَا ..﴾ (٣٧) [المؤمنين] قد يظن البعض أنهم بهذا القول يؤمنون بالبعث ، لأنهم قالوا : (نموت ونحيا) فكيف يُنكرونه ؟

والمراد : نموت نحين ، ويحيى من خلف بعدنا من أولادنا ، بدليل قولهم بعدها : ﴿وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ﴾ (٣٧) [المؤمنين]

﴿إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ﴾ (٣٨)

يعنى : الرجل الذى أخبركم بمسألة البعث ﴿افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ..﴾ (٣٨) [المؤمنين] وعجيب منهم هذا القول ، فهم يعرفون الله ويعترفون ﴿افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ ..﴾ (٣٨) [المؤمنين] فكيف يكون إلها دون أن يُبلغكم رسالة على لسان رسوله ؟ وإلا ، فكيف ستعرفون منهج الله ؟ قالوا : بالعقل ، لكن العقل فى هذه المسألة لا يصح .

وسبق أن مثلنا لذلك - والله المثل الأعلى : هبْ أننا نجلس في حجرة مغلقة ودقْ جرس الباب ، لا شك أننا سنتفق جميعاً على أن طارقاً بالباب ، وهذا يسمى « تعقل » ، لكننا سنختلف في التصور : أهو رجل ؟ أم امرأة ؟ أم طفل ، أهو بشير أم نذير ؟ الخ .

إذن : نتفق حين نقف عند التعقُّل ، لكن كيف نعرف مَنْ بالباب ؟ نجعله هو يخبر عن نفسه حين نقول : مَنْ الطارق ؟ يقول : أنا فلان ، وجئت لكذا وكذا . فمَنْ الذي يبلغ عن التعقل ؟ صاحبه .

وكذلك عقلك يؤمن بأن الكون له خالق واجد تدلُّ عليه آيات الكون ، فانت لو نظرت إلى لمبة الكهرباء هذه التي تنير غرفة واحدة ، وتأملت لوجدت وراءها مصانع وعدداً وآلات وعمالاً ومهندسين ومخترعين ، ومع ذلك لها قدرة محدودة ، ولها عمر افتراضي وربما كسرت لأي سبب وطفئت .

أفلا نتنظر كذلك إلى الشمس وتأمل ما فيها من آيات وعجائب ، وكيف أنها تنير نصف الكرة الأرضية في وقت واحد دون أن تتعطل ودون أن تحتاج إلى صيانة أو قطعة غيار ، ومع ذلك لم يدعها أحد لنفسه ، أفلا يدل ذلك على أن وراء هذا الخلق العظيم خالقاً أعظم ؟

إذا كنا نُؤرِّخ لمكتشف الكهرباء ومخترع المصباح الكهربائي ، ونذكر ماذا صنع ؟ وكيف توصل إلى ما توصل إليه ، أليس يجدر بنا أن نبحث في خالق هذا الكون العجيب ؟

إنك لو حاولت أن تنظر إلى قرص الشمس أثناء النهار ، فإن نظرك يكل ولا تستطيع ، وإذا اشتدت حرارتها لا يطيقها أحد ، مع أن بينك وبين الشمس ثمانى دقائق ضوئية ، كل ثانية فيها ثلاثمائة ألف كيلومتر ، فأى طاقة هذه التي تنبعث من الشمس ؟

ومن عجائبها أيضاً أنك تشعر بحرارتها على الأرض المنبسطة
فإذا ما ارتفعت فوق جبل مثلاً أو منطقة عالية تقلّ درجة الحرارة مع
أنك تقترب من الشمس ، على خلاف ما لو أوقدتَ ناراً مثلاً فتجد أن
حرارتها تنخفض كلما ابتعدت عنها ، أما الشمس فكما اقتربت منها
قلتُ درجة الحرارة ، فمنْ يقدر على هذه الظاهرة ؟

فإذا جاء مَنْ يخبرني أنه خالق هذه الشمس أقول له : إذن هي لك ،
إلى أن يأتي منازع يدّعيها لنفسه ، ولم يأت منازع يدّعيها إلى الآن .

وقولهم : ﴿ افترئ .. ﴾ (٣٨) [المؤمنون] مبالغة منهم في حق
رسولهم ؛ لأن الافتراء : تعمّد الكذب ، والكذب كما قلنا : أن يأتي
الكلام مخالفاً للواقع ، وقد يأتي الكلام مخالفاً للواقع لكن حسب علم
صاحبه ، فهو في ذاته صادق .

﴿ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ ﴾ (٣٩)

سبحان الله ، كأن تاريخ الرسالات يعيد نفسه مع المكذّبين ،
وكأنه (أكليشي) ثابت على السنة الرسل : اعبدوا الله ما لكم من إله
غيره ، فيتهمونه ويكذّبونه ويقولون : ما أنت إلا بشر مثلنا ، فتأتي
النهاية واحدة : ربّ انصُرني بما كذّبون ، يعني : أبدلني بتكذيبهم
نصراً .

هذه قولة هود - عليه السلام - حين كذّبه قومه ، وقولة نوح ،
وقولة كل نبي كذّبه القوم ؛ لأن الرسول حين يكذّب من المرسل إليهم
لا يفزع إلا إلي مَنْ أرسله ؛ لأن مَنْ أرسله وعده بالنصرة والتأييد :
﴿ وَإِنْ جُئِدْنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴾ (١٧٣) [الصافات]

وقال : ﴿وَلْيَصْرِنِ اللَّهُ مَنْ يَبْصُرُهُ ..﴾ (٤٠) [الحج]

وقال سبحانه : ﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ (١٧١) إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ (١٧٢)﴾ [الصافات]

فالمعنى : انصرنى لانك أرسلتنى ، وقد كذبنى القوم بعد أن استنفدت فى دعوتهم كل أسبابى ، ولم يَعدْ لى بهم طاقة ، ولم يَعدْ لى إلا معونتك . والإنسان حين يستنفد كل الأسباب التى منحه الله إياها دون أن يصل إلى غايته فقد أصبح مضطراً داخلاً فى قوله سبحانه : ﴿أَمِنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرُّ إِذَا دَعَاهُ ..﴾ (٦٢) [النمل]

إذن : لا تلجأ إلى الله إلا بعد أن تؤدى ما عليك أولاً ، وتفرغ كل ما فى طاقتك فى سبيل غايتك ، لكن لا تقعد عن الأسباب وتقول : يا رب فالأرض أمامك والفساس فى يدك ومعك عافية وقدره ، فاعمل واستنفد أسبابك أولاً حتى تكون فى جانب المضطر الذى يُجِيب الله دعاءه .

لذلك نسمع كثيراً مَنْ يقول : دعوتُ الله ولم يستجب لى ، ونقول له : أنت لم تَدْعُ بدعاء المضطر ، أنت تدعو بدعاء مَنْ فى يده الأسباب ولكنه تكاسل عنها ؛ لذلك لا يُستجاب لك .

وهذه نراها حتى مع البشر ، والله تعالى الجمل الأعلى : هَبْ أَنْتَ صاحب مال وتجارة وجاءتك بضاعة من الجمر ك مثلاً ، وجلست تراقب العمال وهم يُدخلونها المخازن ، فليس من مهامك الحمل والتخزين فهذه مهمة العمال ، لكن هَبْ أَنْتَ وجدت عاملاً ثَقُلَ عليه حمْلُه وكاد الصندوق أن يوقعه على الأرض ، ماذا يكون موقفك ؟ لا شك أَنْتَ ستفزع إليه وتأخذ بيده وتساعدُه ؛ لأنه فعل كل ما فى وسْعِه ، واستفزع كل أسبابه وقواه ، فلم تَضِنَّ أَنْتَ عليه بالعون .

كذلك ربك - عز وجل - يريد منك أن تؤدي ما عليك ولا تدعه لشيء قد جعل لك فيه أسباباً ؛ لأن الأسباب يد الله الممدودة لخلقه ، فلا ترد يد الله بالأسباب لتطلب الذات بلا أسباب .

لذلك جاء قول الرسل الذين كذبوا : ﴿ رَبِّ انصُرْنِي .. ﴾ (٣٩) [المؤمنون] ليس وأنا قاعد متخاذل متهاون ، ولكن ﴿ بِمَا كَذَّبُونِ ﴾ (٣٩) [المؤمنون] يعنى : فعلت كل ما فى وسعى ، ولم يعُد لى بهم طاقة .

فتأتى الإجابة على وجه السرعة :

﴿ قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ ۝٤٠ ﴾

﴿ عَمَّا قَلِيلٍ .. ﴾ (٤٠) [المؤمنون] يعنى : بعد قليل ، فـ (عن) هنا بمعنى بعد ، كما جاء فى قوله تعالى : ﴿ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ۝٤١ ﴾ [الانشقاق] يعنى : بعد طبق .

أما ﴿ مَا .. ﴾ (٤٠) [المؤمنون] هنا فقد دلّت على الظرف الزمنى ؛ لأن المراد بعد قليل من الزمن .

﴿ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ ۝٤٠ ﴾ [المؤمنون] حين يقع بهم ما كانوا به يكذبون ، ويحلّ عليهم العذاب يندمون ، لأنهم لن يستطيعوا تدارك ما فاتهم ، فليس أمامهم إذن إلا الندم ، وهذه المسألة دلّت على أن الفطرة الإنسانية حين لا تختلط عليها الاهواء تنتهى فى ذاتها إلى الحق ، وإن أخرجهما الغضب إلى الباطل ، فإنها تعود إلى توازنها وإلى الجادة حين تهدأ ثورة الغضب .

والحق - تبارك وتعالى - يعطينا أدلة وإشارات حول هذه القضية فى قصة ولدى آدم عليه السلام فيقول : ﴿ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَى آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقْبِلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ

إِنَّمَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿٢٧﴾ [المائدة]

إلى أن قال سبحانه : ﴿فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ ..﴾ (٢٠) [المائدة] فجاء القتل أثراً من آثار الغضب ، والمفروض أنه بعد أن قتله شفى نفسه ، وينبغي له أن يُسَرَّ لأنه حقق ما يريد ، لكن ﴿فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ﴾ (٢١) [المائدة]

أى : بعد أن هدأت ثورة الغضب بداخله ندم على ما فعل ، لماذا ؟ لأن هذه طبيعة النفس البشرية التى لا يُطغىها ولا يُخرجها عن توازنها إلا الهوى ، فإن خرج الهوى عادت إلى الاستقامة وإلى الحق ، وكان الله تعالى خلق فى الإنسان مقاييس يجب ألا تُفسدها الأهواء ولا يُخرجها للغضب عن حدِّ الاعتدال ، لذلك يقولون : آفة الرأى الهوى .

لقد استيقظ قابيل ، لكن بعد أن رأى عاقبة السوء التى وصل إليها بتسرُّعه ، لكن الذكى يستيقظ قبل ردِّ الفعل .

لكن ، لماذا اختار لهم وقت الصباح بالذات : ﴿لِيُصْبِحُوا نَادِمِينَ﴾ (٤٠) [المؤمنون] المتتبع لما حاق بالأمم المكذبة من العذاب والانتقام يجد أنه غالباً ما يكون فى الصباح ، كما قال تعالى : ﴿أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ﴾ (١٧٦) فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ (١٧٧) [السمات]

وقال سبحانه : ﴿وَلَقَدْ صَبِّحُوا بِكُرَّةٍ عَذَابٍ مُّسْتَقَرٍّ﴾ (٢٨) [الفر]

وقال سبحانه : ﴿فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ﴾ (٧١) [القلم]

ذلك ، لأن الصباح يعقب فترة النوم والخمول الحركى ، فيقومون من نومهم فيفاجئهم العذاب ، ويأخذهم على حين غفلة وعدم استعداد للمواجهة ، على خلاف إن جاءهم العذاب أثناء النهار وهم مستعدون .
وندمهم على أنهم كذبوا أمراً ما كان ينبغي أن يكذب وقد جرَّ

عليهم الويلات ، والندم على خير فات من طبيعة النفس البشرية التي عادةً ما تغلبها الشهوة ويغريها الحق بردُّ الحق ، ويمنعها الكبر من الانصياع للرسول خاصة وهو بشر مثلهم ، ويريد في ظنهم أن يستعلى عليهم ، لكن حين يواجهون عاقبة هذا التكذيب ونتيجة هذا الحق يندمون ، ولات ساعة مندم .

إنن : فشهوة النفس تجعل الإنسان يقف موقفًا ، إذا ما جُوزى عليه بالشدة يندم أنه لم يُنفذ ولم يطع ، يندم على غطرسته في موقف كان ينبغي عليه أن يتنازل عن كبريائه ؛ لذلك يقولون : من الشجاعة أن تجبن ساعة .

ويحسن ذلك إذا كنت أمام عدو لا تقدر على مجابهته ، ونذكر للرئيس الراحل السادات مثل هذا الموقف حين قال : لا أستطيع أن أحارب أمريكا ، فالبعض فهم هذا القول على أنه ضعف وجبن ، وهو ليس كذلك ، إنما هو شجاعة من الرجل ، شجاعة من نوع راق ؛ لأن من الشجاعة أيضاً أن تشجع على نفسك ، وهذه شجاعة أعلى من الشجاعة على عدوك ، وتصور لو دخل السادات مثل هذه الحرب فهزيم كيف سيكون ندمه على شجاعة متهورة لا تحسب العواقب . وقد رأينا عاقبة الجراءة على دخول حرب غير متكافئة .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ فَآخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ عَشَاةً
فَبَعْدَ الْقَوْرِ الظَّالِمِينَ ﴾ (٤١)

ما دام أن الحق - تبارك وتعالى - توعدهم وحدد لهم موعداً ،

فلا بُدَّ أن يقع بهم هذا الوعيد في الوقت ذاته ، وإلا لو مرَّ دون أن يصيبهم ما يندمون لأجله لانهدم المبدأ من أساسه ، ما دام أن الله تعالى قالها وسجّلها على نفسه سبحانه في قرآن يحفظه هو .

﴿عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ ٤١﴾ [المؤمنون] فلا بُدَّ أن ينزل بهم العذاب في الصباح .

لذلك ﴿فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ ٤١﴾ [المؤمنون] لا بالظلم والعدوان ، وفي موضع آخر قال سبحانه عنهم : ﴿وَأَمَّا عَادُ فَأَهْلِكُوهَا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ٦﴾ [الحاقة] والمعنيان يلتقيان ، لأن الريح الصرصر لها صوت مزمر كانه الصيحة والصراخ .

﴿فَجَعَلْنَاهُمْ غَضَاءً ٤١﴾ [المؤمنون] الغناء : ما يحمله السيل من قش وأوراق وبقايا النبات ، فتكون طبقة طافية على وجه الماء تذهب بها الريح في إحدى الجوانب ، والغشاء هو الزبد الذي قال الحق سبحانه وتعالى عنه : ﴿فَأَمَّا الزُّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ ١٧﴾ [الزهد]

وفي الحديث الشريف قال ﷺ لأصحابه : « يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها - يعنى : يدعو بعضهم بعضاً لمحاربتكم كأنكم غنيمة يريدون اقتسامها - فقالوا : أمن قلة نحن يا رسول الله ؟ قال : بل أنتم يومئذ كثير ، ولكنكم غثاء كغثاء السيل »^(١) يعنى : شيئاً هيناً لا قيمة له يذهب سريعاً .

وقوله تعالى : ﴿فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ٤١﴾ [المؤمنون] أى : بُعداً لهم عن رحمتنا ونعيمنا الذى كُنَّا نُمْنِيهِمْ به ونُعِدُّهم به لو آمنوا ،

(١) أخرجه أحمد في مسنده (٢٧٨/٥) ، وأبو داود في سننه (٤٢٩٧) من حديث ثوبان مولى رسول الله ﷺ .

وليس البُعد عن العذاب ؛ لأن البعد مسافة زمنية أو مكانية ، نقول :
هذا بعيد ، أى : زمنه أو مكانه ، المراد هنا البُعد عن النعيم الذى كان
ينتظرهم إن آمنوا .

والظلم : كما قلنا أَخَذَ حَقَّ الغير ، والشرك هو الظلم الأعظم ؛
لأنه ظلم فى مسألة القمة ، والبعض من السطحيين يظن أن الشرك
ظلم عظيم ؛ لأنك ظلمتَ الله سبحانه وتعالى ، لأنك أنكرتَ وجوده وهو
موجود ، وأشركتَ معه غيره وهو واحد لا شريك له ، نعم أنت
ظلمتَ ، لكن ما ظلمتَ الله ؛ لأنه سبحانه لا يظلمه أحد ، وإن كان
الظلم - كما نقول - أَخَذَ حَقَّ الغير ، فحقُّ الله محفوظ وثابت له
سبحانه قبل أن يُوجد مَنْ يعترف له بهذا الحق ، حقُّ الله ثابت مهما
علا الباطل وتجبَّح أهل الضلال .

لذلك يقول عز وجل : ﴿ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى .. ﴾ (٤٠)
[التوبة] وفى المقابل : ﴿ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا .. ﴾ (٤١) [التوبة] ولم يقل
قياساً على الأولى : وكلمة الله العليا ؛ لأن معنى ذلك أن كلمة الله لم
تَكُنْ عليا فى يوم ما ؛ لذلك جاءت وكلمة الله مرفوعة على صورة
الجملة الاسمية الدالة على الثبوت ﴿ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا .. ﴾ (٤١)
[التوبة] أى : دائماً ومهما علَّت كلمة الكافرين . لماذا ؟

قالوا : لأن علو كلمة الكافرين فى ذاته علو لكلمة الله ، فإذا علا
الكفر واستشرى شره وفساده يعرض الناس ويوقظ غفلتهم ويُنبههم
إلى خِسَّة الكفر ودنائه وما جرَّه عليهم من ظلم وفساد فينكروه
ويعودوا إلى جادة الطريق ، وإلى الحق الثابت لله عز وجل .

إذن : فكلمة الله هى العليا مهما كانت الجولة لكلمة الذين كفروا ،
وكما يقولون : والضح يُظهر حُسْنَه الضدِّ . والله عز وجل لا يُسلم

الحق ، ولكن يتركه ليلو غيرة الناس عليه ، فإن لم يغاروا عليه غار هو عليه .

وما داموا ما ظلموا الله ، ولا يستطيعون ذلك ، فما ظلموا إلا أنفسهم ، وإن عقل ظلمك لغيرك وأخذك لحقه فلا يعقل ظلمك لنفسك : لانه أبشع أنواع الظلم وأبلغها .

﴿ ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ ﴾ ٤٦

قبل عدة آيات قال الحق تبارك وتعالى : ﴿ ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ ﴾ (٤٦) [المؤمنون] فجاءت قرناً بصيغة المفرد : لأن الحديث مقصور على عاد قوم هود ، أما هنا فقال تعالى : ﴿ ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا .. ﴾ (٤٦) [المؤمنون] لأن الكلام سياقي عن أمم ورسالات مختلفة ومتعددة ، فجاءت (قرونًا) بصيغة الجمع ، قرونًا متتابعة أو متعاصرة ، كما تعاصر إبراهيم ولوط ، وكما تعاصر موسى وشعيب عليهم جميعاً وعلى نبينا الصلاة والسلام .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَعْرِضُ ﴾ ٤٧

تاملوا هذه الآية جيداً وارعوها انتباهكم ، فلكل أمة أجل تنتهي عنده تماماً ، مثل أجل الافراد الذي لا يتقدم ولا يتأخر ، فقرن بعد قرن ، وأمة بعد أمة ، تمرُّ بأطوار شتى كاطوار حياة الإنسان ، ثم تنتهي إلى زوال ويعقبها غيرها .

فلكل أمة رسول يحمل إليها دعوة الله ومنهجه ويجاهد في سبيل نشرها إلى أن ينصره الله وتنتشر دعوته ويتمسك الناس بها ، ثم

تصيبهم غفلة وفتور عن منهج الله ، فينصرفون عنه ويختلفون ويتفرقون ، فيكون ذلك إيذاناً بزوالها ثم يخلفها غيرها ؟

كذلك فى مسألة الحضارات التى تندثر ليحلَّ محلُّها حضارات أخرى أقوى ، نسمع عن حضارة قديمة فى مصر وفى الصين وفى اليمن ، نسمع عن الحضارة الرومانية والفينيقية .. الخ حضارات تتوالى وتأخذ حظها من الرُّقىِّ والرِّفاهية ، وتُورث أصحابها رخاوة وطراوة ، وتبدلهم بالجلْد والقوة ليناً وضعفاً ، فيغفلوا عن أسباب رُقْيِهِم وتقدُّمهم ، فتتهدم حضارتهم ويحلَّ محلُّها أقوى منها وأصلب .

وهذا مثال ونموذج فى حضارة بلغت أوج عظمتها : ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ (٦) إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ (٧) الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ (٨) وَتُمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ (٩) وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ (١٠) ﴾ [الجن]

والى الآن ، ونحن نرى آثار الحضارة الفرعونية ، وكيف أنها تجذب انتباه أصحاب الحضارات الحديثة وتنال إعجابهم ، فيأتون إليها من كل أنحاء العالم ، مع أن حضارة عاد كانت أعظم منها ؛ لأن الله تعالى قال فى حقها : ﴿ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ (٨) ﴾ [الجن] ومع ذلك لا نرى لهم أثراً يدل على عظم حضارتهم ، ولم يَكُنْ لهذه الحضارة مناعة لتحمى نفسها ، أو تحتفظ لها بشيء ، فانهارت وبادت ولم يبقَ منها حتى أثر .

كذلك أتباع الرسل يمرُّون بمثل هذه الدورة ، فبعد قوة الإيمان تصيبهم الغفلة ويتسرب إليهم الضعف وسوء الحال ، إلى أن يرسل الحق سبحانه رسولاً جديداً .

﴿ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ (٤٣) ﴾ [المؤمنون]

المعنى فى الجملة الاولى واضح ، فإيُّ أمة لا يمكن أن تسبق

أجلها الذى حدّده الله لها ، ولا يمكن أن تنتهى أو تقوِّض قبل أن يحلّ هذا الأجل .

لكن ما المراد بقوله سبحانه : ﴿وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ﴾ (٤٧) [المؤمنون] كيف يتأتّى ذلك ؟ فهنا : لا تسبق أجلها يعنى أجلها أن تقوِّض بعد عشرين سنة ، فلا يمكن أن تُقوِّض قبل خمس عشرة ، أما كونها تستأخر بعد أن بلغت العشرين إلى عشرة ، فكيف يتم ذلك ؟

نقول : لا تستأخر يعنى : من حيث الحكم هى لا تسبق الأجل وهى محكوم عليها بأنها لا تستأخر ؛ لأن الاستئثار بعد بلوغ الأجل مستحيل ، كما لو قلنا : شخص بلغ سنّ العشرين لا يقدر أن يموت فى العاشرة . فالمعنى : الأصل فيه أنه لا يستأخر .

ثم يقول الحق سبحانه :

ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرًا كُلًّا مَلَّامَةً رَّسُولًا كَذَّبُوهُ
فَاتَّبَعْنَا بِهِمْ بِضْعًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبِعَلَّأُ
لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٤٨﴾

﴿تَتْرًا ..﴾ [المؤمنون] يعنى : متوالين يتبع بعضهم بعضاً ؛ لذلك ظنّها البعض فعلاً وهى ليست بفعل ، بدليل أنها جاءت فى قراءة أخرى^(١) (تترّا) بالتثنية والفعل لا يُنُون ، إذن : هى اسم ، والالف فيها للتأنيث مثل حبلى .

أضف إلى ذلك أن التاء الاولى تأتى فى اللغة بدلاً من الواو ، كما جاء فى الحديث الشريف من نصيحة النبى ﷺ : « احفظ الله

(١) هى قراءة ابن كثير وأبى عمرو بالتثنية على أنه مصدر أدخل فيه التثنية على فتح الراء . [تفسير القرطبي ٤/٦٥٩] .

يحفظك ، احفظ الله تجده تجاهك - أو وجاهك ^(١) ، يعنى : مواجهك .
 فإذا أُبدِلَتِ التاء الأولى فى (تترأ) وأوَأَ تقول (وترأ) يعنى :
 متتابعين قَرَدًا قَرَدًا ، والوتر هو القَرَد .

ثم يقول سبحانه : ﴿ كُلُّ مَا جَاءَ أُمَّةٌ رُسُولُهَا كَذَبُوهُ .. ﴾ (٤٤)
 [المؤمنين] فهذه طبيعة ولازمة من لوازم المرسل إليهم ، وما من
 رسول أُرسل إلى قوم إلا كَذَبُوهُ ، ثم يلجأ إلى ربه : ﴿ قَالَ رَبِّ
 انصُرْنِي بِمَا كَذَبُونِ ﴾ (٣٩) [المؤمنين]

ولو لم يُكذَّبِ الرسول ما كان هناك ضرورة لإرساله إليهم ، وما
 جاء الرسول إلا بعد أن استشرى الباطل ، وعمَّ الطفيان ، فطبيعى أن
 يُكذَّبَ من هؤلاء المنتفعين بالشر المستفيدين من الباطل والذين
 يدافعون عنه بكل قواهم ، وكان تكذيبهم للرسول دليل على صواب
 مجيء الرسل ، وإلا لما كان هناك ضرورة لرسالات جديدة .

وقوله تعالى : ﴿ فَاتَّبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا .. ﴾ (٤٤) [المؤمنين] يعنى :
 يَمْضَى واحد ويأتى غيره من الرسل ، أو نهلك المكذِّبين ثم يأتى
 بعدهم آخرون ، فيكذبون فنهلكهم أيضاً .

﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ .. ﴾ [المؤمنين] أحاديث : إما جمعا لحديث
 كما نقول : أحاديث رسول الله ﷺ أو جمع : أحديثه . وهى المقولة
 التى يتشددق بها الجميع ، وتلوكها كل اللسنة ، ومن ذلك قول
 الإنسان إذا كثر كلام الناس حوله : (جعلونى حديثه) يعنى على
 سبيل التوبيخ والتقريع لهم .

فقوله : ﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ .. ﴾ (٤٤) [المؤمنين] كأنه لم يبقَ منهم

(١) أخرجه أحمد فى مسنده (٢٩٣/١ ، ٣٠٣ ، ٣٠٧) ، والترمذى فى سننه (٢٥١٦) ،
 وقال : « حديث حسن صحيح » من حديث عبد الله بن عباس .

أثر إلا أن نتكلم عنهم ، ونذكرهم كتباريخ يُحكي ، وفي موضع آخر قال تعالى : ﴿ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَرْفَاقَهُمْ كُلَّ مَعْرَقٍ .. ﴾ (١٩) [سبا] ثم يقول تعالى عنهم كما قال عن سابقهم : ﴿ قَبْعُدَا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ (٢٤) [المؤمنون] يعنى : بُعْدًا لهم عن رحمة الله ، وبُعْدًا لهم عن نعيم الله الذى كان ينتظرهم ، ولو أنهم آمنوا لنالوه .
ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ
بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴾ (٤٥)

تكررت قصة موسى - عليه السلام - كثيراً ومعه أخوه هارون ، كما قال : ﴿ أَشَدُّ بِهِ أَزْرًى ﴾ (٣١) وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي ﴿ (٣٢) [طه] والبعض يظن أن موسى جاء برسالة واحدة ، لكنه جاء برسالتين : رسالة خاصة إلى فرعون ملخصها : ﴿ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تَعْبُدْهُمْ .. ﴾ (٤٧) [طه] وجاء له بمعجزات تثبت صدق رسالته من الله ، ولم يكن جدال موسى لفرعون فى مسألة الإيمان جزءاً من هذه الرسالة ، إنما جاء هكذا عرضاً فى المناقشة التى دارت بينهما .

والرسالة الأخرى هى رسالته إلى بنى إسرائيل متمثلة فى التوراة .

وقوله : ﴿ بَآيَاتِنَا .. ﴾ (٤٥) [المؤمنون] قلنا : إن الآيات جمع آية ، وهى الشئ العجيب الملفت للنظر الفائق على نظرائه وأقرانه ، والذى يكرم ويفتخر به . والآيات إما كونية دالة على قدرة الله فى الخلق كالشمس والقمر .. إلخ كما قال سبحانه : ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ .. ﴾ (٣٧) [فصلت]

ومهمة هذه الآيات الكونية أن تلفت نظر المخلوق إلى بديع صنع الخالق وضرورة الإيمان به ، فمنها نعلم أن وراء الكون البديع خالقاً وقوة تمدّه وتديره ، فمن يمدّ هذه الشمس بهذه القوة الهائلة ؟ إن التيار الكهربائي إذا انقطع تُطفأ هذه اللمبة ، فمن خلق الشمس من عدم ، وأمدّها بالطاقة من عدم ؟

إذن : وراء هذا الكون قوة ما هي ؟ وماذا تطلب منا ؟ وهذه مهمة الرسول أن يُبلغنا ، ويُجيب لنا عن هذه الأسئلة .

وتُطلق الآية أيضاً على المعجزة التي تثبت صدق الرسول في البلاغ عن الله .

وتُطلق الآية على آيات القرآن الحاملة للأحكام والحاوية لمنهج الله إلى خلقه .

ثم يقول تعالى : ﴿وَسُلْطَانٌ مُّبِينٌ ١٥﴾ [المؤمنون] فعطف ﴿سُلْطَانٌ مُّبِينٌ ١٥﴾ [المؤمنون] على ﴿بَيِّنَاتٍ ١٤﴾ [المؤمنون] وهذا من عطف الصفة على الموصوف لمزيد اختصاص ؛ لأن الآيات هي السلطان ، فالسلطان : الحجة . والحجة على الوجود الأعلى آيات الكون ، والحجة على صدق الرسول المعجزات ، والحجة على الأحكام الآيات الحاملة لها .

وسمى معجزة موسى عليه السلام (العصا) سلطاناً مبيناً أي : محيطاً ؛ لأنها معجزة متكررة رأينا لها عدة حالات : فهذه العصا الجافة مرة تنقلب إلى حية تلقف الحيات ، ومرة يضرب بها البحر فينفلق ، ومرة يضرب بها الحجر فيتقجر منه الماء ، وفوق ذلك قال عنها : ﴿وَلِي فِيهَا مَآرِبٌ أُخْرَى ١٨﴾ [طه]

ومن معاني السلطان : القَهْر على عمل شيء أو الإقناع بالحجة لعمل هذا الشيء ، لذلك كانت حجة إبليس الوحيدة يوم القيامة أن يقول لاتباعه : ﴿ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي ۖ ﴾ (٧٢) [إبراهيم] يعنى : كنتم رَهْن الإشارة ، إنما أنا لا سلطان لى عليكم ، لا سلطان قهر ، ولا سلطان حجة .
لذلك قال فى النهاية : ﴿ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ ۖ ﴾ (٧٢) [إبراهيم] والإنسان يصرخ إذا فزعه أمر لا حيلة له به ، فيصرخ استنفاراً لمعين يُعينه ، فمنَّ أسرع إليه وأعانه يقال : أصرخه . يعنى : أزال سبب صراخه .

﴿إِلَىٰ قُرْعَوٰتٍ وَمَلَإِيْنَةٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ﴾ (٧٣)

﴿قُرْعَوٰتٍ ۖ﴾ .. (٧٣) [المؤمنون] لقب لكل مَنْ كان يحكم مصر ، مثل كِسْرَى فى الفرس ، وقيصر فى الروم ، وتكلمنا عن معنى (الملا) وهى من الامتلاء ، والمراد القوم الذين يملؤون العيون مهابةً ومنزلةً ، وهم أشرف القوم وصدور المجالس ، ومنه قولهم : فلان قيّد النواظر يعنى : مَنْ ينظر إليه لا ينصرف عنه إلى غيره .

وقوله تعالى : ﴿ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ ﴾ (٧٣) [المؤمنون] والاستكبار غير التعالى ، فالمستكبر يعلم الحكم ويعترف به ، لكن يابى أن يطيعه ، ويأنف أن يصنع ما أمر به ، أما العالى فهو الذى يظن أنه لم يدخل فى الامر من البداية .

ومن هنا جاء قوله تعالى لإبليس لما أبى السجود لأدم : ﴿ اسْتَكَبَرْتَ آمُ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ ﴾ (٧٥) [ص]

وَالْعَالُونَ هُمُ الْمَلَائِكَةُ الْمُهِيمُونَ فِي اللَّهِ ، وَالَّذِينَ لَا يَدْرُونَ شَيْئًا
عَنْ آدَمَ وَذُرِّيَّتِهِ .

﴿ فَقَالُوا اتَّوَمِنُ لِلشَّيْءِ مِثْلِنَا
وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ ﴾ (٤٧)

اعترضوا أيضاً هنا على بشرية موسى وهارون كما حدث من
الأمم السابقة ، إنهم يريدون الرسول ملكاً ، كما جاء في موضع
آخر : ﴿ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ
بَشَرًا رَسُولًا ﴾ (٤٤) [الإسراء]

ومن الغباء أن يطلبوا ملكاً رسولاً ، فلو جاءهم الرسول ملكاً ،
فكيف سيكون أسوة للبشر ؟ وكيف سيرؤونه ويتلقون عنه ؟ إذن :
لَا بُدَّ أَنْ يَأْتِيَهُمْ فِي صُورَةٍ بَشَرٍ ؛ لِذَلِكَ يَقُولُ تَعَالَى : ﴿ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ
مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبَسُونَ ﴾ (٤١) [الأنعام]

وستظل الشبهة قائمة ، فما الذي يجعلك تُصدق أنه ملك ؟

وقوله تعالى : ﴿ وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ ﴾ (٤٧) [المؤمنون] يعنى : كيف
نؤمن لموسى وهارون وقومهما - أى : بنى إسرائيل - خدام لنا ،
يأتمرون بأمرنا ، بل ونذبح أولادهم ، ونستحيى نساءهم ،
ونسومهم سوء العذاب ؟

وسعى ذلك عبادة ، لأن مَنْ يَخضع لإنسان ، ويطيع أمره كأنه
عبده .

﴿ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ ﴾ (٤٨)

أى : بالغرق ، وهذه قصة مشهورة معروفة ، وجعلها الله مُتَلَّةً
وعبرةً .

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ﴾ (٤٩)

﴿الكتاب .. (٤٩)﴾ [المؤمنون] أى : التوراة ، وفيه منهج الهداية
﴿لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ (٤٩)﴾ [المؤمنون] أى : يأخذون الطريق الموصل للغاية
الشريفة المفيدة من أقصر طريق .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ
ذَاتِ قُرَارٍ مَعِينٍ﴾ (٥٠)

بعد أن أعطانا هذه اللقطة الموجزة من قصة موسى وهارون
انتقل إلى المسيح ابن مريم ، والقرآن فى حديثه عن عيسى عليه
السلام مرة يقول : ابن مريم ومرة يقول : عيسى بن مريم . وتسمية
عيسى عليه السلام بأمه هى التى جعلت سيدتنا وسيدة نساء العالمين
مريم ساعة تُبَشِّرُ بفلام تستنكر ذلك ، وتقول : كيف ولم يمسنسى
بشر ؟ ولم يخطر ببالها أنها يمكن أن تتزوج وتنجب ، لماذا ؟ لأن الله

(١) الربوة : ما ارتفع من الأرض . قال ابن كثير فى تفسيره (٢٤٦/٣) : « اختلف
المفسرون فى مكان هذه الربوة من أى أرض هى ؟
- بمصر . قاله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم . ليس الربى إلا بمصر . قال ابن كثير :
وهو بعيد جداً .

- دمشق . قاله سعيد بن المسيب . وقال ابن عباس : أنهار دمشق .

- الرملة من فلسطين . قاله أبو هريرة .

- بيت المقدس . قاله الضحاك وقتادة .

قال ابن كثير : « هذا والله أعلم هو الأظهر ؛ لانه المذكور فى الآية الأخرى . والقرآن يفسر
بعضه بعضاً ، وهذا أولى ما يُفسَّر به ثم الأحاديث الصحيحة ثم الآثار » .

سَمَاءُ ابْنِ مَرْيَمَ ، وما دام سماه بأمه ، إذن : فلن يكون له أب .

وليس أصعب على الفتاة من أن تجد نفسها حاملاً ولم يمسهها رجل ؛ لأن عرض الفتاة أغلى وأعز ما تملك ، لذلك مهد الحق - تبارك وتعالى - لهذه المسألة ، وأعد مريم لاستقبالها ، وأعطاهم المناعة اللازمة لمواجهة هذا الأمر العجيب ، كما نفعل الآن في التطعيم ضد الأمراض ، وإعطاء المناعة التي تمنع المرض .

فلما دخل زكريا - عليه السلام - على مريم فوجد عندها رزقاً لم يأت به ، وهو كفيلاً والمستول عنها ، سألها : ﴿أَنْتِ لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ .. (٤٧)﴾ [آل عمران] وكان هذا الرد من مريم عن فهم تام لقضية الرزق ، ولم يكن كلام دراويش ، بدليل أنها قالت بعدها : ﴿إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (٤٧)﴾ [آل عمران]

وفى هذا الموقف درس لكل أب ولكل ولي أمر ورب أسرة أن يسأل أهل بيته عن كل شيء يراه في بيته ولم يأت هو به ، حتى لا يدع لأولاده فرصة أن تمتد أيديهم إلى ما ليس لهم .

لقد انتفع زكريا - عليه السلام - بهذا القول وانتبه إلى هذه الحقيقة ، نعم زكريا يعلم أن الله يرزق من يشاء بغير حساب ، لكن ذلك العلم كان معلومة في حاشية الشعور ، فلما سمعها من مريم خرجت إلى بؤرة شعوره ، وعند ذلك دعا الله أن يرزقه الولد وقد بلغ من الكبر عتياً ، وأمراته عاقر .

وكذلك انتفعت بها مريم حين أحست بالحمل دون أن يمسهها بشر فاطمأنت ؛ لأن الله يرزق من يشاء بغير حساب .

وقوله تعالى : ﴿وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ .. (٥٥)﴾ [المؤمنون] فاخبر

سبحانه عن المثنى بالمفرد ﴿آيَةٌ .. ٥٠﴾ [المؤمنون] لأنهما مشتركان فيها : مريم آية لأنها أنجبت من غير زوج ، وعيسى آية لأنه ولد من غير أب ، فالآية إذن لا تكون في أحدهما دون الآخر ، وهما فيها سواء .

لذلك يراعى النص القرآنى هذه المساواة فيُقدّم عيسى فى آية : ﴿وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً .. ٥٠﴾ [المؤمنون] ويقدم مريم فى آية أخرى : ﴿وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ٥١﴾ [الانبيا] هذه العدالة فى النص لأنهما سواء فى الخبرية لا يتميز أحدهما على الآخر .

والآية هى الامر العجيب الذى يُثبت لنا طلاقة قدرة الخالق فى الخلق ، وحتى لا يظن البعض أن مسألة الخلق مسألة (ميكانيكية) من أب وأم ، لذلك كان وجه العجب فى خلق عيسى أن يخرج عن هذه القاعدة ليجعله الله دليلاً على قدرته تعالى ، فإن أراد أن يخلق خلق من العدم ، أو من أب فقط ، أو من أم فقط ، وحتى فى اكتمال العنصرين يوجد الأب والأم ، لكن لا يوجد الإنجاب ، إذن : المسألة إرادة الله عز وجل ، وطلاقة لقدرة إلهية لا حدود لها .

يقول سبحانه : ﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاءً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذَّكَورَ ٥١ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا .. ٥٢﴾ [الشورى]

والآن نلاحظ أن البعض يحاول منع الإنجاب بشتى الوسائل ، لكن إن قُدِّر له مولود جاء رغم أنف الجميع ، ورغم إحكام وسائل منع الحمل التى تفننوا فيها .

ثم يقول سبحانه : ﴿وَأَوْتَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ٥٢﴾ [المؤمنون] من الطبيعى بعد أن حملت مريم بهذه الطريقة أن تضطهد

من قومها وتطارد ، بل وتستحي هي من الناس وتتجاشي أن يراها أحد ، ألا ترى قوله تعالى عن ابنة شعيب : ﴿ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ .. (٢٥) ﴾ [القصص] على استحياء ، لأنها ذهبت لاستدعاء فتى غريب عنها ، فما بالك بمريم حين يراها القوم حاملاً وليس لها زوج ؟ إنها مسألة أصعب ما تكون على المرأة .

لذلك لما سئل الإمام محمد عبده وهو في باريس : بأي وجه قابلت عائشة قومها بعد حادثه الإفك ؟ فآلهمه الله الجواب وهذا إلى الصواب ، فقال : بالوجه الذي قابلت به مريم قومها وقد جاءت تحمل ولداً ؛ ذلك لأنهم أرادوا أن يأخذوها سبية ومطعناً في جبين الإسلام .

ولما كانت مريم بهذه الصفة تولاهما الله ودافع عنها ، فهذا يوسف النجار وكان خطيب مريم حين يرى مسألة حملها ، وهو أغير الناس عليها بدل أن يتشكك فيها ويتهمها يتحول قلبه عليها بالعطف ، كما قال تعالى : ﴿ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ .. (٢١) ﴾ [الأنفال]

فإذا به يخدمها ويحنو عليها ؛ لأن الله أنزل المسألة على قلبه منزل الرضا ، وكل ما قاله في مجادلة مريم وفي الاستفسار عما حدث بطريقة مهذبة : يا مريم أرايت شجرة بدون بذرة ؟ فضحكت مريم وقد فهمت ما يريد وقالت : نعم الشجرة التي أنبتت أول بذرة^(١) إنه كلام أهل الإيمان والفهم عن الله .

لذلك آواها الله ولدها ﴿ وَأَوْنَاهُمَا إِلَى رِبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ (٥٠) ﴾

(١) أورده ابن كثير في تفسيره (١١٦/٣) وفيه أن مريم عليها السلام ردت عليه فقالت : « أما قولك هل يكون شجر من غير حب وزرع من غير بذرة فإن الله قد خلق الشجر والزرع أول ما خلقهما من غير حب ولا بذرة ، وهل يكون ولد من غير أب فإن الله تعالى قد خلق آدم من غير أب ولا أم » فصنقها وسلم لها حالها .

[المؤمنون] وساعةً تسمع كلمة الإيواء تفهم أن شخصاً اضطر إلى مكان يلجأ إليه ويأوى إليه ، وكذلك كانت مريم مضطرة تحتاج إلى مكان يحتويها وهي مضطهدة من قومها . ولا بدّ في مكان الإيواء هذا أن تتوفر فيه مقومات الحياة ، خاصة لمثل مريم التي تستعد لاستقبال وليدها ، ومقومات الحياة : هواء وماء وطعام .

فانظر كيف أعدّ الحق - سبحانه وتعالى - لمريم مكان الإيواء : ﴿وَأَوْنَيْنَاهَا إِلَى رَبْوَةٍ ۝٥٠﴾ [المؤمنون] وهي المكان العالي عن الأرض المنخفض عن الجبل ، فهو معتدل الجو ؛ لأنه بين الحرارة في الأرض المستوية والبرودة في أعلى الجبل .

﴿ذَاتِ قُرَارٍ ۝٥١﴾ [المؤمنون] يعني : توفرت لها أسباب الاستقرار من ماء وطعام ، فالماء يأتيها من أعلى الجبال ويمر عليها ماءً معيناً ، يعني : تراه بعينك ، والطعام يأتيها من ثمار النخلة التي نزلت بجوارها .

ومعلوم أن الربوة هي أنسب الأماكن حيث يمر عليها الماء من أعلى ، ولا يتبقى فيها مياه جوفية تضر بمزروعاتها ؛ لأنها تتصرف في الأرض المنخفضة عنها .

لذلك ضرب لنا الحق - تبارك وتعالى - المثل للأرض الخصبة التي تؤتي المحصول الوافر ، فقال : ﴿وَمِثْلَ الَّذِينَ يَنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمِثْلِ جَنَّةٍ بَّرْءَةٍ ۝٧٦﴾ [البقرة]

إذن : اختار الله تعالى لمريم القرار الذي تتوفر فيه مقومات الحياة على أعلى مستوى بحيث لا تحتاج أن تنتقل منه إلى غيره .

وبعد ذلك يتكلم الحق - سبحانه وتعالى - عن قضية عامة بعد أن تكلم عن القرار ومقومات الحياة ، وهي الطعام والشراب والهواء ،

فناسب ذلك أن يتكلم سبحانه عن المطعم :

﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا

إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٥١﴾﴾

لكن ، كيف يخاطب الحق - تبارك وتعالى - الرسل جميعاً في وقت واحد ؟ نقول : لأن القرآن الكريم هو كلام الله القديم ، لم يأت خاصاً بمحمد ﷺ ، وإن نزل عليه فهو إذن خطاب لكل رسول جاء .

وبعد أن أمرهم الحق سبحانه بالأكل من الطيب أمرهم بالعمل الصالح : ﴿وَاعْمَلُوا صَالِحًا .. ﴿٥١﴾﴾ [المؤمنون] ثم يقول سبحانه : ﴿إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٥١﴾﴾ [المؤمنون] كأن الحق سبحانه يقول : اسمعوا كلامي فيما أمركم به ، فإنا عليم وخبير بكل ما يصلحكم ؛ لأنني الخالق الذي أعلم كيف تستقيم بنيتم للحركة الصالحة للخير ، ولا تستقيم بنيتم للحركة الصالحة للخير إلا إذا أخذتم المطعم من الحلال الطيب .

وكما قلنا : إن صانع الآلة يضع لها الوقود المناسب لتشغيلها ، وإلا تعطلت عن أداء مهمتها .

فلكى تؤدي الصالح في حركة حياتك عليك أن تبدأ بالمطعم الطيب الذي يبني ذراتك من الحلال ، فيحدث انسجاماً بين هذه الذرات ، وتعمل معاً متعاونة غير متعاعدة ، وإن انسجمت ذراتك وتوافقت أعانتك على الصالح .

فإن دخل الحرام إلى طعامك وتلوّث به ذراتك توافرت وتعاندت ، كما لو وضعت للآلة وقوداً غير ما جعل لها ، فافهموا هذه القضية ؛ لأنني أنا الخالق فأمنوا لى كما تؤمنون بقدرة الصانع حين يصنع لكم صناعة ، ويضع لكم قانون صيانتها .

إذن : أمر الحق سبحانه أولاً رسله بالأكل من الطيبات ؛ لأن

العمل الصالح يحتاج إلى جهاز سليم متوافق من داخله ؛ لذلك في سيرة النبي ﷺ أن أم عبد الله أخت شداد بن أوس ، أرسلت إلى النبي في يوم صامه وهو حارٌ شيئاً من اللبن يفطر عليه ، وهو ﷺ يعلم أنها فقيرة لا تملك شيئاً فأرسل إليها : من أين لك هذا اللبن ؟ فأرسلت إليه : من شاة عندي ، فبعثت إليها : ومن أين لك بالشاة ؟ قالت : اشتريتها بمال دبرته . فشرب رسول الله من اللبن ^(١) .

وإن كنا نحن لا نتحرى في مطعمنا كل هذا التحري ، لكن هذا رسول الله الذي يُنفذ منهج الله كما جاءه ، وعلى أكمل وجه . وفي الحديث الشريف : « أيها الناس ، إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً ، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين ، فقال : ﴿ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ [المؤمنين] وقال : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ﴾ [البقرة] ثم ذكر الرجل يطيل السفر ، أشعث أغبر ، يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ، ومشربه حرام ، وملبسه حرام ، وغذى بالحرام ، فأنى يستجاب لذلك ؟ » ^(٢) .

نعم ، كيف يُستجاب له وهو يدعو الله بجهاز إرسال فاسد مُشوش دُسنه وخالفه الحرام ؟

وفي حديث سيدنا سعد رضي الله عنه لما قال لرسول الله : يا رسول الله ادعُ الله لي أن أكون مُستجاب الدعوة ، فقال ﷺ :

(١) عن أم عبد الله أخت شداد بن أوس أنها بعثت إلى رسول الله ﷺ بقدر لبن عند فطره وهو صائم وذلك في طول النهار وشدة الحر فرد إليها رسولها : أنى لك هذا اللبن ؟ قالت : من شاة لي . قال : فرد إليها رسولها : أنى كانت لك هذه الشاة ؟ قالت : اشتريتها من مالى فأخذته منها ، فلما كان من الغد آتته فقالت أم عبد الله : يا رسول الله بعثت لك باللبن مرثية لك من طول النهار وشدة الحر فردت الرسول فيه فقال لها : بذلك أمرت الرسل ألا تأكل إلا طيباً ولا تعمل إلا صالحاً . أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٩١/١٠) وقال :

« رواه الطبراني وفيه أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف » .
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه (١٠١٥) ، وأحمد في مسنده (٣٢٨/٢) ، والترمذي في سننه (٢٩٨٩) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

« يا سعد أطلب مطعمك تَكُنْ مُسْتَجَابَ الدَّعْوَةِ »^(١) .
ثم يُذِيلُ الْحَقَّ سُبْحَانَهُ هَذِهِ الْآيَةُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ
(٥٦) ﴾ [المؤمنون] يعنى : أعلم ما يُصلحكم ، وما يجلب لكم الخير .
ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَلَئِنْ هَذِهِ أُمَّةُكُمْ أُخِرَتْ وَأُتْرِكَتْ فَنَفْثُوكُمْ فَافْتَقَرْتُمْ ﴾

بعد أن تكلم الحق - سبحانه وتعالى - عن المعركة بين الإيمان والكفر أراد هنا أن يتكلم عن معركة أخرى لا تقل خطورة عن الأولى ، وهى معركة الفُرْقَةِ والاختلاف بين صفوف المؤمنين ، ليحذرننا من الخلافات التى تشق عصانا ، وتفت فى عضد الأمة وتضعفها أمام أعدائها ، ونسمعهم الآن يقولون عنا بعدما وصلنا إليه من شيع وأحزاب - ليتفقوا أولاً فيما بينهم ، ثم يُبشروا بالإسلام .

الأمة : الجماعة يجمعهم زمن واحد أو دين واحد ، وتطلق على الفرد الواحد حين تجتمع فيه خصال الخير التى لا تجتمع إلا فى أمة ، لذلك سُمِّىَ الله تعالى نبيّه إبراهيم أمة فى قوله تعالى : ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ (١٢٥) [النحل]
أما قوله سبحانه : ﴿ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شُرْعَةً وَمِنْهَاجًا .. ﴾ (٤٨)
[المائدة] فكيف نقول : إنها أمة واحدة ؟

قالوا : لأن الدين يتكوّن من أصول وعقائد ، وهذه واحدة لا تختلف باختلاف الأديان ، وأخلاق وفروع . وهذه تختلف من دين لآخر باختلاف البيئة ؛ لأنها تأتى بما يناسب حركة الحياة فى كل عصر .

(١) عن ابن عباس قال : طليت هذه الآية عند رسول الله ﷺ : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهَا إِذَا كَانَ مِنْهَا رِزْقٌ ﴾ (البقرة) فقال سعد بن أبي وقاص فقال : يا رسول الله ادع الله أن يجعلنى مستجاب الدعوة ، فقال رسول الله ﷺ : يا سعد أطلب مطعمك تكن مستجاب الدعوة ، والذى نفس محمد بيده إن العبد يقذف اللقمة الحرام فى جوفه ما يتقبل منه العمل أربعين يوماً وأياما عبد نبت لخصه من سحت قالنار أولى به . أورده الهيثمى فى مجمع الزوائد (٢٩١/١٠) وقال : « رواه الطبرانى فى الصغير وفيه من لم أعرفهم » .

يقول تعالى : ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ .. ﴾ (١٧) [الشورى]

إذن : فالأمة واحدة يعنى فى عقائدها وإن اختلفت فى الشريعة والمنهج ، والاحكام الجزئية التى تتعرض لأقضية الحياة - ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ وَلَأَحِلُّ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ .. ﴾ (٥٠) [آل عمران] وكانوا فى الامم السابقة إذا وقعت نجاسة على ثوب يقطعون الموضوع الذى وقعت عليه ، فلما جاء الإسلام خفف عن الناس هذا العنت ، وشرع لهم أن يغسلوه فيطهر .

وما دام أن أمتكم أمة واحدة ﴿ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ﴾ (٥٢) [المؤمنين] يعنى : اتقوا الله فى هذه الأمة الواحدة وأبقوا على وحدتها ، واحذروا ما يفرقها من خلافات حول فروع إن اختلف البعض عليها اتهموا الآخرين بالكفر ؛ لانهم يريدون أن ينهبوا من الدين الجامع سلطة زمنية لانفسهم .

والحق - تبارك وتعالى - يقول : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِعْبًا لَسْتُ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ .. ﴾ (١٥٩) [الانعام]

فالامور التى احكمها الله باللفظ الصريح المحكم اصول لا خلاف عليها ولا اجتهاد فيها ، وأما الامور التى تركها سبحانه للاجتهاد فيجب أن نحترم فيها اجتهاد الآخرين ، وإلا لو أراد الحق سبحانه لجعل الامر كله محكما لا مجال فيه لرأى أو اجتهاد .

ومعنى ﴿ وَأَنَا رَبُّكُمْ .. ﴾ (٥٢) [المؤمنين] أن من عطاء ربوبيتى أن جعلت لكم امورا محكمة وعقائد ثابتة ؛ لان الاختلاف فيها يفسد

المجتمع ، وتركتُ لكم أموراً أخرى تاتون بها أو تتركونها ، كُلُّ حسب اجتهاده ؛ لأن الاختلاف فيها لا يترتب عليه فساد في المجتمع ، وسبق أن مثلنا لهذه الأمور .

وقوله : ﴿ فَاتَّقُوا ﴾ (٥٦) [المؤمنون] يعنى : بطاعة الامر ، فما أحكمته فأحكموه ، وما جعلتُ لكم فيه اجتهاداً فاقبلوا فيه اجتهاد الآخرين .

لكن ، هل سمعنا قول الله وأطعنا ؟ يقول سبحانه :

﴿ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴾ (٥٧)

﴿ زُبُرًا .. ﴾ (٥٦) [المؤمنون] يعنى : قطعاً متفرقة ، ومنه ﴿ أَتُونِي زُرَّ الْحَدِيدِ .. ﴾ (٩٦) [الكهف]

﴿ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴾ (٥٦) [المؤمنون] يعنى : كل جماعة تتعصب لرايها وتفرح به ، وكأنها على الحق وغيرها على الباطل ، يريدون أن تكون لهم سلطة زمنية بين الناس ، ويصوِّرون لهم أنهم أتوا بما لم يأت به أحد قبلهم ، وتنبيهوا إلى ما غفل عنه الآخرون .

﴿ بِمَا لَدَيْهِمْ .. ﴾ (٥٦) [المؤمنون] بالرأى الذى يريدونه ، لا بالحكم الذى يرتضيه الحق سبحانه وتعالى .

من ذلك قولهم : إن الصلاة فى مسجد به قبر أو ضريح باطلة ، وأن ذلك شرك فى العبادة .. إلخ ولو أن الامر كما يقولون فليهدموا القبر فى المدينة .

إن على هؤلاء الذين يثيرون مثل هذه الخلافات أن يتفهموا الامور

على وجهها الصحيح ، حتى لا تكون من الذين قال الله عنهم : ﴿ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴾ [المؤمنون]

وما أفسد استقبال الأديان السابقة على الإسلام إلا مثل هذه الخلافات ، والأفكل دين سبق الإسلام وخصوصاً الموسوية والعيسوية قد بشرت بمحمد ﷺ ، وكانوا وهم أهل كتاب ورسالة وعلى صلة بالسماء - يجادلون أهل الكفر من عبدة الأصنام يقولون : لقد أطل زمان نبي يظهر فيكم نتبعه ونقتلكم به قتل عاد وإرم ^(١) .

ومع ذلك : ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ .. ﴾ [البقرة] لماذا ؟ لانهم يريدون أن يحتفظوا بسلطتهم الزمنية .

كيف لا ينكرون رسول الله ﷺ ، وقد كان أحدهم ^(٢) يستعد لتنصيب نفسه ملكاً على المدينة يوم أن دخلها رسول الله ، فأفسد عليه ما أراد ؟

﴿ فَذَرَهُمْ فِي عَمْرِيَّتِهِمْ حَتَّىٰ يَمُوتُوا ﴾ [٥٤]

﴿ فَذَرَهُمْ .. ﴾ [٥٤] [المؤمنون] يعنى : دَعَهُم ، والعرب لم تستعمل الماضى من هذين الفعلين ، فورد فيهما يدع ويذر . وقد ورد هذا الفعل أيضاً فى قوله تعالى : ﴿ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النُّعْمَةِ .. ﴾ [١١] [الزمل]

(١) عن أشياخ من الأنصار قالوا : كنا قد علوناهم قهراً دهرًا فى الجاهلية ونحن أهل شرك وهم أهل كتاب وهم يقولون : إن نبياً سيبعث الآن نتبعه قد أطل زمانه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم ، فلما بعث الله رسوله من قريش واتبعناه كفرنا به . ذكره ابن كثير فى تفسيره (١٢٤/١) نقلاً عن ابن إسحاق .

(٢) هو عبد الله بن أبى بن سلول . رأس المنافقين فى المدينة ، أبو الحباب من خزاعة ، وسلول جنته لأبيه ، كان سيد الخزرج فى آخر جاهليتهم وكان كلما حلت بالمسلمين نازلة شمت بهم ، وكلما سمع بسيرة نهرما . توفى عام ٩ هجرية . [الاعلام للزركلى ٤/٦٥]

وفى قوله تعالى : ﴿ قَدْ رَنِي وَمَنْ يَكْذِبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ... ﴾ (٤٤) [العلم]

والمعنى : ذرهم لى أنا أتولى عقابهم ، وأفعل بهم ما أشاء ، أو :
ذرهم يفعلون ما يشاءون ليستحقوا العقاب ، وينزل بهم العذاب .

والغمرة : جملة الماء التى تغطى قامة الرجل وتمنع عنه التنفس ،
فلا يبقى له من أمل فى الحياة إلا بمقدار ما فى رثته من الهواء ؛
لذلك يحرص الإنسان على أن يُمرن نفسه على أن تتسع رثته لأكبر
قدر من الهواء .

ومن ذلك أخذت كلمة المنافسة ، وأصلها أن يغطس اثنان تحت
الماء ليختبر كل منهما الآخر : أيهما يبقى فترة أطول تحت الماء
ودون تنفس .

ويقول تعالى : ﴿ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ﴾ (٧٦) [المطففين]
وتستطيع أن تُجرى مع نفسك هذه المنافسة ، بأن تأخذ نفساً عميقاً
ثم تعد : واحد ، اثنان وسوف ترى مقدار ما فى رثتك من الهواء .

فالمعنى : ذرهم فى غيائهم وغفلتهم فلن يطول بهم الوقت ؛ لأنهم
كمن غمره الماء ، وسرعان ما تنكتم أنفاسه ويفارق الحياة ؛ لذلك
قال تعالى بعدها : ﴿ حَتَّىٰ حِينٍ ﴾ (٥٤) [المؤمنين] والحين مدة من
الزمن قد تطول ، كما فى قوله تعالى : ﴿ تَوَلَّىٰ أَكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ
رَبِّهَا .. ﴾ (٦٥)

وقد تقصر كما فى قوله تعالى : ﴿ فَسَبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ
تُصْبِحُونَ ﴾ (١٧) [الروم] وكان الله تعالى عبّر بالغمرة ليدل على أن
حينهم لن يطول .

ثم ينتقل السياق ليعالج قضية قد تشغل حتى كثيراً من المؤمنين :

﴿ اَيْحْسِبُونَ اَنَّمَا نُزِّلُهُمْ بِرِيحٍ مِنْ مَّالٍ وَبَيْنَ ٥٥ ﴾
 ﴿ سَارِعٌ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ ٥٦ ﴾

هذه قضية شغلت كثيراً من المؤمنين حين يرون الكافرين بالله مُرْفَهين مُنْعَمين ، في يدهم المال والنفوذ ، في حين أن المؤمنين فقراء ، وربما تشكك البعض واهتز إيمانه لهذه المتناقضات .

ونقول لهؤلاء : لم تكن هذه صورة المؤمنين في الماضي ، إنهم سادوا الدنيا بعلومهم وثقافتهم وازدهرت حضارتهم على مدى ألف سنة من الزمان ، فلما تخلوا عن دينهم وقِيمهم حل بهم ما هم فيه الآن .

لقد تقدم علينا الآخرون ؛ لأنهم أخذوا بأسباب الدنيا ، وينبغي علينا نحن المسلمين أن نأخذ أيضاً بهذه الأسباب ؛ لأنها من عطاء الربوبية الذي لا يحرم منه لا مؤمن ولا كافر ، فمن أحسنه نال ثمرته وأخذ خيره .

قال سبحانه : ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ ٧٠ ﴾ [الشورى]
 والأسباب يد الله الممدودة لخلقه ، فمن رد يد الله إليه فلا بد أن يشقى في رحلة الحياة .

وقد يكون تنعم هؤلاء مجرد ترف يجرهم إلى الطغيان ، كما جاء في قوله تعالى : ﴿ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخْلَدْنَاهُمْ بَغْيَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ ٤٤ ﴾ [الأنعام]
 لذلك فالحق - تبارك وتعالى - يعالج هنا هذه المسألة :

﴿أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَّالٍ وَبَيْنَ ۖ ﴿٥٥﴾ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ .. ۖ ﴿٥٦﴾﴾ [المؤمنون] أَيْظَنُونَ أَنَّ هَذَا خَيْرٌ لَهُمْ ؟ لَا ، بَلْ هُوَ إِسْهَالٌ وَاسْتِدْرَاجٌ لِيُزِدَادُوا طُغْيَانًا .

وفي موضع آخر يقول سبحانه : ﴿وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا .. ۖ ﴿٥٥﴾﴾ [التوبة]

وقوله تعالى : ﴿بَلْ لَا يَشْعُرُونَ .. ۖ ﴿٥٦﴾﴾ [المؤمنون] (بل) : تفيد الإضراب عما قبلها وإثبات ما بعدها ، إضرابٌ عن مسألة تتعمَّ هؤلاء : لأنها نعمة موقوتة وزائلة ، وهى فى الحقيقة عليهم نقمة ، لكنهم لا يشعرون ، لا يشعرون أن هذه النعمة لا تعنى محبتهم ورضائنا عنهم ، ولا يشعرون بالمكيدة وبالفتح الذى يُدبِّرُ لهم .

وسبق أن أوضحنا أن الله تعالى حين يريد الانتقام من عدوه يُمَدُّه أولاً ، وَيُوسِّعُ عليه وَيُعَلِّي مكانته ، حتى إذا أَخَذَهُ كَانَ أَخْذُهُ مَوْكِباً وَشَدِيداً .

وقوله تعالى : ﴿نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ .. ۖ ﴿٥٦﴾﴾ [المؤمنون] المسارعة ترد فى كتاب الله على مَعَانٍ : مرة يتعدَّى الفعل بـإلى ، مثل : ﴿وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ .. ۖ ﴿١٣٣﴾﴾ [آل عمران] ومرة يتعدَّى بـفى ، مثل : ﴿يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ .. ۖ ﴿٦١﴾﴾ [المؤمنون] فما الفرق بين المعنيين ؟

سارع إلى كذا : إذا كنتَ خارجاً عنه ، وتريد أن تخطو إليه خُطْياً عاجلةً ، لكن إن كنتَ فى الخير أصلاً وتريد أن ترتقى فيه تقول : سارع فى الخيرات . فالأولى يخاطب بها مَنْ لم يدخل فى حَيْزُ الخير ، والآخرى لمنْ كان مَظْروفاً فى الخير ، ويريد الارتقاء .

﴿إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ﴾ (٥٧)

الخشية : هي أشد الخوف ، والإنسان قد يخاف من شيء ، لكن يبقى عنده أمل فى النجاة ، ويتوقع من الأسباب ما ينقذه ويؤمن خوفه ، لكن حين تخاف من الله فهو خوف لا منفذ للامل فيه ، ولا تهب فيه هبة تشعرك بلطف .

ومعنى ﴿مُشْفِقُونَ﴾ (٥٧) [المؤمنين] الإشفاق أيضاً الخوف ، وهو خوف يُمدح ولا يذم ؛ لأنه خوف يحمل صاحبه ويحكه على تجنب أسباب الخشية بالعمل الصالح ، إنه إشفاق من الذنب الذى يستوجب العقوبة ، كالتلميذ الذى يذاكر ويجهد خوفاً من الرسوب ، وهكذا حال المؤمن يخاف هذا الخوف المثمر الممدوح الذى يجعله يأخذ بأسباب النجاة ، وهذا دليل الإيمان .

أما الإشفاق بعد فوات الأوان ، والذى حكاه القرآن عن المجرمين : ﴿وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمَجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا ..﴾ (٤٩) [الكهف] فهذا إشفاق لا فائدة منه ؛ لأنه جاء بعد ضياع الفرصة وانتهاء وقت العمل ، فقد قامت القيامة ونشرت الكتب ولا أمل فى النجاة إذن .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَالَّذِينَ هُمْ يَخِشَتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ﴾ (٥٨)

﴿وَالَّذِينَ هُمْ يَرِيهِمْ لَا يَشْرِكُونَ﴾ (٥٩)

نلاحظ فى هذه الآيات أن الحق سبحانه حدثنا عن الإشفاق والخشية ، ثم عن الإيمان بآيات الله ، ثم فى النهاية عن مسألة الشرك . وقد تسال : لماذا لم يبدأ بالتحذير من الشرك ؟

نقول : لأن الشرك المراد هنا الشرك الخفى الذى يقع فيه حتى المؤمن ، والذى قال الله فيه : ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴾ [يوسف] فلا تظن أن الشرك فقط أن تجعل لله شريكا ، أو أن تسجد لصنم ، فمن الشرك شرك خفى دقيق يتسرب إلى القلب ويخالط العمل مهما كان صاحبه مؤمنا .

لذلك ، فالنبي ﷺ يُعلّمنا الأدب فى هذه المسألة ، فيقول فى دعائه : « اللهم إني أستغفرك من كل عمل أردتُ به وجهك فخالطني فيه ما ليس لك » ^(١) .

فالإنسان يشرع فى العمل ويخلص فيه النية لله ، ومع ذلك يتسرب إليه شيء من الرياء وتزيين الشيطان ؛ لذلك وصف النبي ﷺ الشرك الخفى بأنه أخفى من ديبب النملة السوداء فى الليلة الظلماء على الصخرة الصماء ^(٢) .

كما أن الشرك الأكبر لا يتصور ممن هذه الصفات المتقدمة صفاته .

(١) ذكره ابن رجب الحنبلى فى « جامع العلوم والحكم » (ص ٢٧) من دعاء مطرف بن عبد الله أنه كان يقول : « اللهم إني أستغفرك مما تبت إليك منه ثم عدت فيه ، وأستغفرك مما جعلته لك على نفسي ثم لم أفك به ، وأستغفرك مما زعمت أني أردت به وجهك فخالط قلبي منه ما قد علمت » .

(٢) أخرج أحمد فى مسنده (٤٠٣/٤) من حديث أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه عن النبي ﷺ قال : « أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من ديبب النمل فقال له من شاء الله أن يقول : وكيف نلقيه وهو أخفى من ديبب النمل يا رسول الله ؟ قال قولوا : اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم » .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ رَاجِعَةٌ
أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ﴾ (٦٠)

﴿يُؤْتُونَ . (٦٠)﴾ [المؤمنون] يعنى المال ، وقال بعدها : ﴿مَا آتَوْا.. (٦٠)﴾ [المؤمنون] حتى لا يجعل لها حداً ، لا العشر ولا نصف العشر ، يريد سبحانه أن يفسح لأريحية العطاء وسقاء النفس ، لذلك جاءت ﴿مَا آتَوْا .. (٦٠)﴾ [المؤمنون] هكذا مبهمة حتى لا نظن أنها الزكاة ، ونعرف أن الله تعالى يفتح المجال للإحسانية والتفضل ، وهذا هو مقام الإحسان الذى قال الله تعالى عنه : ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ﴾ (١٦١) [الذاريات]

والمحسن : الذى يلزم نفسه من الطاعات فوق ما ألزمه الله ، لكن من جنس ما فرض الله عليه ، فإن كان الفرض فى الصوم شهر رمضان يصوم المحسن رمضان ويزيد عليه ؛ لذلك تجد الدقة فى الأداء القرآنى ، حيث يقول بعدها : ﴿كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ (١٧) وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ (١٨) [الذاريات]

(١) عن عائشة رضى الله عنها قالت : سألت رسول الله ﷺ عن هذه الآية ﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ رَاجِعَةٌ .. (٦٠)﴾ [المؤمنون] قالت عائشة : أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون ؟ قال : لا يا بنت الصديق ، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل منهم ، أولئك الذين يسارعون فى الخيرات ، أخرجه أحمد فى مسنده (١٥٩/٦) ، ٢٠٥) ، والترمذى فى سننه (٣١٧٥) ، وابن ماجه فى سننه (٤١٩٨) . واللفظ للترمذى .

وهذه أمور فوق ما فرض الله عليهم ، ولم يطلب منك أن تقوم الليل لا تنام ، لكن صَلِّ العشاء وَنَمْ حتى الفجر ، وهذه المسألة واضحة في قوله تعالى بعدها : ﴿ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾ [الذاريات] ولم يقل (معلوم) لأن الآية لا تتكلم عن الحق المعلوم وهو الزكاة ، إنما عن الصدقة والتطوع فوق ما فرض الله .

والإبهام في ﴿ مَا .. ﴾ [المؤمنون] جاء أيضاً في قول الله تعالى : ﴿ فَغَشِيَهُمْ مِّنَ اللَّيْلِ مَا غَشِيَهُمْ ﴾ [طه] ولم يحدد مقدار الماء الذي غشيهم ، وترك المسألة مبهمة ليكون المعنى أبلغ ، ولتذهب الظنون في هَوْلِها كل مذهب .

لكن ؛ ما داموا قد أعطوا ومدُّوا أيديهم للأخريين بالعطاء ، فلماذا يقول تعالى : ﴿ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ .. ﴾ [المؤمنون]

نقول : لأن العبرة ليست بمجرد العمل ، إنما العبرة بقبول العمل ، والعمل لا يُقبل إلا إذا كان خالصاً لوجه الله لا يخالطه رياء ولا سمعة ، فهم إذن يعملون ويتحرَّون الإخلاص وأسباب القبول ويتصدَّق أحدهم بالصدقة ، بحيث لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه ، ومع ذلك يخاف عدم القبول ، وهذه أيضاً من علامات الإيمان .

وكان ربك عز وجل يَغَارُ عليك أنْ تعمل عملاً لا تأخذ عليه أجراً ؛ لآنك إنْ رأيت الناس في شيء من العمل تركك الله وإياهم تأخذ منهم الجزاء ، فهذا إذن جَهْدٌ مُّهْدَر لا فائدة منه ، وهذه المسألة لا يرضاها لك ربك .

وفي الحديث القدسي : « الإخلاص سِرٌّ من أسرارى أودعته

قلب مَنْ أَحْبَبَتْ مِنْ عِبَادِي ، لَا يَطْلُعُ عَلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكْتَبُهُ ، وَلَا شَيْطَانٌ
فَيُفْسِدُهُ » ^(١) .

والوجل : انفعال قسرى واضطراب يطرأ على العضو من خوف أو
خشية ، والخوف شيء يخيفك أنت ، أما الخشية فهي أعلى من
الخوف ، وهي أن تخاف ممن يوقع بك أذى أشد مما أنت فيه .

ومن أهل التفسير مَنْ يرى أن الآية ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ
وَجَلَّةٌ ۖ ﴾ [المؤمنون] جاءت في الرجل الذي يسرق ، والذي
يزني ، والذي يشرب الخمر ، لكن قلبه وجَلَّ من لقاء الله وخشيته ،
فما يزال فيه بقية من بقايا الإيمان والحياة من الله تعالى . وقالوا :
إن عائشة رضى الله عنها فهمت هذا من الآية ^(٢) .

لكن هذا الفهم لا يستقيم مع قوله تعالى ﴿ يُؤْتُونَ ۖ ۖ ﴾ [المؤمنون] .
أي : يؤتون غيرهم ، فهناك إذن مؤت ومؤتى له ، ولو أراد
السرقه والزنى وشرب الخمر لقال : يَأْتُونَ .

فالمراد : يؤتون غيرهم ما عليهم من الحق ، سواء أكانت هذه
الحقوق لله تعالى كالزكاة والكفارات والنذور والحدود ، أو كانت
متعلقة بالعباد كالودائع والأمانات والعدالة في الحكم بينهم .. الخ
فيؤدى المؤمن ما عليه من هذه الحقوق ، وقلبه وجَلَّ أَلَّا يصاحب
الإخلاص عمله فلا يقبل .

(١) ذكره الغزالي في « إحياء علوم الدين » (٣٧٦/٤) قال المراقى في تخرجه : « رويناه في
جزء من مسلسلات القزويني مسلسلاً يقول كل واحد من رواة : سألت فلاناً عن الإخلاص
فقال وهو من رواية أحمد بن عطاء الهجيمي عن عبد الواحد بن زيد عن حنيفة عن النبي ﷺ
عن جبريل عن الله تعالى ، وأحمد بن عطاء وعبد الواحد كلاهما متروك وهما من الزهاد ورواه
أبو القاسم القشيري في الرسالة من حديث علي بن أبي طالب بسند ضعيف » .
(٢) سبق ذكر حديث عائشة وفهمها للآية صفحة ١٠٠٦٥ .

ثم يقول تعالى : ﴿ اٰنْهَمُ اِلٰى رَبِّهِمْ رٰجِعُونَ ﴾ (٦١) [المؤمنون] فالْمُؤْمِنُونَ يؤدّون ما عليه ، ومع ذلك تراه خائفًا وَّجَلًا ؛ لانه يثق في الرجوع الى الله والوقوف بين يديه سبحانه ، وهو ربه الذي يُجَازِيهِ على قَدْرِ إخلاصه ، ويخاف ايضاً أن يفتضح أمره إن خالط عمله شيء من الرياء ؛ لان ربه غيور لا يرضى معه شريكاً في العمل ، وهو سبحانه يعلم كل شيء ويحاسب على ذرات الخير وعلى ذرات الشر .

وهناك أعمال في ظاهرها أنها من الدين ، لكن في طيها شيء من الرياء ، وإن لم يَدْرِ الإنسان به ، ومن ذلك قولهم : أفعل هذا لله ثم لك ، أو : توكلت على الله وعليك .. الخ ، فهذه العبارات وأمثالها تحمل في طياتها معاني الشرك التي ينبغي أن تُنَزَّهَ الله عنها ، فلا نعطف على الله تعالى أحداً حتى لا نشركه مع الله ، ولو عن غير قصد .

لذلك يقول تعالى : ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴾ (١٠٠:٦١) [يوسف] ويوم القيامة يطمئن أهل الإخلاص إلى الجزاء ، ويُفَاجَأُ أهل الشرك والرياء بوجود الله تعالى ، ولم يكن على بالهم حين عملوا : ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ .. ﴾ (٢٩) [النور] إذن : ما دُمْنَا سنفاجأ بوجود الحق ، ولا شيء غير الحق ، فليكن عملنا للحق ، ولا شيء لغير الحق .

﴿ اُولٰٓئِكَ يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سٰبِقُونَ ﴾ (٦١)

﴿ اُولٰٓئِكَ .. ﴾ (٦١) [المؤمنون] أى : أصحاب الصفات المتقدمة ﴿ يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ .. ﴾ (٦١) [المؤمنون] وقرئ بين أسرع وسارع : أسرع يُسْرِعُ يعنى : بذاته ، إنما سارع يسارع أى : يرى غيره

يسرع ، فيحاول أن يتفوق عليه ، ففيه مبالغة وحافظ على المنافسة .
وسبق أن أوضحنا الفرق بين سارع إلى وسارع في ، فمعنى
﴿يَسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ .. (٦١)﴾ [المؤمنون] أنهم كانوا في حيز
الخيرات ومظروفين فيه ، لكن يحاولون الارتقاء والازدياد من الخيرات
للوصول إلى مرتبة أعلى .

وقوله تعالى : ﴿وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ (٦١)﴾ [المؤمنون] هل المسارعة
هي علّة أنهم سبقوا إلى الخيرات ، أم أن سبقهم إلى الخيرات علّة
المسارعة ؟

في اللغة يقولون : سبب ومسبب ، وشرط وجزاء ، وعلّة
ومعلول . فحين نقول : إن تذاكر تنجح ، فالمذاكرة سبب في النجاح ،
لكن هل سبقت المذاكرة النجاح ؟ لا ، بل وُجد النجاح أولاً في بالك ،
واستحضرت مميّزاته وكيف ستكون منزلتك في المجتمع وبين
الناس ، وبذلك وجد عندك دافع وخاطر ، ثم أردت أن تحققه واقعاً ،
فذاكرت للوصول إلى هذا الهدف .

إذن : فكل شرط وجواب : الجواب سبب في الشرط ، والشرط
سبب في الجواب ، الجواب سبب في الشرط دافعاً له ، والشرط سبب
في الجواب واقعاً وتنفيذاً ، فالنجاح وُجد دافعاً على المذاكرة ،
والمذاكرة جاءت واقعاً ليتحقق النجاح .

وكذلك في ﴿أُولَئِكَ يَسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ (٦١)﴾
[المؤمنون] فالمعنى : القصد أن يسبق فسارع ، سارع في الواقع
ليسبق بالفعل ، لكن السبق قبل المسارعة ؛ لأن الذهن متهيّء له أولاً
وحقائقه واضحة .

إذن : الشرط والجزاء ، والسبب والمسبب ، والعلة والمعلول تدور بين دافع هو الجواب ، وواقع هو الشرط .

ومعنى : ﴿ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ﴾ (٦١) [المؤمنون] يعنى : هم أهل لهذا العمل وقادرون عليه ، كما لو طلبت منك شيئاً فتقول لى : هذا شىء صعب فاقول لك : وأنت لها .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَلَا تَكُفُّ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ (٦٢)

بعد أن تكلم الحق سبحانه عن المسارعة والمنافسة بين أنها على قدر الوسع والطاقة ، وأنه سبحانه ما كلفك إلا بعد علمه بقدرتك ، وأنت تسع هذا التكليف ، فإياك أن تنظر إلى الحكم فتقول : أنا أسعه أو لا أسعه ، لكن انظر إلى التكليف : ما دام ربك قد كلفك فاعلم أنه فى وسعك ، وحين يعلم منك ربك عدم القدرة يُخَفِّفُ عنك التكليف دون أن تطلب أنت ذلك . والامثلة على تخفيف التكليف واضحة فى الصلاة والصوم والحج .. إلخ .

والآن نسمع مَنْ يقول : لم تعد الطاقة فى هذا العصر تسع هذه التكليف ، فالزمن تغير ، والأعمال والمسئوليات كثرت ، إلى غير ذلك من هذه الأقوال التى يريد أصحابها التتصل من شرع الله . ونقول : ما دام التكليف باقياً فالوسع باقٍ ، والحق - سبحانه وتعالى - أعلم بوسع خلقه وطاقاتهم .

إذن : أنا أنظر أولاً إلى التكليف ، ثم أحكم على الوسع من التكليف ، ولا أحكم على التكليف من الوسع .

﴿بَلْ .. (٦٣)﴾ [المؤمنون] حرف يدل على الإضراب عن الكلام السابق ، وإثبات الحكم للكلام بعدها . والغمرة كما قلنا : هى جملة الماء الذى يعلو قمة الإنسان حتى يمنع عنه التنفس ويحرمه الهواء ، وهو أول مَقُومٍ من مَقُومَاتِ الحياة .

فالإنسان يصبر على الطعام شهراً ، ويصبر على الماء من ثلاثة أيام لعشرة ، إنما لا يصبر على النَّفْسِ إلا بمقدار ما يحتويه الصدر من الهواء ، فإنَّ كان كانت رثك سليمة تتسع لأكبر كمية من الهواء ، وتستطيع أن تتحمل عدم التنفس لفترة أطول ، أما إن كانت الرئة مُعْتَلَّةً ، فإنها لا تتسع لكمية كبيرة ، وسرعان ما ينتهى الهواء ويموت الإنسان .

ومن التنفس جاءت المنافسة ، كما فى قوله تعالى : ﴿وَلَبِىْ ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ (٧٦)﴾ [المطففين] ثم اسْتَعْمَلَتْ لكل عمل تَنَافُسٍ فيه غيرك ؛ لأن الهواء هو العنصر الأساسى فى الحياة .

لذلك الخالق - عز وجل - حينما خلق هذه البنية الإنسانية جعل لها نظاماً فريداً فى وقودها وغذائها على خلاف صُنْعَةِ البشر ، فلو منعت البنزين مثلاً عن السيارة توقفت ، أما صنعة الخالق - عز وجل - فالجسم يأخذ حاجته من الطعام والماء ، ثم يخزن الباقي لوقت الحاجة ، وقد علم الحق سبحانه شهوتك وحبك للطعام وللشراب ، وأخذك منهما فوق حاجتك ، فإنَّ غاب عنك الطعام تغذى جسمك من هذا المخزن الربانى .

لذلك نرى البعض حين يتأخر عنه الطعام يقول : نفسى انصدت عن الأكل ، والحقيقة أنه أكل فعلاً ، وتغذى من مخزون الطعام والشراب فى جسمه .

ومن حكمة الله أن الطعام الفائض يُخْتَزِنُ في صورة واحدة هي الشحم ، الذى يتحول تلقائياً إلى أى عنصر آخر يحتاجه الجسم ، فإذا انتهى الشحم تغذّى الجسم على اللحم والعضلات ، ثم على العظام ، وهى آخر مخزن للقوت فى جسم الإنسان ؛ لذلك جاء فى قصة زكريا عليه السلام : ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا ۝٤ ﴾ [مريم]

أما الهواء فليس له مخزن إلا بقدر ما تتسع له الرئة ، فإذا نفذ منها الهواء بشهيق وزفير فلا حيلة فيه ، ومن رحمة الله بعباده ألا يملك الهواء لأحد ، فقد يملك الطعام وربما يملك الماء ، أما الهواء الذى يحتاجه فى كل نفس ، فقد جعله الله ملكاً للجميع ، حتى لا يمنع أحد عن أحد ؛ لأنك لا تستطيع أن تحتال له كما تحتال للطعام وللشراب ، ولو غضب عليك مالك الهواء لمتّ قبل أن يرضى عنك .

ونلاحظ هنا أن الغمرة لا تحتويهم هم ، إنما تحتوى القلوب : ﴿ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ ۝١٢ ﴾ [المؤمنن] وهذه بلوى أعظم ؛ لأن القلب محل لحصيلة المدركات التى يأخذها العقل ، ويميّز بينها ويختار منها ويرجّح ، ثم تتحول هذه المدركات إلى عقائد تستقر فى القلب وعلى هديها تسير فى حركة الحياة .

لذلك إن كان القلب نفسه فى الغمرة فالمصيبة أشدّ والبلاء أعظم ؛ لأنه مُستودع العقائد والمبادئ التى تُتّبرك لك الطريق .

والقلب هو محلّ نظر الله إلى عباده ، لذلك يقول سبحانه : ﴿ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا ۝١٧٩ ﴾ [الاعراف]

وقال سبحانه : ﴿ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ۝١٧٧ ﴾ [البقرة] لأنهم أحبوا

الكفر واطمانوا إليه ، ولأنه سبحانه ربٌ متولٌ ربوبية الخلق ، يعطيهم ما أرادوا حتى إن كان كفراً ؛ لذلك ختم على قلوبهم حتى لا يدخلها إيمان ولا يخرج منها كفر ؛ لأنهم عشقوا الكفر وأحبوه .

لذلك نقول لأهل المصائب الذين يُصابون في غَالٍ أو عزيز فيحزنون عليه ، ويبالغون بإقامة المآتم والسرادات ، ويقيمون ذكرى الشمس والأربعين وغيرها ، وربما كان الابن عاقاً لوالديه في حياتهما ، فإذا مات أبوه أو أمه أقام المآتم وشغل الناس ، وهو كما قال الشاعر :

لَا أَعْرِفُكَ بَعْدَ الْمَوْتِ تَنْدِبُنِي وَفِي حَيَاتِي مَا بَلَّغْتَنِي زَادًا
أو الأم التي فقدت وحيداً مثلاً ، فتعيش حزينه مُكْدرةً ، وكأنها عشقتُ الحزن وأحبته ، تحذر هؤلاء ونصح كل حزين أن يُفلق باب الحزن بمسامير الرضا والتسليم ، فالحزن إن رأى بابه مُوارباً دخل وظلَّ معك ولازمك .

وسبق أن وضعنا أن الحق سبحانه لا يرفع بلاءً عن عبده حتى يرضى به ، ولنا القدوة في هذه المسألة بأبينا إبراهيم - عليه السلام - حين ابتلاه ربه بذبح ولده في رؤيا رآها ، واعتبرها هو تكليفاً ، ورضى بقدر الله وسلم لامره ، ثم أخبر ولده ووحيدة بهذه الرؤيا حتى لا يحرمه هذا الأجر ولا يأخذه على غرة ، فيتغير قلبه عليه :

﴿ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ^(١) لِلْجَبِينِ^(١٠٧) وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ^(١٠٨) قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ^(١٠٩) إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ^(١١٠) وَقَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ^(١١١) ﴿

[الصافات]

(١) لله : الفاء على وجهه على الأرض . [القاموس التوحيدي ١/ ١٠١] .

فبعد أن رضى إبراهيم وولده بقضاء الله رفع عنهما البلاء ، وجاءهما الفداء من الله لإسماعيل ، بل وزاده بأن بشره بولد آخر هو إسحاق ، ومن وراء إسحاق يعقوب ، أجيال متعاقبة جاءت فضلاً من الله وجزاءً على الرضا بقضائه وقدره ؛ وما أحسن ما قال الشاعر^(١) في هذا الموقف :

سَلَّمَ لِرَبِّكَ حُكْمَهُ فَلَحُكْمَهُ يَقْضِيهِ حَتَّى تَسْتَرِيحَ وَتَقْنَمَا
وَإِذْ كُنَّا خَلِيلَ اللَّهِ فِي ذَبْحِ ابْنِهِ إِذْ قَالَ خَالِقُهُ فَلَمَّا اسْلَمَا

إذن : إذا كانت القلوب نفسها فى غمرة ، فقد خرب جهاز العقائد والمبادئ ، وينشأ عن خرابه خراب حركة الحياة وانحراف السلوك . وقد أخذ القلب هذه الأهمية : لأنه معمل الدم ، ومصدر سائل الحياة ، فإن فسد لا بد أن ينضج على باقى الجوارح ، فتفسد هى الأخرى ، ولو كان القلب صالحاً فلا بد أن ينضج صلاحه على الجوارح كلها فنصلح ، كما جاء فى الحديث الشريف :

« ألا إن فى الجسد مُضْغَةً إِذَا صَلُحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ »^(٢)

ثم يقول سبحانه : ﴿ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ ﴾ [المؤمنون] يعنى الأمر لا يتوقف بهم عند مسألة العقائد ، إنما لهم أعمال أخرى كثيرة سيقعون فيها ، فالحق سبحانه لا يذكر لهم إلا قمم المخالفات ونماذج منها ، إنما فى علمه تعالى وفى لوحه المحفوظ أنهم سيفعلون كذا ويفعلون كذا ، وإن كانوا هم أنفسهم لا يعلمون أن ذلك سيحدث منهم لكن ربهم - عز وجل - يعلم بطلاقة القدرة ما كان وما سيكون .

(١) من شعر الشيخ رضى الله عنه .

(٢) معلق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (٥٢) . وكذا مسلم فى صحيحه (١٥٩٩) من حديث الثمان بن بشير رضى الله عنه .

ومن عجائب قدرة الله أنه سبحانه يحكم على عبده الكافر أنه سيعمل كذا وكذا ، ومع ذلك لم يعاند أحد الكفار ، فيقول : إن الله حكم على بكذا ، ولكنى لن أفعل فيكون حكم الله عليه غير صحيح ؛ لأن الحق سبحانه لا يتحكم فيما يجريه علينا فحسب ، وإنما فى اختيار العبد ومراده ، مع أن العبد حرٌّ فى أن يفعل أو لا يفعل .

وهذه القضية واضحة فى قوله تعالى عن أبى لهب : ﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ۚ (١) مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ۚ (٢) سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۚ (٣) ﴾ [المسد] لقوله : ﴿ سَيَصْلَىٰ نَارًا .. (٣) ﴾ [المسد] تفيد المستقبل ، فقد حكم الحق سبحانه عليه أنه سيكون فى النار ، وكان أبو لهب فى أمة ومَجْمَع من القوم الكافرين ، ومنهم مَنْ آمَن فمن يضمن أن يسمع أبو لهب هذا الحكم ومع ذلك لا يؤمن ويموت كافرًا ؟

ثم ألم يَكُنْ بإمكان هذا (المفعول) أن يقف على ملا ويقول : « لا إله إلا الله محمد رسول الله » ويدخل فى الإسلام ، فيكون الحكم فيه غير صحيح ؟ لكن هذا كلام الله وحكمه القديم لا يُرد ولا يخالفه أحد مهما كان أمره فى يده وهو قادر على الاختيار ، هذا من طلاقة قدرة الله فى فعله وعلى خلقه فى أفعالهم .

فالمعنى : ﴿ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ (٦٢) ﴾ [المؤمنين] حكم لا يُرد ولا يُكذَّب ، حتى وإن أخبر به صاحبه ؛ لأن علم الله تعالى مستوعبٌ لما كان ولما سيكون ، وكان الحق سبحانه يقول : إن طلاقة القدرة ليست فيما أفعله فحسب ، إنما فيما يفعله غيرى ممن أعطيته حرية الاختيار .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِم بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَخِرُّونَ ﴾ (٦٤)

يعنى : بعد أن أشركوا بالله وكفروا به ، وبعد أن أصبحت قلوبهم فى غمرة وعمى إذا مسهم شيء من العذاب يجارون ويصرخون ، ومن ذا الذى يطبق لفحة أو رائحة من عذاب الله ؟

ومعنى ﴿أَخَذْنَا .. ﴾ (٦٤) [المؤمنون] كلمة الأخذ لها مجال واسع فى كتاب الله ، والأخذ : هو الاستيلاء بعنف على شيء هو لا يحب أن تستولى عليه ، والأخذ يُوحى بالعنف والشدة ، بحيث لا يستطيع المأخوذ الإفلات مهما حاول .

ومن ذلك قوله تعالى : ﴿أَخَذَ عَزِيزٌ مُّقْتَدِرٌ (٤٧)﴾ [القرم] يعنى : أخذاً شديداً يتملئ منه فلا يستطيع الفكك .

وقوله : ﴿وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ .. ﴾ (٦٧) [هود]

ويقول : ﴿إِنْ أَخَذَهُ إِلَيمٌ شَدِيدٌ (١١٢)﴾ [هود]

ومعنى : ﴿مُتْرَفِيهِمْ .. ﴾ (٦٤) [المؤمنون] من الترف وهو التمتع ؛ لأن الحياة تقوم على ضروريات تستبقى الحياة وكماليات تُسعدُها وتُرفِّقُها وتُثريها ، فالمُتْرَف مَنْ عنده من النعيم فوق الضروريات ، يقال : ترف الرجل يَتَرَف من باب فَرَح يَفْرَح ، وأترفته النعمة إذا أطفته ، وأترفه الله يعنى : وسَّع عليه النعمة وزاده منها . وعلى قدر الإتراف يكون الأخذ أبلغ والألم أشد .

وسبق أن ذكرنا قول الله عز وجل : ﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ .. ﴾ (٤٤) [الانعام] يعنى : من منهج الله ، لم تُضَيِّق عليهم إنما : ﴿فَتَنَحْنَا

عَلَيْهِمْ أَبْوَابُ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ
مُبْلَسُونَ ﴿٤٤﴾ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا .. ﴿٤٥﴾ ﴿[الأنعام]

فهنا تكون النكاية أشدَّ ، والحسرة أعظم .

والكلام هنا عن كفار قريش ، فكيف أخذهم الله وهم فى ترف من
العيش ، حيث تصبُّ عندهم كل خيرات الجزيرة حتى عاشوا عيشة
الترف والتنعم ؟

أخذهم الله حال ترفهم بالقحط والسنين ؛ لذلك لما رآهم النبى ﷺ
أترفوا بالنعمة وطفوا بها قال : « اللهم اشدد وطأتك على مضر ،
واجعلها عليهم سنين كسنى يوسف » ^(١)

واستجاب الله تعالى دعاء نبيه ، فأصابهم الجذب والقحط حتى
أكلوا الجيف و (العلّهز) ^(٢) وهو شعر الذبيحة أو وبرها المخلوط
بدمها بعد أن جفَّ وتجمد تحت حرارة الشمس ، وهذا هو المراد
بقوله تعالى : ﴿ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِم بِالْعَذَابِ .. ﴿٦٤﴾ ﴾ [المؤمنون]

وقوله تعالى : ﴿ إِذَا هُمْ يَجَارُونَ ﴾ ﴿٦٤﴾ [المؤمنون]

يصرخون ويضجون ، فهذا أبو سفيان بعد أن أكلوا الجيف
والفضلات يقول للنبي ﷺ : يا محمد ألسنت رحمة للعالمين ؟ إذن :

(١) عن أبى هريرة أن النبى ﷺ كان إذا رفع رأسه من الركعة الأخيرة يقول : « اللهم اشد
وطأتك على مضر ، اللهم اجعلها سنين كسنى يوسف » أخرجه البخارى فى صحيحه
(١٠٠٦) وأحمد فى مسنده (٤٧٠ / ٢ ، ٥٠٢ ، ٥٢١) .

(٢) العلّهز : دم يابس يُنقَّ به أوبار الإبل فى المجاعات ويؤكل . قال ابن شميل :

وإن قرئ قطان أرف وطهر فأتبع بهذا ويح نفسه من فعل

[لسان العرب - مادة : علّهز] .

فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يُفَرِّجَ عَنَا ، فدعا رسول الله ﷺ ربه حتى فرج عنهم ^(١) .

أو : يراد بالعذاب هنا ما حدث لهم يوم بدر ، حيث أذلهم الله ، فقتل منهم مَنْ قُتِلَ ، وأسر مَنْ أُسِرَ ، وانهارت سيادتهم وضاعت هيبتهم ، وقد كانوا يُعَذِّبُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَيَقْتُلُونَهُمْ ، ويقيمونهم في حرِّ الشمس ويضعون الأحجار الكبيرة فوق بطونهم ، حتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِي هَذِهِ الْحَالَةِ الْقَاسِيَةَ الَّتِي يَعَانِيهَا الْمُؤْمِنُونَ : ﴿ سَيُهْزِمُ الْجَمْعُ وَيَكُونُ الدَّبْرُ (٤٥) ﴾ [الفر] فيستقبلون الآية بتعجب : حتى يقول عمر : أَيْ جَمْعُ هَذَا الَّذِي سَيُهْزِمُ ، فليس هناك أَيْ بادرة لنصر المؤمنين ، فلما جاء يوم بدر ورأى المؤمنون ما حاق بالكافرين قال عمر نفسه : صدق الله ، سَيُهْزِمُ الْجَمْعُ وَقَدْ هُزِمَ .

وقوله تعالى : ﴿ إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ (٤٤) ﴾ [المؤمنون] يجأرون : يصرخ بصوت عالٍ ، والإنسان لا يصرخ إلا إذا كان في محنة لا تقدر أسبابه على دفعها ، فيصرخ طلباً لمن ينجده ، ويرفع صوته لِيُسْمَعَ كُلُّ مَنْ حَوْلَهُ ، كما يقولون (يجعر) .

والجؤار مثل الخوار يعنى : يصيحون مثل العجول بعد ما كانوا رجلاً وسادة وطغاة ، فلماذا لم تظّلوا سادة ؟ لماذا تصرخون الآن ؟ وكان المنتظر منهم فى وقت الشدة أن يتماسكوا ، وأن يتجأروا حتى لا يشمت بهم العبيد والفقراء الذين آمنوا ، كما يقول الشاعر ^(٢) :

(١) عن ابن عباس أنه قال : جاء أبو سفيان إلى رسول الله ﷺ فقال : يا محمد أنشدك الله والرحم فقد أكلنا العلّه - يعنى الوير والدم - فانزل الله ﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِالْأَذْنَانِ فَمَا اسْتَكْبَرُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ (٧٦) ﴾ [المؤمنون] ذكره ابن كثير فى تفسيره (٢٥١/٢) وعزاه لابن أبى حاتم .

(٢) الشاعر هو : أبو نؤيب ، خويلد بن خالد الهللى (توفى ٢٧ هـ) .

وَتَجْلِدُ لِلشَّامِتِينَ أَرْيَهُمُو أَنَّى لَرِيْبِ الدَّهْرِ لَا اتَضَعُصَ^(١)
 لكن ، هيهات فقد حاق بهم العذاب ، ولن يخذعوا أنفسهم الآن ،
 فليس أمامهم إلا الصراخ يطلبون به المغيث والمنجي من المهالك .
 ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ لَا تَجْحَرُوا الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لَا تُنْصِرُونَ ٦٥ ﴾

يرد عليهم الحق سبحانه : ﴿ لَا تَجَارُوا الْيَوْمَ .. ٦٥ ﴾ [المؤمنين]
 لأن مَنْ يَجَارُ ينادي مَنْ يَنْصُرُهُ وَأَنْتُمْ لَنْ تُنْصِرُوا ﴿ إِنَّكُمْ مِنَّا لَا
 تُنْصِرُونَ ٦٥ ﴾ [المؤمنين] لَا تُنْصِرُونَ مِنْ جِهَتِنَا ؛ لَأَنَّنِي أَنْصِرُ
 أَوْلِيَائِي ، وَأَنْصِرُ رُسُلِي ، وَأَنْصِرُ مَنْ يَنْصُرُنِي ، فَاقْطَعُوا الظَّنَّ فِي
 نَصْرِي لَكُمْ ؛ لَأَنَّنِي أَنَا الَّذِي أَنْزَلْتُ بِكُمْ مَا جَعَلَكُمْ تَجَارُونَ بِسَبَبِهِ ،
 فَكَيْفَ أَزِيلُهُ عَنْكُمْ ؟

وفى موضع آخر يتكلم الحق سبحانه عن أهل الكفر الذين
 تمالئوا عليه ، وشجّع بعضهم بعضاً على التجرؤ على القرآن وعلى
 النبي ﷺ ، وَيُصَفِّقُونَ لِمَنْ يَخُوضُ فِي حَقِّهِمَا : ﴿ أَحْشَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا
 وَأَزْوَاجَهُمْ^(٢) وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ٢٢ ﴾ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَأَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ
 الْجَحِيمِ ٢٣ وَقَفُوهُمْ إِنَّهُمْ مُسْتَوْلُونَ ٢٤ مَا لَكُمْ لَا تَنْصِرُونَ ٢٥ بَلْ هُمْ
 الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ٢٦ ﴾ [الصافات]

(١) التضعص : الخضوع والتذلل . وفى الحديث : ما تضعص امرؤ لأخر يريد به عرض
 الدنيا إلا ذهب ثلثا دينه يعنى : خضع وذل . والتجلد : إظهار الجلد وهو التصبر والشدة .
 [لسان العرب - مابتا : ضمع ، جلد] .
 (٢) قال النعمان بن بشير : يعنى بأزواجهم أشباههم وأمثالهم ، وقال عمر بن الخطاب : يجيء
 أصحاب الزنا مع أصحاب الزنا ، وأصحاب الربا مع أصحاب الربا ، وأصحاب الخمر مع
 أصحاب الخمر . [تفسير ابن كثير ٤ / ٤] .

إذن : لا تجاروا لأنكم لن تنصروا منا ، وكيف ننصركم بجواركم هذا ، وقد انصرفتم عن آياتي ؟

﴿ فَكَانَتْ آيَاتِي تُنَالُ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ مَلَأَ

أَعْقَابِكُمْ نَرَكُمُونَ ﴾ (٦٦)

كيف تستغيثون بالله وتجارون إليه وأنتم تلقى عليكم آياته تشرح لكم وتثبت لكم وجود الله بالآيات الكونية ، وتثبت لكم صدق الرسول بالمعجزات ، وتحمل لكم منهج الله في الآيات حاملة الأحكام ، ولكنكم عميتم عن ذلك كله .

ومعنى ﴿ فَكُنْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تُنْكِرُونَ ﴾ (٦٦) [المؤمنون] العقب : مؤخرة القدم ، فبدل أن يمشى إلى الامام كما خلقه الله وجعل له كشافات يُبصر بها الطريق ، ويهتدى إلى موضع قدميه ، إذا به يمشى للخلف على عَقْبِهِ ، وكأنهم أَخَذُوا أَخْذًا غَيْرَ عِنْدَهُمْ دُولَابِ السَّيْرِ ، لماذا ؟ لأنهم عَمَوْا عن أسباب الهداية ، فصاروا يتخبطون في متاهات الحياة على غير هدى ، كَمَنْ يَسِيرُ بظُهره لا يعرف مواقع قدميه ، وهكذا فعلوا هم بأنفسهم .

وهذا التراجع يسمونه في قيادة السيارات (مارشادير) ، ويحتاج فيه الإنسان لمن يُوجِّهه ويرشد حركته يميناً أو شمالاً ؛ لأنه لا يرى .

فالمعنى : لا تَلْمُ إِلَّا نَفْسَكَ حيث حرمتها من أسباب الهداية ، فبعد أن جاءتك وأصبحت بين يديك أغمضت عنها عينيك .

وفي موضع آخر قال سبحانه عن الشيطان : ﴿ فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفِتْنَانَ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ .. ﴾ (٤٨) [الأنفال]

﴿ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ مِمَّنْ رَاَنَّهُمْ جُرُونِ ﴾ (٦٧)

مادة : كبر تأتي بكسر الباء للدلالة على العمر تقول : كبر فلان .
يعنى : كان صغيراً ثم كبر ، ويضم الباء للشيء المعنوى والقيم ،
كما فى قوله تعالى : ﴿ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ .. ﴾ (٥) [الكهف]
يعنى : عظمت .

ومعنى الاستكبار أفتعال الكبر وطلبه ، مثل : استفهم يعنى : طلب
الفهم ، فى حين هو ليس كبيراً فى ذاته ، فهو محتاج إلى غيره .
فالكبير فى ذاته مَنْ تكون عنده وتتوفر له فى ذاته مقومات الحياة
وضرورياتها وترفها ، لا يستعدها من أحد .

لكن الإنسان ضروريات حياته ، وأسباب ترفه موهوبة له من
غيره ، فلا يصح له أَنْ يتكبر ، فمنْ أراد أن يتكبر فليتكبر بشيء
ذاتى فيه من صحة أو مال أو سلطان ... الخ ، وهذه كلها أمور
موهوبة لك ، فالصحيح قد يصبح سقيماً ، والغنى قد يصبح فقيراً .

لذلك ، فالكبرياء لله تعالى وحده ؛ لأنه الواهب للغير ، والمتفضل
على الخلق بما يمكن أَنْ يتكبروا به ، ومن صفات جلاله وكماله
سبحانه (المتكبر) ؛ لأنه سبحانه رب الخلق أجمعين ، ومن مصلحة
الخلق أن يكون المتكبر هو الله وحده ، حتى لا يرفع أحد رأسه على
خلقه ويتكبر عليهم .

وهكذا يحمى الحق سبحانه خلقه من خلقه ، فإنْ تكبر عليك
ربك ، وأجرى عليك قدراً ؛ لأنك فعلت شيئاً وأنت واحد ، فاعلم أنه
يتكبر على الآخرين جميعاً وهم كثيرون ، إنْ فعلوا بك هذا الشيء ،
إذن : فصفة الكبرياء لله عز وجل فى صالحك .

ومثلنا لذلك ، والله المثل الأعلى : من مصلحة الأسرة ألا يكون لها إلا
كبير واحد يرجع إليه ، ومن أقوال العامة (اللئى ملوش كبير يشتري له
كبير) لأنه الميزان الذى تستقيم به الأمور ويُسير دفة الحياة .

وقلنا : إن من أسمائه تعالى (الكبير) ولا نقول : الأكبر مع أنها صيغة مبالغة ، لماذا ؟ لأن أكبر صيغة مبالغة عندنا نحن البشر ، نقول : هذا كبير وذاك أكبر ، وهذا قوى وذاك أقوى ، ولا يقال هذا فى صفته تعالى لأنك لو قلّت : الله أكبر لكان المعنى أنك شركت معه غيره ، فهو سبحانه أكبر وغيره كبير ، لذلك لا تُقال : الله أكبر إلا فى النداء للصلاة .

إذن : المستكبر : الذى يطلب مؤهلات كبر وليس لذاتيته شيء من هذه المؤهلات ، والإنسان لا ينبغي له أن يتكبر إلا إذا ملك ذاتيات كبره ، والمخلوق لا يملك شيئاً من ذلك .

ومعنى ﴿مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ ..﴾ [المؤمنين] الهاء فى (به) ضمير مَبْهُم ، يُعْرَفُ بمرجعه ، كما نقول : جاءنى رجل فأكرمته ، فالذى أزال إبهام الهاء مرجعه إلى رجل . وفى الآية لم يتقدم اسم يعود عليه الضمير ، لكن الكلام هنا عن الرسول الذى أُرسل إليهم ، والقرآن الذى أنزل عليهم معجزة ومنهاجاً ، إذن : لا يعود الضمير إلا إلى واحد منهما .

أو : أن الضمير فى (به) يعود إلى بيت الله الحرام ، وقد كان سبباً لمكانة قريش ومنزلتهم بين العرب ، وأعطاهم وَضْعاً من السيادة والشرف ، فكانوا يسировون فى رحلات التجارة إلى اليمن وإلى الشام دون أن يتعرض لهم أحد ، فى وقت انتشر فيه بين القبائل السلب والنهب والغارة وقطع الطريق .

وما كانت هذه المنزلة لتكون لهم لولا بيت الله الحرام الذى يحجّه العرب كل عام ، وخدمته وسدائته فى أيدي قريش ؛ لذلك استكبروا به على الأمة كلها ، ليس هذا فقط ، إنما تجرأوا أيضاً على البيت .

ويقول تعالى بعدها : ﴿ سَامِرًا تَهْجُرُونَ ﴾ (٦٧) [المؤمنون] السامر : الجماعة يسمرون ليلاً ، وكانوا يجتمعون حول بيت الله ليلاً يتحدثون في حق النبي ﷺ ، يشتمونه ويخوضون في حقه ، وفي حق القرآن الذي نزل عليه ^(١) .

وليتهم يسمرون عند البيت بالخير إنما بهجر ، والهجر هو فحش الكلام في محمد ﷺ وفي القرآن .

فأمر هؤلاء عجيب : كيف يفعلون هذا وهم في رحاب بيت الله الذي جعل لهم السيادة والمنزلة ؟ كيف يخوضون في رسول الله الذي جاء ليظهر هذا البيت من الأصنام ورجسها ؟ إنه سوء أدب مع الله ، ومع رسوله ، ومع القرآن ، يصدق فيه قول الشاعر :

أَعْلَمُهُ الرَّمَايَةَ كُلَّ يَوْمٍ فَلَمَّا اشْتَدَّ سَاعِدُهُ رَمَانِي
وَكَمْ عِلْمُهُ نَظَّمَ الْقَوَافِي فَلَمَّا قَالَ قَافِيَةَ هَجَانِي

لقد استكبر هؤلاء على الأمة كلها بالبيت ، ومع ذلك ما حفظوا حرمة ، وجعلوه مكاناً للسمر والهجر والسفّه واللطيش ، ولكل ما لا يليق به ، فالقرآن عندهم أساطير الأولين ، ومحمد عندهم ساحر وكاهن وشاعر ومجنون .. وهكذا .

والحق - سبحانه وتعالى - يُنبِّهكم إلى أن ضروريات حياتكم هبة منه سبحانه وتفضل ، فحينما جاءكم أبرهة ليهدم هذا البيت العتيق ، وينقل هذه العظمة وهذه القداسة إلى الحبشة ، ولم يكن لكم طاقة لردّه ولا قدرة على حماية البيت ، فلو هدمه لضاعت هيبتكم

(١) قاله عبد الله بن عباس وغيره ، فيما نقله عنه القرطبي في تفسيره (٦ / ٤٦١) .

وسياذتكم بين القبائل ، ولتجروا عليكم كما تجروا على غيركم ، لكن حمى الله بيته ، ودافع عن حرمانه ، حتى إن الفيل نفسه وعى هذا الدرس ، ووقف مكانه لا يتحرك نحو البيت خاصة ، ويوجهونه فى أى ناحية أخرى فيسير .

ويروى أن أحدهم^(١) قال للفيل يخاطبه : أبارك محمود وارجع راشداً - يعنى : انفذ بجلدك ؛ لانك فى بلد الله الحرام ، وكما قال الشاعر^(٢) :

حُبِسَ الْفِيلُ بِالْمَغْمَسِ حَتَّى صَارَ يَحْبُو كَأَنَّهُ مَعْقُورٌ^(٣)

وهكذا ردهم الله مقهورين مدحورين ، وحفظ لكم البيت ، وأبقى لكم السيادة .

لذلك لاحظ الانتقال من سورة الفيل إلى سورة قريش ، يقول تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ۚ (١) أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ (٢) وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ (٣) تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ (٤) فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ (٥) ﴾ [الفيل] يعنى : مثل التبن والفئات الذى تذروه الرياح .

(١) من عائشة رضى الله عنها قالت : لقد رأيت قائد الفيل وسائسه أميين مقعدين يستطعمان بمكة . أخرجه البيهقي فى (دلائل النبوة) ١/ ١٢٥ . قال محققه : الخبر فى سيرة ابن هشام (١/ ٥٩) يستطعمان « الناس » . ونقله الصافظ ابن كثير فى البداية والنهاية (١٧٤/٢) .

(٢) هو : أمية بن أبى الصلت بن أبى ربيعة .

(٣) المغمس : موضع قريب من مكة . والمعقور : المنحور ، أى كانهم قطعوا إحدى قوائمه ثم نحروه ، وهو للإبل . [انظر : لسان العرب - مادة : عقر]

ثم يقول في أول قريش : ﴿لَا إِلَافَ قُرَيْشٍ ۝١﴾ [قريش] يعني ما حلَّ بأصحاب الفيل ، فاللام فى (لإيلاف) لام التعليل ، يعنى : حلَّ ما حلَّ بأصحاب الفيل لتألف قريش ما اعتادته من رحلة الشتاء والصيف ﴿إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ۝٢﴾ [قريش] وما دام أن الله تعالى قد حماكم وحملكم لكم البيت ، وحفظ لكم السيادة كان ينبغي عليكم أن تعبدوه وحده لا شريك له ﴿فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۝٣﴾ الَّذِى أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ۝٤﴾ [قريش]

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَا يَأْتِ
ءَابَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ ۝٦٨﴾

فى هذه الآية والآيات بعدها يريد - سبحانه وتعالى - أن يؤبّخهم بعدة أمور واحد بعد الآخر .

أولها : ﴿أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ .. ۝٦٨﴾ [المؤمنون] فالاستفهام هنا للتوبيخ والتقريع : ماذا جرى لهؤلاء ؟ أفلم يعقلوا القول الذى جاءهم فى القرآن ، وهم أمة الفصاحة والبلاغة والبيان ، وأمة القول بكل فنونه حتى أقاموا له المواسم والمعارض وعلّقوه على الجدار ؟

لذلك لا يُعقل ألا تفهموا القرآن ، وقد جاءكم بأسلوب على مستوى أعلى من البلاغة والفصاحة ، لا يدّ أنكم فهمتموه ووعيتُم ما فيه ، بدليل قولكم : ﴿لَوْ لَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ۝٦٩﴾ [الزخرف]

وهكذا الكذاب يسرقه طبعه ، وينمّ منطقاً عما فى ضميره ،

فاعترضكم ليس على القرآن إنما على محمد ! لأنه فقير من أوسط القوم ، فالمسألة - إذن - منازعة سيادة وسلطة زمنية ، لكن ألم يدرك هؤلاء أن محمداً ﷺ ما جاء ليسلبهم سلطنتهم ، أو يعلو هو عليهم ، إنما جاء ليحكمهم بمنهج الله ، ويتحمل هو الأذى والتعب والمشقة في سبيل راحتهم وسعادتهم ؟

لقد جاء النبي ﷺ ليأخذ الحكم ويحمل منهج الله تكليفاً لا تشريفاً ، بدليل أنه عاش في مستوى أقل منكم ، فلا ترى رسول الله إلا أقلهم طعاماً وأقلهم شرباً ، أقلهم لباساً وأثاثاً ، حتى أقاربه كانوا فقراء ، ومع ذلك حرم عليهم الزكاة التي أباحها لعامة المسلمين الفقراء ، كذلك يرث الناس وهم لا يرثون .

وبعد ذلك كله تقولون : ﴿لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقُرَيْشِ عَظِيمٍ (٢٦)﴾ [الزخرف] يبدو أنكم ألغيت العبودية للعظماء وللجبابرة ، ألغيت العبودية لغير الله ، وعزَّ عليكم أن يحرركم الله من هذه العبودية على يد رجل منكسر فقير منكم ، جاء ليصلحكم ، ويخرجكم من العبودية للمخلوق إلى العبودية للخالق عز وجل .

ألم يقل أحد رؤوس الكفر عن القرآن : « والله إن أعلاه لمثمر ، وإن أسفله لمغدق ، وإنه يعلو ولا يُعْلَى عليه » ^(١) .

إذن : ﴿أَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ .. (٦٨)﴾ [المؤمنين] توبيخ ، لأنهم فهموا القرآن ، لكن حسدوا محمداً ﷺ أن ينزل عليه ، وأن ينال دونهم هذه

(١) هذا القول قاله الوليد بن المغيرة ، نقله ابن هشام في السيرة النبوية (٢٧٠ / ١) وذلك أن أشراف قريش اجتمعوا ليبدوا رأياً واحداً في أمر محمد ﷺ ، رفض الوليد كل ما قاله القوم عن محمد إلى أن قال قوله هذه ثم قال : « ما أنتم بقاتلين من هذا شيئاً إلا عُرِف أنه باطل ، وإن أقرب القول فيه لأن تقولوا ساحر . جاء بقول هو سحر يُفَرِّق به بين المرء وأبيه ، وبين المرء وأخيه ، وبين المرء وزوجته ، وبين المرء وعشيرته » .

المكانة ، كما قال سبحانه : ﴿ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ .. ﴾ (٥٤) ﴿ [النساء]

الأمر الثاني : ﴿ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ ﴾ (٦٨) ﴿ [المؤمنون] يعنى : جاءهم أمر غريب لا عهد لهم به ، وهو أن يأتى رسول من عند الله ، وهذه المسألة معروفة لهم ، فمنهم إبراهيم عليه السلام ، ومنهم إسماعيل وهم مؤمنون بهما ، إذن : ليست مسألة عجيبة ، بل يعرفونها جيداً ، لكن ما منعهم فى الاولى منعهم فى هذه ، إنه الحسد لرسول الله ﷺ : لذلك يقول تعالى : ﴿ وَلَقَدْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ .. ﴾ (٨٧) ﴿ [الزخرف]

الأمر الثالث : ﴿ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ﴾ ﴿

يعنى : أنزلَ عليهم رسولٌ من السماء لا يعرفون سيرته وخلقه ونسبه ومسلكه قبل أن يُبعث ؟ إنهم يعرفونه جيداً ، وقبل بعثته سمّوه « الصادق الأمين » وارتضوا حكومته بينهم فى مسألة الحجر الأسود ، وكانوا يأتمنونه على ودائعهم ونفائس أموالهم ، ولم يجربوا عليه كذباً أو خيانة أو سقطة من سقطات الجاهلية .

وقد شرحت هذه المسألة فى قول الله تعالى : ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ .. ﴾ (١٧٨) ﴿ [التوبة] يعنى : من جنسكم ، ومن نوعكم ، ومن قبيلتكم ، ليس غريباً عنكم وهو معروف لكم : سلوكه وسيرته وخلقه ، وإذا لم تُجربوا عليه الكذب مع الخلق ، أنتصرون منه أن يكذب على الخالق ؟

وهل رسول الله فى أول بعثته لمّا أخبر الناس أنه رسول الله جاء

القرآن ليحمل الناس على الإيمان به ؟ لا ، إنما جاء ليتحدى مَنْ لم يؤمن ، أما مَنْ آمن بداية ، بمجرد أن قال محمد : أنا رسول الله قال : صدقت ، وحيثية التصديق ما جُرِبَ عليه في الماضي ، وما علم من صدقه ، وأنه لم يكذب أبداً ؛ لذلك كان المقياس عند الصحابة أن يقول رسول الله ، فإن قال فالمسألة منتهية لأنه صادق لا يشك أحد منهم في صدقه .

لذلك النبي ﷺ لما قال أبو بكر في مسألة الإسراء والمعراج : إن كان قال فقد صدق^(١) ، يحملها رسول الله تقديراً لأبي بكر ويقول : « كنت أنا وأبو بكر في الجاهلية كفرسى رهان » يعني : في الخلق الطيب والسلوك السيئ « فسبقته للنبوّة فاتبعني ، ولو سبقني هو لاتبعته » .

ولما نزل جبريل - عليه السلام - على سيدنا رسول الله ﷺ في أول الوحي فأجده ، فذهب إلى السيدة خديجة - رضى الله عنها - وحكى لها ما حدث له كأنه يستفهم منها عما حدث ولم يخبرها أنه رسول من عند الله ، ومع ذلك أخذته إلى ورقة بن نوفل ، وكان على علم بالكتب السابقة ، فلما سمع ورقة بن نوفل ما حدث قال : إنه الناموس الذي كان ينزل على موسى وليتني أكون حياً إذ يُخرجك قومك ، فقال ﷺ : « أومُخرِجِي هم ؟ » قال : « ما جاء أحد بمثل

(١) ذكر ابن هشام في السيرة النبوية (٣٩٨/١) باختصار « أن رسول الله ﷺ لما أصبح بعد عودته من بيت المقدس غدا على قريش فأخبرهم الخبر فأنكروا عليه ذلك وقصدوا أبا بكر وعرضوا عليه هذا الأمر في إنكار فقال لهم أبو بكر : إنكم تكذبون عليه . فقالوا : بلى ما هو ذلك في المسجد يحدث به الناس . فقال أبو بكر : والله لئن كان قاله لقد صدق ، فما يوجبكم من ذلك ، فوالله إنه ليخبرني أن الخير ليأتيه من الله من السماء إلى الأرض في ساعة من ليل أو نهار فأصدقه ، فهذا أبعد مما تمجبون منه » .

ما جئت به إلا عودي ، وإن يدركني يومك أنصرك نصرًا مؤزرًا ^(١) .

ومع ذلك يظل رسول الله ﷺ خائفًا قلقًا أن يكون هذا شيئًا من الشيطان ، فتطمئنه السيدة خديجة ، فهذا لا يعقل مع رسول الله ، لذلك تقول له : « إنك لتصل الرحم ، وتكسب المعدوم ، وتحمل الكل ^(٢) » ، وتعين على نوائب ^(٣) الدهر ، والله لن يخذلك الله أبدًا ^(٤) .

ومن هنا اعتبروا السيدة خديجة أول مجتهدة في الإسلام ؛ لأنها اجتهدت واستنبطت من مقدمات رسول الله قبل البعثة دليلاً على صدقه بعد البعثة ؛ لذلك كانت أول من سُميت بأُم المؤمنين ، حتى قال بعض العارفين : خديجة أُم المؤمنين بما فيهم رسول الله ﷺ ؛ لأنه في هذه السن كان في حاجة إلى أُم أكثر من حاجته إلى عروس صغيرة تُدُلُّه ، وقد قامت خديجة - رضى الله عنها - فعلاً بدور الأُم لرسول الله فاحتضنته ، وطمأنته ووقفت إلى جواره في أشد الأوقات وأحرجها .

كما نلاحظ في الآية : ﴿ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ ۖ ﴾ [المؤمنون] فإضاف الرسول إليهم يعنى : رسول لهم ، أما فى الإضافة إلى الله تعالى : رسول الله ، فالمعنى رسول منه ، وهكذا يختلف المعنى باختلاف الإضافة .

(١) أخرجه مسلم فى صحيحه (١٦٠) كتاب الإيمان ، والبخارى فى صحيحه (٢) من حديث عائشة رضى الله عنها .

(٢) الكل : هر من لا يستقل بأمره قال تعالى : ﴿ وَهُوَ كُلٌّ عَلَىٰ مَوْلَاهُ ۖ ﴾ [النحل] والكل هو العاجز الثقيل لا خير فيه [القاموس القويم ١٦٩/٢] باختصار .

(٣) النوائب : جمع نائبة ، وهى ما ينوب الإنسان أى : ينزل به من اللمعات والصوائث . والنائية : المصيبة من مصائب الدهر تنزل بالإنسان [لسان العرب - مادة : نوب] .

(٤) أخرجه مسلم فى صحيحه (١٦٠) كتاب الإيمان ، والبخارى فى صحيحه (٣) من حديث عائشة رضى الله عنها .

﴿أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمُ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمُ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ﴾ (٧٠)

والمسألة الرابعة فى توبيخ الله لهم : ﴿أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ .. (٧٠)﴾
[المؤمنون] يعنى : جنون ، والجنون أن تتعطل الآلة العقلية التى تزن
الحركات على وفق النفع والضرر ، فتفعل الخير النافع ، وتترك الشر
الضار . ولننظر : أى خصلة من خصال الجنون فى محمد ﷺ .

وَدَعَاكَ مِنْ قَضِيَةِ الدِّينِ وَالْإِلَهِ إِنَّمَا خُذْ خُلُقَهُ ، وَالْخُلُقُ أَمْرٌ يَتَّفَقُ
عَلَيْهِ الْجَمِيعُ وَيَحْمَدُونَهُ ، حَتَّى وَإِنْ كَانُوا ضِدَّ صِفَتِهِ ، فَالْكَذَابُ يَحِبُّ
الصَّادِقَ ، وَيَعْتَرِفُ أَنَّ الصَّدَقَ شَرَفٌ وَكَرَامَةٌ ، وَالْبَخِيلُ يَحِبُّ الْكَرِيمَ ،
وَالْغَضُوبُ يَحِبُّ الْحَلِيمَ ، أَلَا تَرَى الْكَاذِبَ يَزَاوِلُ كَذِبَهُ عَلَى النَّاسِ ،
لَكِنْ لَا يَحِبُّ مَنْ يَكْذِبُ عَلَيْهِ ؟

أَلَا تَرَى شَاهِدَ الزُّورِ يَنْقُذُ غَيْرَهُ بِشَهَادَتِهِ ، وَمَعَ ذَلِكَ يَسْقُطُ مِنْ
نَظَرِهِ وَيَحْتَقِرُهُ ، حَتَّى إِنْ أَهْلَ الْحِكْمَةِ لَيَقُولُونَ : إِنْ شَاهِدَ الزُّورِ تَرْتَفِعَ
رَأْسُكَ عَلَى الْخَصْمِ بِشَهَادَتِهِ ، وَتَدُوسُ قَدَمُكَ عَلَى كِرَامَتِهِ ، وَمَنْ جَعَلَكَ
مَوْضِعًا لِلنَّقِيصَةِ فَقَدْ سَقَطَتْ مِنْ نَظَرِهِ ، وَإِنْ أَعْنَتَهُ عَلَى أَمْرِهِ .

إِذَنْ : فَالْأَخْلَاقُ مَقَابِيِسُهَا وَاحِدَةٌ ، فَقِيسُوا مُحَمَّدًا بِأَخْلَاقِهِ ، لَا
بِالدِّينِ وَالرِّسَالَةِ الَّتِي جَاءَ بِهَا ، انْظُرُوا إِلَى خُلُقِهِ فَيَكُم ، وَلَنْ يَسْتَطِيعَ
وَاحِدٌ مِنْكُمْ أَنْ يَتَّهَمَهُ فِى خُلُقِهِ بِشَيْءٍ ، وَمَا دَامَ لَا يَتَّهَمُ فِى خُلُقِهِ فَلَا
يُتَّهَمُ كَذَلِكَ فِى عَقْلِهِ ؛ لِأَنَّ الْعَقْلَ هُوَ مِيزَانُ الْخُلُقِ وَأَسَاسُهُ .

لِذَلِكَ يَقُولُ رَبِّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - فِى حَقِّهِ :

﴿وَإِن لَّكَ

لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ^(١) (٣) وَلَئِكَ لَعَلَىٰ خُلُقِي عَظِيمٌ (٤) [العلم] فخلُقتك العظيم أكبر دليل على أنك لست مجنوناً .

إذن : محمد برىء من هذه التهمة ، والمسألة كلها كما قال تعالى : ﴿بَلْ جَاءَهُم بِالْحَقِّ .. (٧٠)﴾ [المؤمنون] فهذا عيبه فى نظرهم ؛ لأن الحق يغيظ أهل الباطل المنتفعين منه ، والبعض يرى الحق فى الخير الذى يأتية ، فإن كان فى شيء لا ينتفع منه فهو شرٌّ ؛ لذلك إن أردت أن تحكم على خصلة فاحكم عليها وهى عليك ، لا وهى لك ، فمثلاً أن تكره الكاذب سواء كذب لك أو كذب عليك ، إذن : فخذُ المسائل على أنها لك وعليك .

والحق - سبحانه وتعالى - حينما قيّد حركتك فى النظر إلى محارم الآخرين ، لا تتبرم ولا تقل : منعنى متعة النظر .. الخ ، لكن انظر إلى أنه قيّد عينيك وأنت واحد ، وقيّد عيون الآخرين عن محارمك وهم كثيرون .

ويقول تعالى بعدها : ﴿وَأَكْثَرُهُم لِلْحَقِّ كَارِهُونَ (٧١)﴾ [المؤمنون] وطبيعى أن يكره أهل الباطل الذين استشرى ظلمهم وطغيانهم ، يكرهون الحق الذى جاء ليعدل الميزان ، ويُقوِّم المعوج فى حركة الحياة ، وكرهية أهل الباطل لرسول الله كان ينبغى أن تكون معيار تصديق له لا تكذيب به ، ينبغى أن نقول : طالما أن أهل الباطل يكرهون هذا فلا بدُّ أنه على الحق وإلا ما كرهوه .

(١) غير مَمْنُون ، أى : غير مقطوع أى دائم . ويحتمل أنه غير مُكْرَبٍ بالمَنْ والتثريب والفخر به ، ولا يتعارض المعنيان . [القاموس القويم ٢/ ٢٤٠] .

﴿ وَلَوْ أَتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ
وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ۚ بَلْ أَتَيْنَهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ
ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ ﴾ (٧٦)

إذن : فالمسائل لا تسير على هوى المخلوق ، إنما على مرادات الخالق ؛ لأن الخالق سبحانه هو صانع هذا الكون ، وكل صانع يقار على صنّعه ، وهذا مُشاهد حتى في صنعة البشر ، ولك أن تتصور ماذا يحدث لو أفسدت على صانع ما صنعه .

وعدالة الأشياء أن تسير على وفق مرادات الصانع ، لا هوى المصنوع ؛ لأن الأهواء تملكها الأغيار ، فالإنسان لو سار في حركة حياته على وفق هواه لأخذ ما ليس له ، ولقيل الرشوة ، ومال إلى الفسق والانحراف ؛ لأنه في الظاهر يرى أنه منتفع بهذا ولا ينظر إلى العاقبة والمحصلة النهائية ، لقد نظر إلى متعة زائلة موقوتة ، ونسى تبعه ثقيلة لن يقدر عليها فيما بعد .

لذلك يقول الحق سبحانه : ﴿ وَلَوْ أَتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ
السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ .. ﴾ (٧٦) [المؤمنون] ولك أن تقول : نعم ، اتباع الأهواء يُفسد الأرض ، ويُفسد حركة الحياة فيها ، لكن كيف يُفسد السماء ؟ وهل لأحد قدرة عليها ؟

ونقول : ألم يكن من أمنيات هؤلاء : ﴿ وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى
تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا ﴾ (٩٥) أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ
الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا ﴾ (٩٦) أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسْفًا ..

إذن : من أهوائهم أن تتهدم السماء ، ولو حتى على رؤوسهم ،
وأي فساد بعد هذا ، وهكذا لو اتبعت أهواءهم لفسدت السموات
والأرض ، ليس هذا وفقط بل ﴿ وَمَنْ فِيهِنَّ ۚ ۞ ﴾ [المؤمنون] حيث
سيتعدى فسادهم ليشمل كل ما في الوجود .

لذلك يقيد النبي ﷺ هذه الأهواء في قوله : « لا يؤمن أحدكم
حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به » ^(١) لأنه ﷺ : ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ
ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۚ ﴾ [النجم]

وقد توقف بعض المستشرقين معترضاً على هذه الآية : ﴿ وَمَا
يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ ﴾ [النجم] يقولون : يعني كلامه كله صحيح ،
فلماذا يُعدّل له ربه بعض الأحكام ؟ ومعنى ذلك أن الحكم المعدّل
حين نطق به كان ينطق عن هوى .

ولو فهم هؤلاء معنى الهوى ما كان منهم هذا الاعتراض ، فالهوى
أن تعرف الحق ، لكن هواك يصرفك عنه ، ورسول الله ﷺ لم يكن
يعرف في هذه المسائل حكماً وانصرف عنه ، إنما نطق وحكم على
مقتضى ما فهم في أمر لم ينزل فيه من الله شيء ، ثم نزل الحكم
من الله ليُعدّل اجتهاد رسوله .

إذن : لم يكن لرسول الله ﷺ ينطق بمقتضاه ، وفي تعديل الحق
سبجانه لرسوله ، وتبليغ الرسول لأمته بهذا التعديل أكبر دليل على
صِدْقِهِ ﷺ وأمانته في البلاغ عن ربه ، وإلا فلم يكن أحد ليعلم هذا
التعديل ، لو أخفاه رسول الله تعصّباً لنفسه ، أو لدفع الخطأ عنه .

(١) أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب « السنة » (١٢/١) من حديث عبد الله بن عمرو ،
وأورده ابن رجب المنبلي في « جامع العلوم والحكم » (ص ٤٦٠) وضعفه .

ومن ذلك قوله تعالى : ﴿يَسْأَلُهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ .. (١)﴾ [التحریم] ويقول سبحانه : ﴿عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذْنَبْتَ لَهُمْ .. (٢)﴾ [التوبة]

وكان بوسع رسول الله أن يكتفم هذه الآيات التي تعاتبه وتُعدُّ مأخذاً عليه ، لكنه ﷺ كان أميناً يقول ما له وما عليه ، لذلك يقول عنه ربه : ﴿وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ (٤) لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ (٥) ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ (٦)﴾ [الحاقة]

ثم يقول تعالى : ﴿بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ (٧)﴾ [المؤمنون] و (بل) تفيد الإضراب عن الكلام السابق ، وإثبات كلام جديد بعدها ، والذِّكْر هنا يعنى : الشرف والصَّيْت والمكانة العالية ، كما جاء فى قوله تعالى عن القرآن : ﴿وَأَنَّهُ لَذِكْرُ لَكَ وَلِقَوْمِكَ .. (٨)﴾ [الزخرف] .

وقوله تعالى : ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (٩)﴾ [الأنبياء] فكان يجب عليهم أن يحتضنوا هذا القرآن ، ويرفعوه فوق رؤوسهم ، ففيه مجدهم وشرفهم وعزَّتْهم ، والعرب بدون القرآن لا ذكْرٌ لهم ، فقد كانوا أمة أمية تعيش على الترحال والتنقل ، ولا تستقر إلا على منابع الماء ومواضع الكلأ ، كانوا بدواً تنتشر فيما بينهم الحروب والغارات وقطع الطريق ، كان الواحد منهم يسرق ليُكرم ضيفه بما سرق .

وهذه من الأمور العجيبة فى عادات العرب فى الجاهلية ، فلم يكن

(١) الوتين : عِرْق فى القلب إذا قطع مات صاحبه ، وهو الشريان الرئيسى الهام الذى يغذى الجسم بالدم النقى الخارج من القلب ، والمعنى : أى امتناء عاجلاً وأهلكناه سريعاً إذا خالف أمرنا أى مخالفة . [القاموس اللغوي ٣١٩/٢] .

لديهم منهج يحكم حياتهم ، عجيب أن ترى حب الفارة والاعتداء مع الشهامة والكرم في طبيعة واحدة ، فهو يفعل ما يعنُّ له ، وما يخطر بباله ، فالمسألة ليست محكومة عندهم بقانون ، حتى قال فيهم الشاعر :

لا تمدحْ ابنَ عبادٍ ^(١) وإنْ هطلَتْ كَفَاهُ بِالْجُودِ حَتَّى أَشْبَهَ الدَّيْمَا ^(٢)
فإنَّها خطراتٌ منْ وَسَاوِسِهِ يُعْطَى وَيَمْنَعُ لَا بُخْلًا وَلَا كَرَمًا
ومن أشهر قصائد الشعر العربي في الكرم هذه القصيدة التي تأسَّل فيها هذا الخلق حتى عند الأطفال ، وحتى أن الأب يهيمُ بذبح ولده للضيف ، لانه لم يجد ما يذبحه لقرأه ^(٣) .

ويقول فيها الشاعر :

وَطَايَ ثَلَاثًا عَاصِبِ الْبَطْنِ مُرْمِلٍ ببيداءٍ لم يَعْرِفْ بها ساكنٌ رَسْمًا ^(٤)
أَخِي جَفْوَةٍ فِيهِ مِنَ الْأَنْسِ وَحَشَّةٌ يَرَى الْبُؤْسَ فِيهَا مِنْ شِرَاسْتِهِ نَعْمَى
رَأَى شَبَحًا وَسَطَ الظُّلَامِ فَرَاعَهُ فُلَمَا رَأَى ضَيْفًا تَشَمَّرُ وَاهْتَمَّا ^(٥)
وَقَالَ هَيَّا رَبَاهُ ضَيْفٌ وَلَا قَرَى !! بِحَقِّكَ لَا تَحْرِمُهُ تَالِيلَةَ اللَّحْمَا

(١) هو : إسماعيل بن عباد أبو القاسم الطالقاني ، وزير غلب عليه الأدب ، استوزره مؤيد الدولة ثم أخوه فخر الدولة ، ولقب بالصاحب لصحبته مؤيد الدولة من صباه ، ولد في الطالقان (من أعمال قزوين) (عام ٣٢٦هـ) وألحقه نسبه ، تولى بالرى (طهران) عام (٣٨٥ هـ) ونقل إلى أصبهان فدفن فيها . [الإعلام للزركلي ١/ ٣١٦] .

(٢) الديمة : المطر الذي ليس فيه رعد ولا برق ، وهو المطر الدائم . ويقال : دامت السماء تديم : مطرت ديمة . [لسان العرب - مائة : ديم] .

(٣) القرى : طعام الأضياف .

(٤) الطوى : الجاشع ، مُرْمِل : قد اختلط طعامه بالرمل . الرسم : الأثر .

(٥) راحه : أخافه وأفزعه .

وأفرد فى شعب عَجُوزًا إِزَاءَهَا ثلاثَةٌ أَشْبَاحُ تَخَالَمُوا بِهِمَا
حُفَاءَ عُرَاءَ مَا اغْتَدَوْا خُبْرَ مَلَّةٍ وَلَا عَرَفُوا لِلْبِرِّ مَدًّا خَلَقُوا طَعْمًا^(١)
فَقَالَ ابْنُهُ لَمَّا رَأَاهُ بِحَيْرَةٍ أَيَا أَبَتِ اذْبَحْنِي وَيَسِّرْ لَهُمْ طَعْمًا
وَلَا تَعْتَذِرْ بِالْعَدَمِ عَلَى الَّذِي طَرَأَ يَظُنُّ لَنَا مَالًا فَيُوسِعُنَا ذِمًّا
فَرَوَى قَلِيلًا ثُمَّ أَحْجَمَ بَرْهَةً وَكَانَ هُوَ لَمْ يَذْبَحْ فَتَأَهُ فَقَدَ هُمَا
فَبَيْنَا هُمَا عَنَّتْ عَلَى الْبُعْدِ عَانَةً قَدْ انْتَلَمَتْ مِنْ خَلْفِ مِسْحَلِهَا نَظْمًا^(٢)
عَطَاشًا تَرِيدُ الْمَاءَ فَانْسَابَ نَحْوَهَا عَلَى أَنَّهُ مِنْهَا إِلَى دَمِهَا أَظْمًا
فَأَمَلَهَا حَتَّى تَرَوَتْ عَطَاشُهَا وَارْسَلَ فِيهَا مِنْ كَنَانَتِهِ سَهْمًا
فَخَرَّتْ نَحْوَصٌ ذَاتُ جَحْشٍ قَدْ اِكْتَنَزَتْ لَحْمًا وَقَدْ طَبَقَتْ شَحْمًا^(٣)
فَيَا بَشْرَهُ إِذْ جَرَّهَا نَحْوُ قَوْمِهِ وَيَا بَشْرَهُمْ لَمَّا رَأَوْا كَلِمَهَا يَدْمَى^(٤)
وَبَاتَ أَبُوهُمْ مِنْ بَشَاشَتِهِ أَبَا لَضِيْفِهِمُوا وَالْأَمَ مِنْ بَشْرِهَا أُمًّا
لَقَدْ تَأَصَّلَتْ خَصْلَةُ الْكَرَمِ فِي الْعَرَبِيِّ ، حَتَّى فِي الْأَطْفَالِ الصَّغَارِ ،
فَهُوَ وَإِنْ كَانَ فَقِيرًا لَكِنْ لَا يَحِبُّ أَنْ يُعْرِفَ عَنْهُ الْفَقْرُ ، يَحِبُّ أَنْ يَظْهَرَ
فِي صُورَةِ الْغِنَى الْكَرِيمِ الْمَعْطَاءِ ، وَإِنْ نَاقَضَ ذَلِكَ صِفَاتٍ أُخْرَى
ذَمِيْمَةٌ فِيهِ .

والشاهد أنهم جماعة تناقضت خصالهم ، وقد عاشوا فى أُمِيَّة
تامة فلم يعالجوا حضارة ، وهذه حُسِبَتْ لَهُمْ بَعْدَ ظُهُورِ الْإِسْلَامِ

(١) خبز ملة : هو الخبز يوضع فى الرماد الحار الذى يُحْمَى لِيُذْفَنَ فِيهِ الْخَبْزُ لِيَنْضَجَ .

(٢) عَنَّتْ : ظهرت . عانة : العنود من الدواب : من حُمُرِ الْوَحْشِ . الْمِسْحَلُ : قَائِدُ الْقَطِيعِ .

(٣) نَحْوَصٌ : سَمِيَّةٌ مَمْلُوءَةٌ . طَبَقَتْ شَحْمًا : امْتَلَأَتْ شَحْمًا وَلَحْمًا .

(٤) الْكَلَمُ : الْجَرْحُ . يَدْمَى : يَنْزِفُ دَمًا . [رَاجِعْ لِسَانَ الْعَرَبِ] .

وبعثة النبي ﷺ من بينهم ، فكيف لمثل هؤلاء أن يأتوا بهذه المعانى والأساليب العالية التى تحكم العالم كله ؟ ولو كانوا أهل علم وحضارة لقالوا عنهم وعن الإسلام : إنه قفزة حضارية .

ولو كان رسول الله ﷺ قارئاً لقالوا : قرأ لفلان وفلان ، كما حكى عنهم الحق سبحانه وتعالى : ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ ۖ ۝ (١٥٢) ﴾ [النحل]

إذن : فذكر العرب وشرفهم ومجدهم وكرامتهم فى القرآن ، ومع ذلك لم يعملوا حتى لمصلحتهم ، ولم يهتموا بهذا القرآن ، إنما أعرضوا عنه ﴿ لَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ (٧١) ﴾ [المؤمنون]

أى : عن القرآن ، وهذا دليل أنهم كانوا مغفلين ، لا يعرفون حتى مصلحتهم .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجاً فَخَرَجَ رِبْكَ خَيْرٌ
وَهُوَ خَيْرُ الرِّزْقِ ۖ (٧٢) ﴾

(الخَرْجُ) : ما يخرج منك طوعية ، أما الخراج فهو ما يخرج منك رغماً عنك ، والزيادة فى المبنى تدل على الزيادة فى المعنى ، فالخراج أبلغ من الخَرْج . والمراد بقوله تعالى : ﴿ أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجاً فَخَرَجَ رِبْكَ خَيْرٌ ۖ ۝ (٧٢) ﴾ [المؤمنون] إن كنت تريد خَرْجاً فلا تأخذه من أيديهم ، إنما خُذْهُ من ربك ، فما عندهم ليس خَرْجاً بل خراج ﴿ فَخَرَجَ رِبْكَ خَيْرٌ ۖ ۝ (٧٢) ﴾ [المؤمنون]

فلا تأخذ الرزق إلا من يد الخير والبركة ؛ لأن الحق سبحانه لا

يمنُّ على خَلْقِهِ برزقٍ يرزقهم به ، فهو سبحانه قد استدعاهم إلى الحياة ؛ لذلك تكفل سبحانه بأرزاقهم ، كما لو دعوتَ صديقاً إلى طعام فإنك تُعِدُّ له ما يكفي عشرة ، فما بالك حينما يُعِدُّ لك ربك عز وجل ؟

ثم يُذِيلُ الحق سبحانه الآية بقوله تعالى ﴿ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴾ [المؤمنون] وهذه أحدثُ إشكالاً عند البعض ؛ لأن الحق سبحانه جعل لخلقه شراكة في صفة الرزق ، فغيره سبحانه يرزق أيضاً ، لكن هو خير الرازقين ؛ لأنه يرزق الخلق بأصول الأشياء التي يرزقون منها غيرهم ، فإن كنتَ ترزق غيرك مثلاً طعاماً فهو سبحانه أصل هذا الطعام ومصدره .

هو سبحانه خالق التربة ، وخالق الماء ، وخالق الهواء ، وخالق البذرة ، وما عليك إلا أنْ أعملتَ عقلك ، واستخدمتَ الطاقات التي منحك الله إياها ، فأخرجتَ هذا الطعام ، فلو أنك جِثتَ لاهلك بحاجيات المطبخ ولوازم المعيشة طوال الشهر من دقيق وسمن وأرز وسكر .. إلخ وقامت زوجتك بإعداد الطعام أقول : إن الزوجة هي التي جاءت بالطعام ؟

لذلك يقول العلماء وأهل المعرفة : نَزَّهوا السنتكم عن قول : فلان رازق ، ودَعَوْها لقول الله تعالى ؛ لأنه سبحانه هو خالق الرزق ، وواجد أصوله ، وما أنت إلا مُنَاوِل للغير .

وتلاحظ أنه تعالى أضاف الخراج إلى الربوبية التي تفيد الرعاية والعناية والتربية ، فما دام الخراجُ خراجُ ربك يا محمد ، فهو خراج كثير وعطاء لا ينفد .

﴿ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [٧٣]

الصراط المستقيم : الطريق المعتدل الذي لا عوج فيه ولا أمثاله^(١) ،
كيف إذن يتأبون عليك ويقفون في طريقك وأنت تدعوهم إلى الصراط
المستقيم ؟ وإن انتفع بالصراط المعوج واحد فسوف ينتفع بالصراط
المستقيم الملايين .

ومن ذلك ما سبق أن أوضحناه من أنه يجب عليك أن تنظر إلى
ما أعطاه لك التشريع قبل أن تنظر إلى ما أخذه منك ، فالشرع حين
يأخذ منك وأنت غني يعطيك وأنت فقير ، ويأمرك برعاية اليتيم ليرعى
أولادك من بعدك إن تركتهم وهم صغار .

فالشرع - إذن - يؤمن حياتك ويجعلك تستقبل مقادير الله
بالرضا ؛ لأنك في مجتمع إيماني لن يتخلى عنك إن افتقرت ، ولن
يترك أولادك إن تيمموا ، فالمجتمع الإيماني إن مات فيه الأب كان
الجميع لليتيم آباء . أما إن ضاع اليتيم في مجتمع الإيمان فإن ذلك
يفتح الباب للسطخ على قدر الله ، ويفرى ضعاف الإيمان أن يقولوا :
ما الحكمة في أن يأخذ أباهم ويتركهم عالة لا يتكفل بهم أحد ؟

﴿وَإِنَّ الدِّينَ لَا يَكُونُ إِلَّا خَيْرًا

عَنِ الصِّرَاطِ لَنُنَكِّبُوكَ ۖ﴾ (٧٤)

﴿الصِّرَاطُ .. (٧٤)﴾ [المؤمنون] هو الطريق المستقيم الذي يؤدي
إلى الغاية بأقل مجهود ، وفي أقل وقت ويوصلك إلى أفضل غاية .
والطريق يأخذ حظه من العناية والاهتمام بقدر الغاية الموصّل إليها ،

(١) الامت : الاختلاف في المكان ارتفاعاً وانخفاضاً ، ومنه قوله تعالى : ﴿لَا تَرَىٰ لَهَا مِزَاجًا وَلَا
أَمْتًا (١٣٩)﴾ [طه] أي : لا ترى في الأرض يوم القيامة التواءً ولا انحرافاً يميناً ولا شمالاً
ولا ترى فيها اختلافًا في الارتفاع والانخفاض أي أنها مستوية تماماً رأسياً وأفقياً .
[القاموس القويم ٣٠/١] .

فَالطَّرِيقُ مِنَ الْقَاهِرَةِ إِلَى الإسْكَندَرِيَّةِ غَيْرُ الطَّرِيقِ بَيْنَ الْقَرْيِ وَالنُّجُوعِ .

ومعنى : ﴿لَا كِبُونَ﴾ (٧٤) [المؤمنون] يعنى : منصرفون عن الطريق ، ولهم حظ فى الاعوجاج وعدم الاستقامة ؛ لذلك يقول لك مَنْ يريد الصدق (تعال دوغرى) يعنى : من الطريق المستقيم الذى لا اعوجاج فيه ولا مراوغة .

لكن ، ما الذى جعلهم يتكبدون الطريق المستقيم الذى يُنظّم لهم حركة الحياة ، ويجعلها تتساند لا تتعاند ، ويعود مجهود الفرد على الآخرين ؟ لماذا يحرمون أنفسهم من مزايا هذا الطريق ؟

قالوا : لانهم مكذبون بالآخرة ، ولو لم يكونوا مكذابين بالآخرة
 لأنموا واتبعوا منهج الله : لانهم سيثولون إلى الله أيلولة ، تعطى
 المحسن جزاءه وتعطى المسيء جزاءه . فالذى أفسد هؤلاء أنهم
 اتبعوا أهواءهم ، وظنوا أن الدنيا هي الغاية وهي نهاية المطاف ،
 وغفلوا عن الآخرة ، وأنها دار النعيم الحقيقي الذى لا يفوتك
 ولا تفوته .

كما قال عنها الحق سبحانه وتعالى : ﴿وَأَنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ [المنكرات] ، يعنى : الحياة الحقيقية .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلْجُؤُ
فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ ﴿٧٥﴾

يعنى : لو حدث هذا لعادوا إلى ما كانوا عليه ، كما قال سبحانه
 فى موضع آخر : ﴿ وَإِذَا مَنِ الْإِنْسَانَ ضُرَّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعًا أَوْ قَائِمًا
 فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ غُضْرَهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضَرْمِهِ ۚ ﴾ (١٧) [يونس]

وليَّته اكتفى عند هذا الحد ، إنما يتعدى هذا ، كما جاء فى قوله تعالى : ﴿ وَجَعَلَ اللَّهُ أَندَادًا .. (٨) ﴾ [الزمر] يقول كما قال قارون : ﴿ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي .. (٧٨) ﴾ [القصص] يعنى : هذا بمجهودى وتعبنى ، وقد كلمت فلاناً ، وفعلت كذا وكذا .

لذلك كان طبيعياً أن يقول له ربه : ما دُمتَ قد أُوتيتُهُ على علم عندك ، فاحفظه بعلم عندك قال تعالى : ﴿ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبَدَارِهِ الْأَرْضَ .. (٨١) ﴾ [القصص]

فأين الآن علمك ؟ وأى علم هذا الذى لا يستطيع أن يحتفظ بما أتى به ؟ ومعلوم أن استنباط الشيء أصعب من حفظه وصيانته . ومعنى ﴿ لَلْجُودَا .. (٧٥) ﴾ [المؤمنون] تبادوا ﴿ فى طُغْيَانِهِمْ .. (٧٥) ﴾ [المؤمنون] والطفيان : مجاوزة الحد ؛ لأن الله تعالى جعل لكل شيء فى الوجود حداً مرسوماً لا ينقص ولا يزيد ، فإن اتبعت هذا الحد الذى رسمه الله لك استقيمت واستقامت حركة حياتك بلا منازع ، ولو طغى الشيء أفسد حركة الحياة ، حتى لو كان الماء الذى جعل الله منه كل شيء حياً ، لو طغى يُفترق ويدمر بعد أن كان سر الحياة حال اعتداله . ومنه قوله سبحانه : ﴿ إِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ (١١) ﴾ [الحاقة]

ويقال لمن جاوز الحد : طاغية بقاء التأنيث الدالة على المبالغة ، فإن تجاوز هذه أيضاً نقول : طاغوت .

ثم تأتى نتيجة التمدادى فى الطفيان ﴿ يَمْهَوْنَ (٧٥) ﴾ [المؤمنون] يعنى : يحيدرون ويَعْمَوْنَ عن الرُّشد والصواب ، فلا يُمَيِّزُونَ بين خير وشر .

(١) الجارية : السفينة . جرت السفينة جرياً : سارت [لسان العرب - مادة : جرا] .

ثم يقول الحق سبحانه (١) :

﴿وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَاؤُا لِلرَّيْمِ
وَمَا يَنْضَرُونَ﴾ (٧٦)

استكان فلان لا تقال إلا لمن كان متحركاً حركة شديدة ، ثم هذا
وسكن ، نقول : فلان (انكَنَ) أو استكان وأصلها (كَوْنٌ)
فالمعنى : طلب وجوداً جديداً غير الوجود الذى كان عليه ، أو حالاً
غير الحال الذى كان عليه أولاً ، فقبل أن يستكين ويضع كان لا بدُّ
مُتمرداً على ربه .

والوجود نوعان : وجود أولى مطلق ، ووجود ثان بعد الوجود
الأولى ، كما نقول مثلاً : ولد زيد يعنى وجد زيد وجوداً أولياً ، إنما
على أى هيئة وجد ؟ جميلاً ، قبيحاً .. هذه تحتاج إلى وجود آخر ،
تقول : كان زيد هكذا فعل وفاعل لا يحتاج إلى إخبار آخر لأنها
للوجود الأول ، لكن حين نقول : كان زيد منجتهداً ، فهذا هو الوجود
الثانى وهو الاجتهاد ، وهو وجود ناتج عن الوجود الأول .

فكان الأولى هى كان التامة التى وردت فى قوله تعالى : ﴿وَإِنْ
كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ﴾ (٢٨٠) [البقرة] أى : وجد ذو عُسْرَةٍ ،

(١) سبب نزول الآية : قال ابن عباس : نزلت فى قصة ثمامة بن أثال لما أسرته السرية
واسلم وخلى رسول الله ﷺ سبيله ، حال بين مكة وبين الميرة وقال : والله لا ياتيكم من
اليمامة حبة حنطة حتى يأتين فيها رسول الله ﷺ ، واخذ الله قريشاً بالقط والجوع حتى
أكلوا الميتة والكلاب والعطش . قيل : وما العطش ؟ قال : كانوا يأخذون الصوف والوبر ،
فيبلونه بالدم ثم يشوونه ويأكلونه . فقال له أبو سفيان : انشدك الله والرحم ليس تزعم
أن الله بعثك رحمة للعالمين ؟ قال : بلى . قال : فوالله ما أراك إلا قتلت الآباء بالسيف ،
وقتل الأبناء بالجوع ، فنزل قوله ﴿وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَفَّنا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلْجَأُ إِلَىٰ ظُنَائِهِمْ بِمَهُونٍ﴾
(٢٨٠) [المؤمنون] أورده القرطبي فى تفسيره (٤٦٧٧/٦) والواحدى فى أسباب النزول
(ص ١٧٩) .

ولا تحتاج في هذه الحالة إلى خبر .

ونقول : تمتى فلان على الله أن يُوجد له ولد ، فكان محمد ،
يعنى : وُجد . أما كان الناقصة فتحتاج إلى خبر ؛ لأن (كان) فعل
يدل على زمان الماضى ، والفعل لا بد أن يدل على زمن وحدث ؛
لذلك لا بد لها من الخبر الذى يعطى الحدث تقول : كان زيد مجتهداً ،
فجاء الخبر ليكمل الفعل الناقص ، فكانك قلت : زيد مجتهد .

ومعنى ﴿فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ .. (٧٦)﴾ [المؤمنين] أن خضوعهم
واستكانتهم لم تكن لأنفسهم ولا للناس ، إنما استكانة لله بأخذ أوامره
بمنتهى الخضوع وبمنتهى الطاعة ، لكنهم ما فعلوا وما استكانوا ، لا
فى حال الرحمة وكشف الضر ، ولا فى حال الأخذ والعذاب ، وكان
عليهم أن يعلموا أن الله غير حاله معهم ، ومقتضى ذلك أن يغيروا هم
أيضاً حالهم مع الله ، فيستكينوا لربهم ويخضعوا لأوامره .

﴿وَمَا يَتَضَرَّعُونَ (٧٦)﴾ [المؤمنين] الضراعة : هى الدعاء والذلة
والخضوع لمن أخذ بيدك فى شيء ، كما جاء فى قوله تعالى :
﴿فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسًا تَضَرَّعُوا .. (٤٢)﴾ [الانعام] يعنى : لجثوا إلى الله
وتوجهوا إليه بالدعاء والاستغاثة .

﴿حَقَّ إِذَا فَتَحْنَا صُلُوبَهُمْ بِأَبَاذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ
إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ﴾

لقد فشلت معهم كل المحاولات ، فما أجدت معهم الرحمة
واستمروا على غلوائهم ، وما أجدى معهم العذاب وما استكانوا بعد أن
أخذهم الله به ، إذن : لم يبقَ لهم حجة ولا أمل فى النجاة ، ففتح الله

عليهم ﴿بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ .. (٧٧)﴾ [المؤمنين] يعنى : أصابتهم محنة
كانهم من وراء باب مُغْلَقٍ تفاجئهم ﴿إِذَا هُمْ فِيهِ مُبَسَّوْنَ (٧٧)﴾
[المؤمنين] آيسون من النجاة مُتَحَسِّرُونَ على ما فاتهم .
ثم يقول الحق سبحانه :

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ
وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٧٨﴾

الحق - سبحانه وتعالى - يقول : خلقتُ عبادى من عدم ،
وأمددتهم بأقوات الحياة ومقوماتها من عدم ، ثم جعلتُ لهم منهجاً
ينظم حركة حياتهم ويصُونُ بنيتهم ، لأن صاحب الصنعة أعلم
بصنعتة ، وأعلم بما يصلحها ، ويعرف غايتها التى خلقها من أجلها ،
فالذى صنع الثلاثة مثلاً هل صنعها أولاً ثم قال لنا : انظروا فى أى
شء تفيدكم هذه الآلة ؟ لا ، إنما قبل أن يصنعها حدّد مهمتها ،
والغاية منها ، وكذلك خلق الله ، والله المثل الأعلى .

والذى خلق وحدّد الغاية أعلم بقانون الصيانة الذى يحمى صنعتة
من الفساد ، ويجعلها تؤدى مهمتها على أكمل وجه ، فإن خالفت
قانون الصيانة الذى وضعه لك ربك تفسد حياتك وتتعطل عن أداء
مهمتك التى خلقت لها ، وهى عبادة الله وحده لا شريك له : ﴿وَمَا
خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (٥٦)﴾ [الذاريات]

لذلك أمركم إن اختلفتم فى شىء أن تردوه إلى الله وإلى
الرسول ، كما ترد الآلة إلى صانعها العالم بطبيعتها وبمواطن الخلل
فيها ، ونستنبط من هذه المسألة : إذا رأيتَ خللاً فى الكون أو فساداً

فى ناحية من نواحيه ، وإذا رأيت عورة من العورات قد ظهرت فاعلم
أن حكماً لله قد عمل .

فمثلاً إن رأيت فقيراً جائعاً عارياً فلما أنه قادر على العمل لكنه
قعد عن السعى وخالف قوله تعالى : ﴿ فَاْمْسُواْ فِيْ مَنَاقِبِهَا وَكُلُواْ مِنْ
رِزْقِهِ وَآلِىْهِ النُّشُورُ ﴾ [الملك] أو : أن القادرين العاملين حرموه حقّه
الذى جعله الله له فى أموالهم ، وخالفوا قوله تعالى : ﴿ وَفِىْ أَمْوَالِهِمْ
حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾ [الذاريات]

لذلك ، فالحق - سبحانه وتعالى - يُجرى على عباده من المقادير
ما يحفظ لهم توازن الحياة ويسدُّ حاجة المحتاجين ، كما نرى مثلاً
أحد الأثرياء يترك بلده ، وينتقل إلى بلد آخر يضع فيها أمواله
وثرواته ، وليس هناك سبب لهذه النقلة إلا أنها خاطر سلطه الله عليه
ليحفظ به توزيع المال فى المجتمع ، ولو حسبتها لوجدت أن هذا
المكان زادت فيه حصيلة الزكاة عن حاجة المحتاجين ، فانتقل إلى بلد
آخر قلت فيه الاموال عن حاجة الفقراء والمحتاجين .

وبعد ذلك لم يترك ربك ، بل عرض لك الآيات التى تلفتك إليه ،
وتُحنِّك إلى التعرف عليه ، وهى إما آيات كونية عجيبة تدل على قدرة
الله تعالى ، أو معجزات تثبت صدق الأنبياء فى البلاغ عن الله ؛ لأن
الله تعالى لا يخاطب عباده كل واحد بمفرده ، إنما يرسل رسولا
ليُبلغهم ثم يؤيده بالمعجزة الدالة على صدقه فى البلاغ .

فحين تنظر فى آيات الكون وتستدل بها على وجود خالق قادر
لكك لا تعرف مَنْ هو هذا الخالق يأتى الرسول ليقول لك : إنه الله ،
وقد ضربنا لذلك مثلاً - والله المثل الأعلى : هَبْ أَنْ أَحَدًا نَقَّ الْبَابَ
ونحن جلوس بالداخل فما الذى يحدث ؟ نتفق نحن جميعاً على أن

طارقاً بالباب . لكن مَنْ هو ؟ لا أحد يعلم .

فالاتفاق هنا في التعقُّل ، وأن هناك قوة خلف الباب تدقّه ، لكن مَنْ هو ؟ وماذا يريد ؟ لا بُدَّ لمعرفة هذه المسائل من بلاغ عن هذه القوة ، وإيّاك أن تقول بالظن : هذا فلان وأنا أقول هذا فلان ، إنما علينا أن ننتظر البلاغ منه لنعرف مَنْ هو ، وما عليك إلا أن تقول : مَنْ بالباب وسوف يخبرك هو عن نفسه ، وعن سبب مجيئه ، وماذا يريد . ثم بعد ذلك تأتي الآيات التي تحمل منهج الله ، وتخبرك أنه يريد منك كذا وكذا .

الشاهد : أن هذه الآيات كلها تحتاج إلى وسائل لإدراكها ، تحتاج إلى سمع وبصر لنراها ونسمعها ، ثم تحتاج إلى عقل لنفكر فيها ونتأملها ؛ لذلك يقول سبحانه : ﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْهَادَ .. ﴾ (٧٨) [المؤمنون]

السمع والبصر من الحواس التي سماها العلماء احتياطاً الحواس الخمس الظاهرة أي : أن هناك حواس أخرى لم يكتشفوها ، وفعلاً اكتشفها العلم بعد ذلك كحاسة العضل التي تميز بها الثقل ، وحاسة البين التي تميز بها الغليظ من الرقيق في الشياب مثلاً ، فهذه الأشياء لا تستطيع التعرف عليها بالحواس الخمس المعروفة .

وعُمدّة الحواس : السمع والبصر ؛ لأنه إذا جاءني رسول يُبلغني عن الله لا بُدَّ أن أسمع منه ، فإن كنتَ مؤمناً بإله فقد اكتفيت بحاسة السمع ، وإن كنتَ غير مؤمن تحتاج إلى بصر لتبصر به آياته الدالة على وجوده وقدرته ، وتستدل بالصنعة على الصانع ، وبالخلقة على الخالق ، وتقف على ما في كون الله من الدقة والإحكام والهندسة والإبداع .

وهذه مهمة العقل بعد أن تحولت المسموعات والتمرينات إلى قضايا ومبادئ عقلية تحكم حياتك ، كما لو رأيت النار بعينك ثم لمستها بيدك فأحرقتك فتكونت لديك قضية عقلية مؤداها أن النار لها خاصية الإحراق فلا تلمسها بعد ذلك ، وهذه تراها حتى في الطفل الصغير حينما يعجبه قرن الشطة مثلاً فيقضمه فيشعر بحرارته وألمه .

فإذا رآه بعد ذلك يقول (أوف) ، فهذه اللفظة بالنسبة للطفل قضية عقلية تكونت لديه نتيجة تجربة استقرت في فؤاده ، وأخذها مبدأً يسير عليه في كل حياته ، وهكذا من المحسّسات ومن تجارب الحياة تتكون لديك قضايا عقلية تستفيد بها فيما بعد .

إذن : من وسائل الإدراك تتكون المبادئ والقضايا التي يأخذها العقل ، ويفاضل بينها حتى ينتهي إلى قضية ومبدأ يستقر في القلب وتسميها عقيدة يعنى : شيء معقود عليه لا ينحل .

وحين تتأمل حديث القرآن عن الحواس تجده يرتبها دائماً هذا الترتيب : السمع والبصر والفؤاد لأنها عمدة الحواس ، فالشم مثلاً والتذوق واللمس لا نحتاج إليه إلا قليلاً ، أما السمع والبصر فعليهما تقوم مسألة الدعوة : السمع لسماع البلاغ ، والبصر لنرى آيات الله الدالة على قدرته تعالى .

وقد أثبت العلم الحديث هذا الترتيب للسمع والبصر والفؤاد مما يدل على أنه ترتيب من خالق عن حكمة وعلم وقدره ، بحيث لا يأتي واحد منها قبل الآخر ، كما أثبت علماء وظائف الأعضاء صدق هذا الترتيب ، فأول أداة تؤدي مهمتها في الإنسان هي الأذن ثم العين ، وتعمل من ثلاثة إلى عشرة أيام من الولادة ، ثم من السمع والبصر

توجد القضايا التي يعمل فيها العقل .

إذن : فهذا ترتيب خلقى وتكوينى . كما أن السمع وهو أول حاسة تؤدي مهمتها في الإنسان هو أيضاً الإدراك الوحيد الذي يصاحب الإنسان في كل أطواره ، فالأذن تسمع مثلاً حتى في حالة النوم على خلاف العين ؛ ذلك لأن بالسمع يتم الاستدعاء ، لذلك تظل تؤدي مهمتها حتى في حال النوم .

كما أن العين لا ترى في الظلام ولها غطاء طبيعى ومغاليق تحجب الرؤية ، وليست الأذن كذلك ، فالصوت إذا خرج تسمعه جميع الأذان ، أما المرئى فقد يوجد معك في نفس المكان ولا تراه وقد يراه غيرك ، إذن : فالمسموع واحد والمرئى متعددة ، لذلك قال سبحانه : ﴿ السَّمْعُ وَالْأَبْصَارُ .. ﴾ (٧٨)

فليس لك خيار في السمع ، لكن لك خيار في الرؤية ، فالمبصرات تتعدد بتعدد الأبصار ، لكن السمع لا يتعدد بتعدد الاسماع .

لذلك من إعجازات البيان القرآنى في قصة أهل الكهف أن الله تعالى ضرب على آذانهم في الكهف ليناموا ولا تزعجهم الاصوات في هذه الصحراء الدويّة ، ولو بقى لهم السمع كشأن الخلق جميعاً لما استقر لهم قَرَار طوال هذه الفترة الطويلة ، ولا فزعهم الاصوات .

يقول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ﴾ (١١)

كذلك من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أن جميع الآيات التي ذكرت السمع والبصر ذكرته بهذا الترتيب : السمع والأبصار ، إلا في آية واحدة في موقف القيامة قالوا : ﴿ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا .. ﴾ (١٧) [السجدة]

فقدّم البصر على السمع ؛ لأن في القيامة تفجؤهم المرائي أولاً قبل أن تفجأهم الأصوات ، وهذه من مظاهر الدقة في الأداء القرآني المعجز .

وكان الحق سبحانه يقول : لا عُذْر لك عندي فقد أعطيتك سمعاً لتسمع البلاغ عني من الرسول ، وأعطيتك عيناً لتلتفت إلى آيات الكون ، وأعطيتك فؤاداً تفكر به ، وتنتهي إلى حصيلة إيمانية تدلك على وجود الخالق عز وجل .

إذن : ما أخذتك على غرة ، ولا خدعتك في شيء ، إنما خلقتك من عدم ، وأمددتك من عدم ، وربيت لك منافذ الإدراك ترتيباً منطقياً تكوينياً ، فأئذ عذر لك بعد ذلك .. وإياكم بعد هذا كله أن تشغلکم الأمواء ، وتصرفكم عن البلاغ الذي جاءكم على لسان رسولنا .

والمعامل في تركيب كل من الأذن والعين يجد فيهما آيات ومعجزات للخالق - عز وجل - ما يزال العلماء لم يصلوا رغم تقدّم العلوم إلى أسرارها وكُنْهها .

ثم يقول سبحانه في ختام الآية : ﴿ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴾ (٧٨) [المؤمنون] لأن هذه نعم وآيات الله ، كان ينبغي أن تشكر حقّ الشكر .

البعض يقول في معنى ﴿ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴾ (٧٨) [المؤمنون] أنه تعالى عبّر عن عدم الشكر بالقلة ، وهذا الفهم لا يستقيم هنا ؛ لأن الله تعالى أثبت لعباده شكراً لكنه قليل ، وربك - عز وجل - يريد شكراً دائماً يصاحب كل نعمة ينعم بها عليك ، فساعة ترى الأعمى الذي

حُرِّمَ نعمة البصر يتخبط في الطريق تقول الحمد لله ، تقولها هكذا بالفطرة ! لانك تعيش وتقلب في نعم الله ، لكن لا تتذكرها إلا حين ترى مَنْ حُرِّمَ منها .

لذلك ، إن أردتَ أنْ تدوم لك النعمة فاعقلها بذكر الله المنعم قُلْ عند النعمة ، أو عند رؤية ما يعجبك في أهل أو مال : ما شاء الله لا قوة إلا بالله ، ألا ترى أن الله تعالى جعل الحسد لينبها : إن أردتَ صيانة النعمة فلا تنسَ المنعم ! لانه وحده القادر على حفظها وصيانتها ، كما نشترى الآن آلة ، ونتفق مع صانعها على صيانتها صيانة دورية مقابل أجر معين .

كذلك إن قُلْتَ عند النعمة : ما شاء الله لا قوة إلا بالله ، فلن ترى فيها سوء أبداً ، لانك أيقظتَ بـ « ما شاء الله لا قوة إلا بالله » قانونَ صيانتها ، وجعلتَ حفظها إلى مَنْ صنعها . ولا يُصاب الإنسان في النعمة إلا إذا غفل عن المنعم وترك الشكر عليها .

وأذكر أنه كان في قريتنا رجل من أهل الفهم عن الله ، وكان يملك ثلث فدان يزرعه المزروعات التقليدية ، وفي أحد الأعوام زرعه قطناً ، فجاءت عليه الدودة وكادت تهلكه ، فكلَّمه والدي في مسألة الدودة هذه فقال له : يا عم متولى لا تقلق فانا أؤدى صيانتها يعني : أخرج منها الزكاة .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴾ (٧٨)

﴿ ذَرَأَكُمْ .. ﴾ (٧٨) [المؤمنون] بتكم ونشركم في أنحاء الأرض لتعمر كلها ، وتعجب حين ترى أناساً متشبثين بالجبال والصحراء

القفر الجرداء ، ولا يرضون بها بديلاً ، ويتحملون في سبيل البقاء بها العَنَتَ والمشقة ، حتى إنك لتقول : لماذا لا يتركون هذا المكان إلى مكان خصب .

وقد رأينا مثل هؤلاء الذين صبروا على أقدار الله في بلادهم ، رأيناهم في اليمن بعد أن أغرقها سيل العرم ، وكانت تُسَمَّى « اليمن السعيد » ، ورأيناهم في السعودية وفي الكويت ، وحكى لنا أهل هذه البلاد ما كانوا فيه من الضيق وقسوة الحياة ، ثم جاءتهم عاقبة صبرهم ، وجعل الله - سبحانه وتعالى - هذه الجبال وهذه الصراوات أغنى بلاد الدنيا ؛ لأنهم رَضُوا في الأولى بقضاء الله ، فأبدلهم بصبرهم على لأواء الصحراء نعيماً ، لو حُرِمَ منه المنعمون في الدنيا لمااتوا من البرد .

ذلك لأن الخالق - عز وجل - نثر خيراته في كل أنحاء الأرض بالتساوي ، فكل قطعة طويلة من الأرض فيها من الخيرات مثل ما في القطعة الأخرى ، وفي يوم من الأيام كان أصحاب الزرع هم أصحاب المال وأصحاب السيادة ، ثم تغيرت هذه الصورة بظهور خَيْرَات أخرى غير الزراعة ، فالخيرات - إذن - مضمورة في أنحاء الأرض ، لكن لها أوان تظهر فيه .

إذن : فَبِئْتُ الخليفة ونشرها في أنحاء الأرض له حكمة أرادها الخالق عز وجل .

ثم يقول سبحانه : ﴿وَالَّذِينَ تَحَضَّرُونُ﴾ (٧٦) [المؤمنون] يعنى : لا تفهموا أنكم بنشركم في الأرض وتفريقكم فيها أنكم تفلتون منا ، أو أننا لا نقدر على جمعكم مرة أخرى ، فكما نشرناكم لحكمة نجمعكم لحكمة لا يخرج من أيدينا أحد .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ
الَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ (٨٠)

﴿يُحْيِي وَيُمِيتُ ..﴾ (٨٠) [المؤمنين] فَعَلَانِ لَا بُدَّ أَنْ يَنْشَأَ بَعْدَ
وجود الحياة ووجود الموت ، فالخالق - عز وجل - يُوجِدُ الحياة
أولاً ، ويوجد الموت ، ثم يجرى حدثاً منهما على ما يريده .

والحياة سبقت الموت في كل الآيات ، إلا في آية واحدة في
سورة تبارك : ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ ..﴾ (٢) [الملك] وعلة ذلك
أن الله تعالى يعطى للإنسان بالحياة إرادة تُنشئ الحركة في كل
أجهزته ، ولك أن تتأمل : ما الذى تفعله إن أردت أن تقوم من
مكانك ؟ ماذا تفعل إن أردت تحريك يدك أو قدمك ؟ إنها مجرد إرادة
وتتحرك أعضاؤك دون أن تدري أو تُجهد نفسك للقيام بهذه
الحركات ، ودون أن تبشر أى شيء .

إذن : بمجرد إرادتك تتفعل لك الجوارح وأنت مخلوق لربك ، فإذا
كان المخلوق يفعل ما يريد بلا معالجة ، فكيف نستبعد هذا فى حقّه
- سبحانه وتعالى - ونكذب أنه يقول للشيء : كُنْ فيكون ، مع أننا
نفعل ما نريد بجوارحنا بمجرد الإرادة ، ودون أن نأمرها بشيء أو
نقول شيئاً ، والله سبحانه وتعالى يقول للشيء : كُنْ فيكون ، وأنت
تفعل دون أن تقول .

وقد قدّم الحق سبحانه الموت فى هذه الآية : ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ

وَالْحَيَاةَ .. (٧) ﴿ [الملك] : لأن الحياة ستُورث الإنسان غروراً في سيطرة إرادته على جوارحه فيطغى ، فأراد ربه - عز وجل - أن يُنبهه : تذكر أنني أميتُ : ليستقبل الحياة ومعها نقيضها ، فيستقيم في حركة الحياة .

وصفة الخلق والإماتة صفات لله قديمة قبل أن يخلق شيئاً أو يميت شيئاً : لأنها صفات ثابتة لله قبل أن يباشر متعلقات هذه الصفات كما قلنا ، والله المثل الأعلى : الشاعر حين يقول قصيدة قالها لأنه شاعر ولا نقول : إنه شاعر لأنه قال هذه القصيدة ، فلولا صفة الشعر فيه ما قال .

وكما أن الحياة مخلوقة ، فالموت كذلك مخلوق ، وقد يقول قائل : إذا أطلقت رصاصة على شخص أردته قتيلاً فقد خلقت الموت . نقول : الحمد لله أنك لم تدع الأحياء واكتفيت بالموت ، لكن فرق بين الموت والقتل ، القتل نقض للبنية يتبعه إزهاق للروح ، أما الموت فتخرج الروح أولاً دون نقض للبنية .

لذلك يقول سبحانه : ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَلَا يَنْتَظِرُونَ أَوْ قُتِلَ أَنْفُسُكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ .. (١٤٤) ﴾ [آل عمران]

والنمرود الذي حاكَّ إبراهيم - عليه السلام - في ربه أمر بقتل واحد وترك الآخر ، وأدعى أنه أحياء هذا ، وأمات هذا ، وكانت منه هذه الأعمال سفسطة لا معنى لها ، ولو كان على حقٍّ لأمر بإحياء هذا الذي قتله ؛ لذلك قطع عليه إبراهيم - عليه السلام - هذا الطريق ونقله إلى مجال آخر لا يستطيع المراوغة فيه .

إذن : هدم البنية يتبعه خروج الروح ؛ لأن للروح مواصفات

خاصة ، بحيث لا تحل إلا فى بنية سليمة ، وقد أوضحنا هذه المسألة - والله المثل الأعلى - بلمبة الكهرباء ، فقوة الكهرباء كامنة فى الأسلاك لا نرى نورها إلا إذا وضعنا اللمبة مكانها ، ويكون لها مواصفات بحيث لا تضىء إلا إذا توفرت لها هذه الصفات ، فإن كُسِرَتْ ينطفئ نورها .

ثم يقول تعالى : ﴿وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ..﴾ (٨٥) [المؤمنون] الليل يحل بغياب الشمس وحلول الظلمة التى تمنع رؤية الأشياء ، وقديماً كانوا يظنون أن الرؤية تتم حين يقع شعاع من العين على المرئى ، ثم جاء العالم المسلم الحسن بن الهيثم ، فاثبت خطأ هذه النظرية ، وقرر أن الرؤية تتم حين يقع شعاع من المرئى على العين فتراه ، بدليل أنك لا ترى الشيء إن كان فى الظلام .

وظلمة الليل تنبها إلى أهمية الضوء الذى لا بد منه لنهتدى إلى حركة الحياة ، والإنسان يواجه خطورة إن سار فى الظلام ؛ لأنه إما أن يصطدم بأضعف منه فيحطمه ، أو باقوى منه فيؤلمه ويؤذيه .

إذن : لا بد من وجود النور لتتم به حركة الحياة والسعى فى مناكب الأرض ، وكذلك لا بد من الظلمة التى تمنع الإشعاع عن الجسم ، فيستريح من عناء العمل ، وقد أثبت العلم الحديث خطر الإشعاعات على صحة الإنسان .

لذلك يقول تعالى : ﴿وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ..﴾ (٨٥) [المؤمنون] فجعلهما مختلفان ويتعاقبان ليؤدى كل منهما وظيفته فى الكون ، يقول تعالى : ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى ۚ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى ۙ﴾ [الليل] وطالما أن لكل منهما مهمته ، فإياك أن تقلب الليل إلى نهار ، أو النهار إلى ليل ؛ لأنك بذلك تخالف الطبيعة التى خلقك الله عليها ، وانظر إلى هؤلاء

الذين يسلكون هذا المسلك فيسهرون الليل حتى الفجر ، وينامون النهار حتى المغرب ، وكم أحدثوا من فساد في حركة الحياة ، فالتلميذ ينام في الدرس ، والعامل ينام ويَقْصُرُ في أداء عمله .

والنبي ﷺ يَنْبَهِنَا إلى هذه المسألة في قوله : « ... اظفئوا المصابيح إذا رقدتم » ^(١) لأن الجسم لا يأخذ راحته ، ولا يهدأ إلا في الظلمة ، فيصبح الإنسان قوياً مستريحاً نشيطاً ، واقرأ قول الله تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا ۚ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ۚ ﴾ [النبا]

ومن بقة الأداء القرآني أن يراعى هؤلاء الذين يعملون ليلاً ، وتقتضى طبيعة أعمالهم السَّهَر ، مثل رجال الشرطة وعمال المخازن وغيرهم ، فيقول تعالى : ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ .. ﴾ [الروم] فالليل هو الأصل ، والنهار لمثل هؤلاء الذين يخدمون المجتمع ليلاً ؛ لذلك عليهم أن يجعلوا من النهار ليلاً صناعياً ، فيغلطوا التوافذ ويناموا في مكان هادئ ؛ ليأخذ الجسم حظه من الراحة والهدوء .

إذن : الليل والنهار ليسا ضديّين ، إنما هما خُلقان متكاملان لا متعاندان ، وهما كالذكر والانثى ، يُكمل كل منهما الآخر ، لا كما يدعى البعض أنهما ضدان متقابلان ؛ لذلك بعد أن أقسم الحق سبحانه بالليل إذا يغشى ، وبالنهار إذا تجلّى ، قال : ﴿ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ۚ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ ۚ ﴾ [الليل] فالليل والنهار كالذكر والانثى لكل منهما مهمة في حركة الحياة .

واختلاف الليل والنهار من حيث الضوء والظلمة والطول والقصَر وفي اختلاف الأماكن ، فالليل لا ينتظم الكون كله ، وكذلك النهار ،

(١) أخرجه البخاري في صحيحه (٥٦٢٤) وأحمد في مسنده (٢٨٨/٢) من حديث جابر ابن عبد الله ، واللفظ للبخاري .

فحين يكون عندك لَيْلٌ فهو عند غيرك نهار ، يقول تعالى : ﴿يُولِجُ
الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ ..﴾ (٩٧) [فاطر]

وينتج عن هذا تعدد المشارق والمغارب بتعدد الاماكن بحيث كل
مشرق يقابله مغرب ، وكل مغرب يقابله مشرق ، لدرجة أنهم قالوا :
ينشأ ليل ونهار فى كل واحد على مليون من الثانية .

وينشأ عن هذا كما قلنا استدامة ذكر الله على مدى الوقت كله ،
بحيث لا ينتهى الاذان ، ولا تنتهى الصلاة فى الكون لحظة واحدة ،
فأنت تصلى المغرب ، وغيرك يصلى العشاء .. وهكذا . إذن : فالحق
سبحانه يريد أن يكون مذكوراً فى كل الكون بجميع أوقات الصلاة فى
كل وقت .

حتى إن أحد الصوفية وأهل المعرفة يقول مخاطباً الزمن : يا زمن
وفيك كل الزمن . يعنى : يا ظهر وفيك عصر ومغرب وعشاء وفجر ،
لكن عند غيرى .

ومن اختلاف الليل والنهار ينشأ أيضاً الصيف الحار والشتاء
البارد ، والحق سبحانه وتعالى كلف العبيد كلهم تكليفاً واحداً كالحج
مثلاً ، وربطه العبادات كلها بالزمن الهجرى ، فالصيف والشتاء يدوران
فى الزمن ، ويتضح هذا إذا قارنت بين التوقيت الهجرى والميلادى ،
وبذلك من لم يناسبه الحج فى الصيف حجّ فى الشتاء ؛ لأن اختلاف
التوقيت القمري يكون السنة كلها بكل الأجواء .

لذلك قالوا : إن ليلة القدر تدور فى العام كله ؛ لأن السابيع
والعشرين من رمضان يوافق مرة أول يناير ، ومرة يوافق الثانى ،
ومرة يوافق الثالث ، وهكذا .

ومن اختلاف الليل والنهار أنهما خلفه ، كما قال تعالى :
﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنۢ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ
شُكُورًا ﴾ (٦٦)

فنحن نرى الليل يخلف النهار ، والنهار يخلف الليل ، لكن احكم
القضية في كل أطوار زمنها ، فما دام الحق - سبحانه وتعالى - جعل
الليل والنهار خلفه ، فلا بد أن يكون ذلك من بداية خلقهما ، فلو وجد
الليل أولاً ثم وجد النهار ، فلا يكون الليل خلفه ؛ لأنه لم يسبقه
شيء ، فهذا يعنى أنهما خلقا معاً ، فلما دار الزمن خلف بعضهما
الأخر ، وهذا لا يتشأ إلا إذا كانت الأرض مَكْوَرَة ، بحيث يجتمع فيها
الليل والنهار في وقت واحد ، فالذي واجه الشمس كان نهاراً ، والذي
واجه الظلمة كان ليلاً .

ثم يقول سبحانه : ﴿ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ (٨٥) [المؤمنون] لأن هذه المسائل
كان يجب أن تعقلوها خاصة ، وقد كانت اختلافات الاوقات مَبْنِيَة على
التعقل ، أما الآن فهي مَبْنِيَة على النقل ، حيث تقاربت المسافات ،
وصرنا نعرف فارق التوقيت بيننا وبين جميع أنحاء العالم بالتحديد .

كذلك كان الناس في الماضي ينكرون نظرية كروية الأرض ، حتى
بعد أن التقطوا لها صوراً أظهرت كرويتها وجدنا من مفكرينا من ينكر
ذلك . ونقول : لماذا نقف هذا الموقف من نظريات ثابتة قد سبق
قراءتنا إلى هذا القول ؟ ولماذا نعطي الآخرين فكرة أن ديننا يغفل هذه
المسائل ، مع أنه قد سبق كل هذه الاكتشافات ؟

ولو تأملت قوله تعالى : ﴿ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ .. ﴾ (٣) [الردع]
لوجدت فيه الدليل القاطع على صدق هذه النظرية ؛ لأن الأرض
المسدودة هي التي لا تنتهي إلى حافة ، وهذا لا يتأتى إلا إذا كانت

الأرض كروية بحيث تسير فيها ، لا تجد لها نهاية حتى تصل إلى
الموضع الذى منه بدأت ، ولو كانت الأرض على أى شكل آخر غير
الكروي مثل المربع أو المستطيل لكان لها نهاية . لكن لم تتوفر لنا
فى الماضى الآلات التى توضح هذه الحقيقة وتظهرها .

إذن : الحق سبحانه فى قوله : ﴿ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ (٨٥) [المؤمنون]
ينبها إلى ضرورة أعمال العقول فى المسائل الكونية ؛ لأنها ستوفر
علينا الكثير فى الطريق إلى الله عز وجل ، ولماذا يُعمل الإنسان عقله
ويقتنن مثلاً فى ارتكاب الجرائم فترتب لها ويخطط ؟ لكن الله تعالى
يكون له بالمرصاد فيوقعه فى مزلق ، فيترك وراءه منفذاً لإثبات
جريمته ، وثغرة تُوصل إليه ؛ لذلك يقول رجال القضاء : ليست هناك
جريمة كاملة ، وهذه مهمة القاضى أو المحقق الذى يحاور المجرم
ليصل إلى هذه الثغرة .

وكان الحق - سبحانه وتعالى - يقول : لقد استخدمت عقلك فيما
لا ينبغي ، وسخرته لشهوات نفسك ، فلا بد أن أوقعك فى مزلق
ينكشف فيه أمرك ، فإن سترتها عليك مرة فإياك أن تتمادى ، أو تظن
أنك أفلت بعقلك وترتيبك وإلا أخذتك ولو بجريمة لم تفعلها ؛ لأنك لا
تستطيع أن ترتب بعقلك على الله ، وعدالته سبحانه فوق كل ترتيب .

كما لو فُضح إنسان بأمر هو منه برىء ، ولحقه الأذى والضرر
بسبب هذه الإدانة الكاذبة ، فتأتى عدالة السماء فيستر الله عليه
فضيحة فعلها جزاء لما قد أصابه فى الأولى ، وهذه مسألة لا يفعلها
إلا رب .

والحق - سبحانه وتعالى - حينما يُنبه العقل ويثبته : تفكر ،
تدبر ، تعقل ، ليدرك الأشياء الكونية من حوله ، فهذا دليل على أنه

سبحانه واثق من صُنْعته وإبداعه لكونه ؛ لذلك يثير العقول للبحث والتأمل في هذه الصنعة .

وهذه المسألة نلاحظها فيمنْ يعرض صُنْعته من البشر ، فالذى يتقن صُنْعته يعرضها ويدعوك إلى اختبارها والتأكد من جودتها على خلاف الصنعة الرديئة التى يلقها لك صانعها ، ويصرفك عن تأملها حتى لا تكشف عيبها .

فحين ينبهك ربك إلى التأمل فى صُنْعته فعليك أنْ تدرك المغزى من هذه الإثارة لتصل إلى مراده تعالى لك .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ﴾ (٨١)

أى : لم يتعظوا بكل هذه الآيات ، بل قالوا مثلما قال الاولون :

﴿قَالُوا أَوْزَانُنَا وَكَُنَّا رَبَّابًا وَعِظْنَا

لَوْ نَا لَمَبْعُوثُونَ﴾ (٨٢)

وسواء أكان هذا قولهم أو قول سابقين من الاولين ، فقد كان الشك عند الذين عاصروا الدعوة المحمدية فى مسألة البعث من الموت ، وكل كلامهم يؤدى إلى ذلك ، فهم تعجبوا من حدوث هذا الامر .

ولذلك قال قائلهم : ﴿وَضَرَبَ لَنَا مِثْلًا وَتَسَى خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾ (٧٨) قلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ (٧٩) ﴿

[يس]

﴿لَقَدْ وَعَدْنَا نَحْنُ وَرَبُّكَ أَنْزَلْنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا

إِلَّا أَسْطِيرٌ الْأَوَّلِينَ﴾ (٨٧)

اتظنون أن الله تعالى إذا وعدكم بالموت ثم بالبعث أن هذا سيكون في الدنيا ؟ لذلك تقولون : وَعَدْنَا بهذا من قبل ولم يحدث ، وقد مات منا كثيرون ولم يعودوا ولم يُعِثُوا ، فَمَنْ قال لكم إنكم ستموتون اليوم وتبعثون غداً ؟

البعث لا يكون إلا بعد أن يموت جميع الخلق ، ثم يُعِثُوا كلهم مرة واحدة .

إذن : هذا الكلام منهم مجرد سفسطة وجدل لا معنى له .

وكلمة ﴿وَعِدْنَا .. (٨٢)﴾ [المؤمنون] يعنى بالبعث ، والوعد عادة يكون بالخير، كما أن الوعيد يكون بالشر ، كما جاء في قول الشاعر :

وَأِنِّي إِذَا أَوْعِدْتُهُ أَوْ وَعَدْتُهُ لَمُخْلَفٌ إِيْعَادِي وَمُنْجِرٌ مَوْعِدِي

يعنى : هو رجل كريم يترك الشر الذى توعد به ، ويفعل الخير الذى وعد به ، وإن قال العلماء : قد يستعمل هذا مكان هذا .

لكن ، هل الوعد للكفار بالبعث وما يتبعه من عذاب وعقاب يُعدُّ وَعْدًا ؟ قالوا : نعم يعد هذا الشر وهذا العذاب الذى ينتظر وَعْدًا بالخير لأنه يُنبههم ويلفتهم إلى خطورته حتى لا يقعوا فيه إذن : هو خير لهم الآن حيث يُحذِّرهم كما تحذر ولدك من الرسوب إن أهمل في دروسه .

ومن ذلك أيضاً في هذه المسألة ما أشرنا إليه من تكرار قوله تعالى : ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (١٢)﴾ [الرحمن] في سورة الرحمن ، وأنها جاءت بعد ذكر نعم الله على سبيل التوبيخ لمن أنكر هذه النعم أو كذب بها ، وتكررت مع كل نعمة تأكيداً لهذا التوبيخ ، لكن العجيب أن تذكر هذه الآية حتى بعد النقم أيضاً ، كما في قوله تعالى :

﴿يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ (٣٥) فَبَإِذَا آلَاءُ رَبِّكُمَا تَكَذَّبَانِ (٣٦)﴾ [الرحمن]

وهل فى النار والشُّواظِ نعمة ؟ نقول : نعم فيها نعمة ! لأنها نصيحة لك قبل أن تقع فى هذا المصير وتحذير لك فى وقت التدارك حتى تراجع نفسك .

وقولهم : ﴿إِنَّ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (٨٢)﴾ [المؤمنون] ﴿إِنَّ هَذَا.. (٨٢)﴾ [المؤمنون] يعنى : ما هذا . وأساطير : جمع أسطورة مثل : أعاجيب وأعجوبة ، وهناك مَنْ يقول : إن أساطير جمع سطر أسطار أساطير مثل شكل وأشكال ، فهى جَمْعٌ للجمع . وسواء أكانت جَمْعُ أسطورة أو جمع سطر ، فالمعنى لا يختلف ؛ لأن الشئ المسطور قد يعتبره الناس خرافة وكلاماً لا معنى له .

والاساطير هى الكلام المكذوب الذى لا أصلَ له ، فلا يُسمَّى الكلام أسطورة إلا إذا جاء وقته ولم يحدث ، فلكَ أن تقول أساطير إنما البعث الذى تقولون عنه ﴿أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (٨٢)﴾ [المؤمنون] لم يات وقته بعد ، فلم يمت جميع الخلق حتى يُبعثوا ، فقد أخطأتم التوقيت وظننتم أنكم فى الدنيا تموتون وتبعثون هكذا على رؤوس الأشهاد ، والناس ما زالت فى سعة الدنيا .

إذن : ليس البعث كما تقولون ، بل هو حق ، ولكنكم لم تضعوا له الكلمة المناسبة ؛ لذلك يوجه إليهم هذه الأسطة التقريرية التى تقيم عليهم الحجة :

﴿قُلْ لِّمَنِ الْأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

ويأتى فى السؤال بِلان الشرطية الدالة على الشك فى كونهم يعلمون .

﴿سَيَقُولُونَ لِلّٰهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ (٨٥)

فما دُمتُم اقررتُم بان الارض ومن فيها لله ﴿أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ (٨٥)
[المؤمنين] يعنى : ما الذى صرفكم عن مالك الارض وخالقها ؟
ثم يقول الحق سبحانه :

﴿قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ
وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ (٨٦)

نلاحظ أنهم لم يجادلوا فى هذه المسألة ، ولم يقولوا مثلاً إنها سماء واحدة هى التى نراها ، مما يدل على أنها أمر غير منكور عندهم ، ولا بد أن الانبياء السابقين قد أخبروهم خبر السماء ، وأنها سبع سموات ، وأصبحت عندهم قضية عقلية يعرفونها ، وإلا كان بؤسهم الاعتراض ، حيث لا يرون إلا سماء واحدة . إذن : لم يجادلوا فى هذا الموضوع .

وقوله تعالى : ﴿وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ (٨٦) [المؤمنين] العرش مخلوق عظيم لا يعلم كُنْهه إلا الله الذى قال فيه ﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ..﴾ (٥٤) [الاعراف] وقال ﴿وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ ..﴾ (٧) [مود] والعرش لم يره أحد ، إنما أخبر عنه ربه الذى خلقه ، فقال : لى كذا ولى كذا ، ويكفى أن الله تعالى وصفه بأنه عظيم . وفى هذه أيضاً لم يجادلوا رسول الله ولم يقولوا إننا لم نَرَ العرش ، مما يدل على أن عندهم حصيلة من تراث الانبياء السابقين انتقلت إليهم فطرة من فطر التكوين البشرى فى السماع من الموجودين .

وقد وصف العرش بأنه عظيم عند البشر أيضاً ، ففي قصة سليمان ومملكة سبا قال الهمدد : ﴿ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ﴾ [النمل] لأن العرش رمزية لاستقرار الملك واستتباب الامر للملك الذى لا ينازعه فى ملكه أحد ، ولا يناوشه عليه عدو ؛ لذلك أول ما قال سليمان - عليه السلام - فى أمرها قال : ﴿ أَيْكُم يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا .. ﴾ [النمل] وكأنه يريد أن يسلب منها أولاً رمز العظمة والأمن والامان والاستقرار فى الملك .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا لَتَقُولُونَ ۝٨٧﴾

فما دام الأمر كذلك وما دُمت تعترفون بأن الله ملك السموات والأرض ، وله العرش العظيم ، فلماذا لا تتقون هذا الإله ؟ لماذا تتمرّدون على منهجه ؟ إن هذا الكون كله بما فيه خلق لخدمتك ، أفلا يلفتك هذا إلى الصانع المنعم .

لذلك يقول تعالى فى الحديث القدسى : « يا ابن آدم ، خلقت الأشياء كلها من أجلك ، وخلقْتُك من أجلى ، فلا تنشفل بما هو لك عما أنت له » ^(١) يعنى : لا تلهك النعمة عن المنعم . وعلى العبد أن ينظر أولاً إلى خالقه وماله ، فيؤدّى حقه ، ثم ينظر إلى ما يملك هو .

ومعنى : ﴿ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴾ [المؤمنون] الاتقاء : أن تجعل بينك وبين صفات الجلال من الله وقاية ، وسبق أن قلنا : من عجيب آيات القرآن أن تقول مرة (اتقوا الله) ومرة (اتقوا النار) ، والمعنى لا تعارض فيه كما يظنه البعض ، بل المعنى واحد ؛ لأن النار جُنْد

(١) أورده ابن كثير فى تفسيره (٢٢٨/٤) : « ورد فى بعض الكتب الإلهية : يقول الله تعالى : ابن آدم خلقتك لعبادتي فلا تلعب ، وتكلمت ببرزقك فلا تتعب ، فاطلبني تجدني . فإن وجدتني وجدت كل شيء . وإن فُتكت فالتك كل شيء . وإذا أصب إليك من كل شيء . »

من جنود الله ومن صفات جلاله ، فالمراد : اتقوا عذاب الله ، واتقوا صفات القهر والجبروت بأن تجعل بيتك وبينها وقاية .
ثم يقول الحق تبارك وتعالى :

﴿ قُلْ مَنْ يَدِينُ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُحْيِيهِ
وَلَا يُجَارِئُ عَدْلُهُمْ كُتِرَ تَعَامُونَ ﴾ (٨٨)

معنى ﴿ يَدِينُهُ .. ﴾ (٨٨) [المؤمنون] تدل على التمكن من الشيء ، كما تقول : هذا الأمر فى يدى يعنى فى مكنتى وتصرفى ، أقلبه كيف أشاء ﴿ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ .. ﴾ (٨٨) [المؤمنون] مادة ملك منها ملك ، ومنها مَلِكٌ ، ومنها ملكوت .

الملك ما تملكه أنت ، حتى لو لم يكن عندك إلا ثوب واحد فهو ملك ، أما مَلِكٌ فيعنى أن تملك مَنْ يملك ، وهذا يكون ظاهراً . أما الملكوت فالأشياء المخلوقة التى لا تقع عليها حواسك ، ولا يمكن أن تعلم عنها شيئاً إلا بإخبار خالقها ، والإنسان لا يرى كل ما فى الكون ، بل إن فى نفسه وذاته أشياء لا يعرفها ، فهذا كله من عالم الملكوت .

بل إن الإنسان لا يرى حتى الملك الظاهر المحسّ ؛ لانه لا يرى منه إلا على قَدَرٍ مَدٍّ بصره ، وما خرج عن هذا النطاق لا يراه ، وإن كان يراه غيره ، ويمكن أن يدخل هذا الملك الذى لا تراه فى دائرة الملكوت بمعناه الواسع .

إذن : الملكوت يُطلق على الأشياء المحجوبة التى لا يراها أحد ، أو على الأشياء التى يراه واحد دون الآخر .

والإنسان إذا تعمق في عبادة الله وفي طاعته يفيض عليه من التجليلات ، ويعطيه من هذا الملكوت عطاءً مباشراً ، كما قال : ﴿مَنْ لَدُنَّا ..﴾ (٦٧) [النساء]

ألا ترى إبراهيم عليه السلام قال عنه ربه : ﴿وإبراهيمَ الَّذِي وَكُنِيَ﴾ (٦٧) [النجم] وقال عنه : ﴿وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ..﴾ (٦٨) [البقرة] يعني : يؤدى ما لله بدقة وعلى الوجه الاكمل ؛ لذلك ياتمه ربه على أن يكون إماماً للناس ﴿قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ..﴾ (٦٩) [البقرة]

فلما أحسن إبراهيم ما بينه وبين ربه وبلغ هذه المعزلة قال عنه ربه : ﴿وَكَذَٰلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمٰوٰتِ وَٱلْأَرْضِ ..﴾ (٧٥) [الانعام] لأنه أحسن في الأولى فرقى إلى أعلى منها . كما لو دخل رجل بيتك وشاهد ما عندك من نعيم ، ففرح لما أنت فيه ، وقال : ما شاء الله تبارك الله ، ودعا لك بالزيادة ، فلما رأيت منه ذلك قلت له إذن : تعالى أريك ما هو أعظم .

كذلك العبد الصالح الذى عبد الله وتقرّب إليه بمنهج موسى عليهما السلام ، فلما استقام على هذا المنهج وتعمق في عبادة الله وطاعته أعطاه الله من علمه اللدنى دون واسطة ودون رسول ، حتى كان هو معلماً لموسى عليه السلام .

ثم يقول سبحانه : ﴿وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ ..﴾ (٨٨) [المؤمنين] يجير : تقول : استجار بفلان فأجاره يعني : استغاث به فآغاثة ، ومنه قوله تعالى : ﴿وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ ..﴾ (٩٨) [الأنفال] والإنسان لا يستجير بغيره إلا إذا ضلعت قوته عن حمايته ، فيلجأ إلى قوى يحمية ويدافع عنه .

إذن : هذه المسألة لها ثلاثة عناصر : مجير ، وهو الذى يقبل أن يغيثك ويحتضنك ويدافع عنك . ومُجَار : وهو الضعيف الذى يطلب الحماية . ومُجَار عليه : وهو القوى الذى يريد أن يبطش . ومن المعروف أن رسول الله ﷺ فى رحلته إلى الطائف وبعد أن فعلوا به ﷺ ما فعلوا استجار ، ودخل فى حِمى كافر .

فالحق - سبحانه وتعالى - يجير مَنْ استجار به ، ويغيث مَنْ استغاثه لكن ﴿ لَا يُجَارُ عَلَيْهِ .. ﴾ (٨٨) [المؤمنون] لأن الذى يجيرك إنما يجيرك من مساو له فى القوة ، فيستطيع أن يمنعك منه ، ويحميك من بطشه ، فَمَنْ ذَا الذى يحميك من الله ؟ وَمَنْ يجيرك إِنْ كَانَ الله هو طالبك ١٩

لذلك يقول سبحانه فى مسألة ابن نوح : ﴿ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ .. ﴾ [مؤد] فالله - عز وجل - يجير على كل شيء ، ومن أصبح وأمسى فى جوار ربه فلا خوف عليه .

وتلاحظ هنا العلاقة بين صَدْر هذه الآية وَعَجْزها : فالله تعالى بيده وفى قبضته سبحانه كل شيء ، والأمر كله إليه ، فإياك أَنْ تظن أنك تغفل من قبضته بالنعمة التى أعطاك ؛ لأنه سبحانه قادر أن يسلبك إياها ، وساعتها لن يجيرك أحد ، ولن يغيثك من الله مغيث ، ولن يعصمك من الله عاصم .

ثم اقرأ قوله تعالى : ﴿ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُدْلِلُ مَنْ تَشَاءُ بِدَلِيلٍ الْخَيْرِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (٢٦) [آل عمران]

وهنا أيضاً يقول سبحانه : ﴿ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (٨٨) [المؤمنون] إِنْ كَانَ عندكم علم بهذه المسألة ووصلت إليكم وعابنتموها .

ثم يقول الحق سبحانه عنهم :

﴿ سَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا آيَاتٌ مِنْ رَبِّنَا قُلْ إِنَّمَا الْإِنشَاءُ عَلَىٰ رَبِّي وَإِنِّي أَخَافُ إِذَا بُعِثْتُ إِلَىٰ رَبِّي ۝٨٩﴾

ففى هذه أيضاً يقولون « الله » ؛ لأنه واقع ملموس لا يُنكر ، وطالما أن الأمر كذلك ﴿ لَأَنِّي تُسْحَرُونَ ۝٨٩ ﴾ [المؤمنون] كيف تسحرون أو أسحرتكم عن هذا الواقع وصرفتم عنه إلى هذا الكلام الباطل ؟

هذه قضايا ثلاث جاءت على صورة سؤال لتدينهم بوضوح العقيدة فى الوجود الأعلى ، وبوضوح البينات فى إعجاز البلاغ عن الله ، وبوضوح الآيات فى آيات المنهج ، وقد أراد الحق سبحانه أن يأتى الكلام منهم وبإقرارهم هم على أنفسهم ؛ ليكون حجة وشهادة حق عليهم .

ومعلوم أن الإقرار سيد الأدلة ؛ لذلك سألهم : ﴿ قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا .. ۝٨٨ ﴾ [المؤمنون]

﴿ وَقُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۝٨٩ ﴾ [المؤمنون]

﴿ قُلْ مَنْ مَبْدِئُ مَلَكُوتِكُمْ كُلِّ شَيْءٍ .. ۝٩٠ ﴾ [المؤمنون]

وهم يقولون فى هذا كله (الله) إذن : فماذا بقى لكم ؟ ما الذى منعكم أن تتقوا الذى تؤمنون بأنه المالك للأرض وللسماء وبيده كل شيء ؟ إنه مجرد استكبار وعناد وغطرسة ، وإلا فماذا تعنى كلمة (الله) التى تنطقون بها ؟

إنكم تعرفون الله ، وتعرفون مدلول هذه الكلمة ؛ لأن مدلول الكلمة سابق على وجودها فى لغة البشر ، فاللغة عادة ألفاظ توضع لمعان

(١) قال القرطبي فى تفسيره (٤٦٧٩/٦) : « أى : فكيف تُفهمون وتُعرفون عن طاعته وتوحيده . أو : كيف يخيّل إليكم أن لا تشاركوا به ما لا يضر ولا ينفع . »

تدل عليها ، فالمعنى يُوجد أولاً ، ثم نضع له اللفظ الدال عليه ، وما دام أن لفظ (الله) يدور على ألسنتكم ولا يدّ أنكم تعرفون مدلوله ، وهو قضية لغوية انتهيتم منها ، وإلا فالامر العدمي لا اسم له .
فالتلفزيون مثلاً : ما اسمه قبل أن يخترع ؟ لم يكن له اسم ؛ لأنه لم يكن له معنى ، فلما وُجد وُضع له الاسم .

وحيث دارت الألسنة بكلمة الله فمعنى ذلك أنه تعالى موجود قبل وجود الاسم ، فالمسألة - إذن - حجة عليكم .

لذلك عرض الحق - سبحانه وتعالى - هذه القضايا في صورة سؤال لينتزع منهم الإقرار بها ، كما لو أنكروا شخص جميلك فيه ، فإن قلت له على سبيل الإخبار : لقد قدمت لك كذا وكذا ، والخبر يحتمل الصدق ويحتمل الكذب وله أن يعترف أو ينكر .

أما حين تقول له : ألم أقدم لك كذا وكذا ؟ على سبيل الاستفهام ، فإنه لا يملك إلا الاعتراف ، وينطق لك بالحق وبالواقع ، وتصل بإقراره إلى ما لا تؤديه الشهادة أو البيينة عليه .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ بَلْ آيَنُتُهُم بِالْحَقِّ وَأَنَّهُمْ كَاذِبُونَ ﴾

يعنى : دعونى أخبركم عن امرهم ، ولماذا أنكروا الحق ولم ينطقوا به ، إنهم ينكرون الحق لأنهم كاذبون ويريدون أن يُثبتوا أن ما هم عليه أمر طبيعي ، لماذا ؟ لأنهم مستفيدون من الانحراف ومن الباطل ؛ لذلك يقفون فى وجه الرسالة التى جاءت لتعديل الميزان والقضاء على الانحراف والباطل ، ويلجئون إلى تكذيبها وصرف الناس عنها ليظلوا ينتفعون هم بالباطل .

لذلك تأمل : لماذا يكذب الناس ؟ يكذبون لانهم ينتفعون من الكذب ، ويتعبدون الصدق ، ويضيق عليهم الخفاق .
ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا أَذَّاهُ
كُلُّ إِلَهٍ يَمَآخُلِقُ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ مُسَبِّحُونَ لِلَّهِ
صَمًا يَصِفُونَ ﴿٩٧﴾ ﴾

يا ليت الامر وقف بهم عند مجرد عدم الإيمان بالله ، إنما تعداه إلى أن وصفوا الله تعالى بما لا يليق من الصفات ، وما دام أن الله تعالى ينفي عن نفسه تعالى اتخاذ الولد ﴿ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ .. ﴾ [المؤمنون] فلا بد أنهم قالوا : اتخذ الله ولداً ، فترقوا في فجورهم وطفغيانهم ، وتجروا حتى على مقام العزة .

ونقول أولاً : ما الولد ؟ الولد ما ينجبه الإنسان من ذكر أو أنثى ، وقد سمعنا هؤلاء يقولون : عيسى ابن الله ، والعزير ابن الله ، وقالوا عن الملائكة : بنات الله ، وقد قال تعالى : ﴿ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ .. ﴾ [المؤمنون] ليشمل البنين والبنات .

ومعنى ﴿ اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ .. ﴾ [المؤمنون] أن الله تعالى كان موجوداً ، ثم اتخذ له ولداً ، فاتخاذ الولد إذن حادث ، وهذا يعني أنه قد مرت فترة لم يتخذ الله له فيها ولداً ، لذلك نسال : ما الذي زاد في ملك الله بوجود الولد ؟ هل أصبحت السموات ثمانية ؟ هل زاد في الكون شمس أخرى أو قمر ؟ الكون كما خلقه الله تعالى ، وجعل فيه

ضرورياته وأصوله وفروعه لم يزد فيه شيء . إذن : فاتخاذ الولد عبثاً لم يحدث منه شيء .

ويقولون : اتخذ الله الولد ليؤنس خلقه بوجود ولده وشيء من راحته بين الخلق ، قالوا هذا في مؤتمر (نيقية) ، كأنه عندهم يقوم مقام الألوهية . لكن كم كانت مدة بقائه بينكم ؟ لقد أقام المسيح في الأرض بضعا وثلاثين سنة قبل أن يُرفع ، فكيف يحرم من هذا الانس مَنْ سبقوا ميلاده عليه السلام ؟ وكيف يُحرم منه مَنْ أتوا بعده ؟

أليس في هذا ما يتعارض وعدالة الربوبية ؛ لأن الخلق جميعاً خلق الله ، وهم عنده سواء ؟

ومنهم مَنْ يقول : إنه جاء ليرفع الخطيئة ، لكن الخطيئة ما زالت في الأرض بعدما فعل ما فعل . إذن : فكلها حُجَج واهية .

ولو ناقشنا هذه المسألة مناقشةً منطقيةً فلسفيةً : لماذا يتخذ الإنسان الولد ؟ يتخذ الإنسان الولدَ لأنه يحب الحياة ، وموته يختصر هذه الحياة ، فيريد الولد ليكون امتداداً لحياته ، ويضمن به بقاء الذكر جيلاً من بعده ، فإن جاء للولد ولد ضمن جيلين ؛ لذلك يقولون « أعزُّ من الولد ولد الولد » . لكن أي ذكر هذا الذي يتمسكون به ؟ إن الذكر الحقيقي ما تخلفه من بعده من عمل صالح يسبقك عند الله .

والحق - سبحانه وتعالى - لا يحتاج إلى ذكر من بعده تعالى ؛ لأنه باقٍ لا يموت ، فهذه المسألة إذن ممنوعة في حقِّ تعالى .

وقد يُتخذ الولد ليكون سنداً وعوناً لأبيه حين يكبر وتضعف قواه ؛ لذلك يقولون : خير الزواج الزواج المبكر ؛ لأنه يساعدك على إنجاب أب يعولك في طفولة شيخوختك ؛ لأنك تنجب طفلاً وأنت

صغير ، فيعاصرك أكبر مدة من الزمن ، وتطول به قُرّة عينك على خلاف مَنْ ينجب على كِبَر ؛ لذلك قال : أب يعولك فى طفولة شيخوختك ولم يقل ابناً لأنك فى هذه الحال تحتاج إلى حنان الأب .

وهذه أيضاً مستنعة فى حقه تعالى ؛ لأنه سبحانه القوى ، الذى لا يحتاج إلى معين ، ولا إلى عزوة .

مسألة أخرى : أن الإنسان يحب الولد ؛ لأنه بعض منه ، وهو سبب فى وجوده ، فيحب أن يكون له ولد من صلبه ، وهذا فرع من حُبّه للملك ، فالإنسان أول ما يحب يحب أن تكون له أرض ، ثم يحب أن يزرعها ويأكل من خيراتها ، ثم يحب أن تكون له حيوانات يشرب لبنها ويستفيد منها ، ثم إنَّ ثَمَّ له هذا كله يتطلع إلى الولد ، وكأنه تدرّج من حب الجماد إلى النبات ، إلى الحيوان ، إلى الإنسان .

وهذه المسألة أيضاً لا تجوز فى حقه تعالى ، فإنَّ أحببت الولد ليكون جزءاً منك ومن صلبك تعتز به وببُنوته ، فالخلق جميعاً عيال الله وأولاده ، فكيف يحتاج إلى الولد بعد ذلك ؟

إذن : كلها حجج ومسائل باطلة ؛ لذلك ردَّ الله عليهم ﴿ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ .. ﴾ (٩١) [المؤمنون] وأتى بمنّ الدالة على العموم ، يعنى : ما اتخذ الله شيئاً من بداية ما يُقال له ولد ، ولو كان حتى مُتَّبَعِي ، كما تقول : ليس عندى مال ، ففتفى أن يكون عندك مال يُعتد به أو ذو قيمة ، لكن هذا لا يمنع أن يكون عندك عدة جنيهات أو قروش . فإن قلت : ما عندى من مال ، فقد نفيت أن يكون عندك أقلّ ما يُقال له مال .

ونردّ بهذه المسألة على مَنْ يقول أن (من) هنا زائدة ؛ لأن كلام الله دقيق لا زيادة فيه ، الزيادة فى كلام البشر ، والحق سبحانه منزه عن هذه المسألة .

ثم يرتقى بنا الحق سبحانه في الرد عليهم فيقول : ﴿وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ ..﴾ (٩١) [المؤمنون] يعنى : معبود بحق أو بغير حق ؛ لذلك سَمَّى الأصنام آلهة ، لكن كلمة الله انصرفت إلى المعبود بحق سبحانه وتعالى ، فنفى الحق سبحانه الشركاء معه فى العبادة ، كما جاء فى موضع آخر : ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ..﴾ (٩٢) [الانبياء]

يعنى : لو كان فيهما آلهة الله خارج منها لَفَسَدَتِ السماء والأرض ، وكذلك لو كان فيهما آلهة مع الله لَفَسَدَتَا أيضاً ؛ لَأنَّ إلهنا ليست استثنائية ، إنما هى اسم بمعنى غير ، وقد ظهر إعرابها على لفظ الجلالة بعدها (الله) .

ومسألة تعدد الآلهة لو تأملتها لَبَانَ لك بطلانها ، فإن كان مع الله آلهة لاقتسموا هذا الكون فيما بينهم ، وجعلوه قطاعات ، يأخذ كل منهم قطاعاً فيه ، فواحد للأرض ، وآخر للسماء ، وثالث لما بين الأرض والسماء وهكذا .

ولكن ، هل يستغنى قطاع من الكون عن الآخر ؟ أتستغنى الأرض عن السماء ؟ إذن : سيحدث تضارب لا يستقيم معه حال الكون .

كذلك نقول : الإله الذى أخذ الأرض مثلاً ، لماذا لم يأخذ السماء ؟ لا بُدَّ أنه أخذ الأرض بِقُوَّتِهِ ، وترك السماء لعجزه ، ولا يصلح إلهاً مَنْ وُصِفَ بهذه الصفة ، فإن قالوا : إنهم جميعاً أقوياء يستطيع كل واحد منهم أن يخلق الخلق بمفرده نقول : إذن ما فائدة الآخرين ؟

ثم يقول سبحانه : ﴿إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ..﴾ (٩٣) [المؤمنون] يعنى : لو استقل كل منهم بقطاع من الكون دون الآخر لَفَسَدَتِ الأمور ، كما رأينا فى دنيا البشر أن يحاول أحد

الملوك أن يستقلّ بقطاع من الأرض لا حقّ له فيه ، ورأينا ما أحدث من فساد فى الأرض ، هذا مثال لقوله تعالى : ﴿وَلَعَلَّأ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ .. (٩١)﴾ [المؤمنون] وهى صورة من صور الفساد .

لذلك يعالج الحق سبحانه هذه القضية و يعلنها على الملأ : ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأَوْثَرُوا الْعِلْمَ .. (١٨)﴾ [آل عمران]

فليس هذا كلامنا ، وليست هذه شهادتنا ، بل كلام الله وشهادته سبحانه لنفسه ، لكن هل علم هؤلاء الآلهة بهذه الشهادة ؟ إن علموا بهذه الشهادة فسكوتهم عليها وعدم اعتراضهم عَجَزَ ، وإن لم يدروا فهُمْ غافلون نائمون ، ففى كلتا الحالتين لا يصبح أن يكونوا آلهة .

وفى موضع آخر يردّ عليهم الحق سبحانه : ﴿لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا .. (٤٧)﴾ [الإسراء] يعنى فى هذه الحالة ﴿لَا تَبْتَغُوا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا (٤٧)﴾ [الإسراء] يعنى : ذهبوا يبحثون عن الإله الذى أخذ منهم الكون ، وتعدّى على سلطانهم ، إما ليجابهوه ويحاكموه ، وإما ليتقربوا إليه .

لذلك سيقول عن الذين تدعون أنهم آلهة من دون الله : ﴿يَتَخَفُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الرَّسِيلَةَ .. (٥٧)﴾ [الإسراء] يعنى : عيسى والعزيز والملائكة الذين قتلتم إنهم بنات الله ، هؤلاء جميعاً يتوسلون إلى الله ويتقربون إليه ﴿أَلَيْسَ أَقْرَبَ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ .. (٥٧)﴾ [الإسراء]

وفى موضع آخر يقول تعالى : ﴿لَنْ يَسْتَكْفِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ .. (١٧٧)﴾ [النساء]

إنهم لا يستنكفون عن عبوديتهم لله ، بل يعتزون بهذه العبودية ،

وَيُغْضِبُهُمْ وَيَسُوؤُهُمْ أَنْ نَقُولَ عَنْهُمْ آلِهَةٌ ، أَوْ نَعْطِيَهُمْ مِنَ التَّقْدِيسِ أَكْبَرَ مِمَّا يَسْتَحِقُّونَ ؛ ذَلِكَ لِأَنِّ وَلَاءَهُمْ وَعَصَبِيَّتُهُمْ لِلَّهِ تَعَالَى أَكْبَرُ مِنْ وَلَائِهِمْ وَعَصَبِيَّتِهِمْ لِنَفْسِهِمْ .

لذلك ، فإن هذه الأشياء التي يتخذونها آلهة من دون الله هي أول مَنْ يلعنهم ، فالأحجار التي عبدوها من دون الله - مع أن كلمة العبادة هنا خطأ ونقولها تجاوزاً ؛ لأن العبادة طاعة العابد لأمر المعبود ، وانتهاؤه بنهيهِ ، والأحجار ليس لها أوامر وليس لها نواه - هذه الأحجار أعبد منهم الله ، وأعرف منهم بالله ؛ لذلك تكرههم الحجارة وتلعنهم ، وتتحول عليهم في القيامة نارا تحرقهم .

اقرأ هذا الحوار الذي يتنافس فيه غار حراء الذي شهد بداية الوحي وأنس فيه رسول الله ﷺ بأول آيات القرآن ، وغار ثور الذي احتفى فيه رسول الله عند الهجرة ، وكلاهما أحجار ، يقول الشاعر^(١) :

كَمْ حَسَدْنَا حِرَاءَ حِينَ تَرَى	الرُّوحَ أَمِينًا يَفْذُوكَ بِالْأَنْوَارِ
فَحِرَاءُ وَثُورُ صَكَرَا سَوَاءَ	بِهِمَا اشْفَعِ لِدَوْلَةِ الْأَحْجَارِ
عَبَدُونَا وَنَحْنُ أَعْبَدُ اللَّهَ	مِنَ الْقَائِمِينَ بِالْأَسْجَارِ
تَخَذُوا صَمْتَنَا عَلَيْنَا دَلِيلًا	فَغَسَدُونَا لَهُمْ وَقُودَ النَّارِ
قَدْ تَجَنُّوا جَهْلًا كَمَا قَدْ تَجَنُّوهُ	عَلَى ابْنِ مَرْيَمَ وَالْحَوَارِ
لِلْمُغَالَى جَزَائِهِ وَالْمُغَالَى	فِيهِ تُنْجِيهِ رَحْمَةُ الْفَقَارِ

لذلك يقول تعالى لعيسى عليه السلام : ﴿ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوا مِنِّي آلِهَةً مِثْلَ آلِهَةِ الْبَنَاتِ ۚ إِنَّهُمْ يَفْعَلُونَ غَيْرًا ۚ ﴾ (١١٦)

[المائدة]

(١) من شعر فضيلة الشيخ الشعراوي رحمه الله .

فيقول عيسى : ﴿إِنْ كُنْتَ قُلْتَهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمَ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ﴾ (١١٦) [المائدة]

نعم ، الله تعالى يعلم ما قال عبده ونبيه عيسى ، لكن يريد أن يقر عليهم بأنه كاره لقولهم هذه الكلمة .

والنبي ﷺ حينما هُزِمَ الرومان من الفرس حزن لهزيمة الرومان ، لماذا ؟ لأنهم أهل كتاب يعرفون الله ، ويعرفون البلاغ عن الله ، وإن كانوا كافرين به ، أما الفُرس فكانوا مَجُوساً يعبدون النار ؛ لذلك يُطمئنه ربه بقوله : ﴿الَّذِينَ ظَلَمُوا فِي الْأَرْضِ وَالْبُحْرِ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ﴾ (١) فِي بَضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدِ وَيَوْمَئِذٍ يَفِرُّ الْمُؤْمِنُونَ (٢) يَنْصُرُ اللَّهُ .. (٣) [الروم]

فإن كانوا لا يؤمنون بمحمد ، فهم يؤمنون برب محمد ، فالعصبية - إذن - لله أكبر من العصبية للرسول المبلِّغ عن الله .

ثم يقول سبحانه : ﴿سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ﴾ (٩١) [المؤمنون] يصفون بمعنى : يكذبون ، لكن عبَّر عنه بالوصف كان المعنى : إن أردت أن تعرف الكذب فاسمع إلى كلامهم فهو الوصف الدقيق له ، وقال في موضع آخر : ﴿وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكُذْبَ ..﴾ (٩٢) [النحل] فكلامهم هو الكذب بعينه ، وهو أصدق وصف له ؛ لأن الكذب ما خالف الواقع ، وهم لا يقولون إلا ما خالف الواقع .

كما لو سألت : ما الحماسة ؟ فأقول لك : انظر إلى تصرفات فلان ، يعني : هي الوصف الصادق للحماسة ، والترجمة الواضحة لها ، وكأنه بلغ من الوصف مبلغاً يُجسِّم لك المعنى الذي تريده .

ومعنى : ﴿سُبْحَانَ اللَّهِ .. (١١)﴾ [المؤمنون] تنزهه ، وهى مصدر
وُجِدَ قبل أن يُوجَدَ المسيح ، فهى صفة لله تعالى أزلية ، حيث ثبت
تنزيه الله قبل أن يخلق الخلق ، فلما خلق الله السماء والأرض سُبِّحت
له : ﴿سُبِّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ .. (١٦)﴾ [الحديد] ولم ينقطع
التسبيح بعد ذلك ، قال الحق سبحانه : ﴿يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ
وَمَا فِي الْأَرْضِ .. (١٦)﴾ [الجمعة]

وما دام الكل يُسَبِّحُ لله ، وما زال مُسَبِّحًا ، فسُبِّحَ أنت يا محمد :
﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (١)﴾ [الاعلى]

فكيف يكون الكون كله مُسَبِّحًا ، ولا تُسَبِّحُ أنت ، وأنت سيد هذا الكون ؟

ثم يقول الحق سبحانه عن ذاته العلية :

عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَلَّى
عَمَّا يُشْرِكُونَ (١٧)

العلم : إدراك قضية أو نسبة واقعة مجزوم بها وعليها دليل ، ولا
يصل إلى العلم إلا بهذه الشروط ، فإن كانت القضية مجزومًا بها
وواقعة ، لكن لا تستطيع أن تُدَلِّلَ عليها كالطفل حين يقول : الله أحد ،
فهذا تقليد كما يُقَلِّدُ الولدُ أباه أو مُعَلِّمه ، فهو يُقَلِّدُ غيره فى هذه
المسألة إلى أن يوجد عنده اجتهاد فيها ويستطيع هو أن يُدَلِّلَ عليها .

فإن كانت القضية مجزومًا بها وليست واقعة ، فهذا هو الجهل ،
فليس الجهل كما يظن البعض ألا تعلم ، إنما الجهل أن تجزم بقضية
مناقضة للواقع .

لذلك تجد الجاهل أشق وأتعب لاهل الدعوة والمعلمين من الخالى
الذهن الذى لا يعرف شيئًا ، ليست لديه قضية بداية ، فهذا ينتظر
منك أن تُعَلِّمه ، أما الجاهل فيحتاج إلى أن تُخْرِجَ من ذهنه القضية

الخاطئة أولاً ، ثم تضع مكانها الصواب .

والغيب : المراد به الغيب المطلق يعنى : ما غاب عنك وعن غيرك ، فنحن الآن مشهود لمن حضر مجلسنا هذا ، إنما نحن غيب لمن غاب عنه ، وهذا غيبٌ مُقيد ، ومنه الكهرياء والجاذبية وغيرهما ؛ لأن هذه الأشياء كانت غيباً عَمَّنْ قبلنا مع أنها كانت موجودة ، فلما توصلنا إلى مقدماتها ظهرت لنا وصارت مشهدة ؛ لذلك قال تعالى : ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ .. (٧٥٥)﴾ [البقرة]

فأثبت الإحاطة للناس لكن بشرط مشيئته تعالى ، فإن شاء أطلعهم على الغيب ، وأوصلهم إلى معرفته حين يأتى أجل ميلاده وظهوره .

إذن : المعلوم لغيرك وغيبٌ عنك ليس غيباً ، وكذلك الغيب عنك وله مقدمات تُوصِلُ إليه ليس غيباً ، إنما الغيب هو الغيب المطلق الذى غاب عنك وعن غيرك ، والذى قال الله تعالى عنه : ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا (٧٦) إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ .. (٧٧)﴾ [الجن]

والشهادة : يعنى المشهود ، لكن ما دام الحق سبحانه يعلم الغيب ، فمن باب أولى يعلم المشهود ، فلماذا ذكر الشهادة هنا ؟ قالوا : المعنى : يعلم الغيب الذى غيبٌ عنى ، ويعلم الشهادة لغيرى .

ومن ناحية أخرى : ما دام أن الله تعالى غيبٌ مستتر عنا ، وهناك كَوْنٌ ظاهر ، فربما ظن البعض أن المستتر الغيب لا يعلم إلا الغيب ، فأراد - سبحانه وتعالى - أن يؤكد على هذه المسألة ، فهو سبحانه غيب ، لكن يعلم الغيب والشهادة .

ونرى من الناس مَنْ يحاول أن يهتك ستار الغيب ، ويجتهد فى أن يكشف ما استتر عنه ، فيذهب إلى العرافين والمنجمين وأمثالهم ، وهو لا يدري أن الغيب من أعظم نِعَمِ الله على خَلْقِهِ ، فالغيب هو علة

إعمار الكون ، وبه يتم التعامل بين الناس ، ذلك لأن الإنسان ابن أغيار ، كثير التقلب ، ولو علم كل منا وكُشِفَ له ما عند أخيه لتقاطع الناس ، وما انتفع بعضهم ببعض .

لذلك يقولون : لو تكاشفتم ما تدافنتم . يعنى : لو كُشِفَ لك عما فى قلب أخيك لُصِنْتَ عليه حتى بدفنه بعد موته .

إذن : فجعل هذه المسائل غيباً مستوراً يُحْصِنُ القلوب ، ويثرى الخير بين الناس ، فينتفع كل منهم بالآخر ، وإلا لو علمت لواحد سيئة ، وعرفت موقفه العدائى منك لكرهت حتى الخير الذى يأتىك من ناحيته ، ولتحرك قلبك نحوه بالحق والغل ، وما انتفعت بما فيه من حسنات .

لذلك ، نقول لمن يبحث عن غيب الآخرين : إن أردت أن تعرف غيب غيرك ، فاسمح له أن يعرف غيبك ، ولن تسمح له بذلك ، إذن : فدع الأمر كما أَرَادَهُ الله ، ولا تبحث عن غيب الآخرين حتى تستقيم دقة الحياة .

وربك دائماً يلفتك إلى النظر إلى المقابل ، فى الحديث القدسى : « يا ابن آدم ، دعوت على مَنْ ظلمك ، ودعا عليك مَنْ ظلمته ، فإن شئت أجبتك وأجبنا عليك ، وإن شئت تركتكما إلى الآخرة فيسعكما عفى »^(١) .

فالحق - تبارك وتعالى - يريد أن يُصَفَّى نفوس الخلق ، وأن يقف الناس عند حدود ما أطلعك الله عليه ، ولا تبحث عن المستور

(١) أورده الإمام أبو حامد الغزالي (١٨٢/٣) من قول يزيد بن ميسرة : إن ظلت تدعو على من ظلمك فإن الله تعالى يقول : إن آخر يدعو عليك بأنك ظلمته فإن شئت استجبنا لك وأجبنا عليك ، وإن شئت أخرتكما إلى يوم القيامة فيسعكما عفى .

حتى لا تتعب نفسك ، حتى تواجه مشاكل الحياة بنفسٍ صافية راضية
عكك وعن الناس .

ثم يقول تعالى : ﴿ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ (٤٧) [المؤمنون] لأن ما
تشركونه مع الله لا يعلمون شيئاً من هذا كله ، لا غيباً ولا شهادة ؛
لذلك لا ينفعك إن عبدته ، ولا يضررك إن لم تعبدته .

ثم يقول الحق سبحانه لرسوله ﷺ :

﴿ قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيدُنِي مَا يُوعَدُونَ ﴾ (٤٧)
﴿ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾ (٤٨)

﴿ قُلْ .. ﴾ (٤٧) [المؤمنون] أمر من الله تعالى لرسوله ﷺ ﴿ رَبِّ .. ﴾
[المؤمنون] منادى حذقت منه أداة النداء يعنى : يا رب ﴿ إِمَّا
تُرِيدُنِي مَا يُوعَدُونَ ﴾ (٤٧) [المؤمنون] يعنى : من العذاب ﴿ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي
فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾ (٤٨) [المؤمنون] أى : إن قدرت أن تعذبهم فى حياتى
فلا تعذبهم وأنا فىهم .

وهذا من رقة قلبه ﷺ ، وحين اشتد به إيذاء الكفار وعنادهم
فى أول الدعوة أرسل الله إليه الملائكة تعرض عليه الانتقام من
قومه المكذبين به ، لكنه يابى ذلك ويقول : « اللهم اهدِ قومى فإنهم
لا يعلمونه »^(١) ويقول : « لعل الله يخرج من أصلابهم من يقول :

(١) أخرج ابن أبى شيبه وأحمد فى الزهد وأبو نعيم وابن عساکر من طريق مجاهد عن عبيد
ابن عمير قال : إن كان نوح ليضربه قومه حتى يغمى عليه ، ثم يسيق فيقول : اهدِ قومى
فإنهم لا يعلمون . وقال شقيق : قال عبد الله : لقد رأيت النبى ﷺ وهو يمسح الدم عن
وجهه وهو يحكى نبياً من الأنبياء ، وهو يقول : اللهم اهدِ قومى فإنهم لا يعلمون . [أورده
السيرطى فى الدر المنثور ٤/٨١] . وانظر كتاب الزهد لأحمد بن حنبل (٢٧٨ ، ٢٨٠) .

لا إله إلا الله :

كما أن موقفه يوم فتح مكة واضح ومعروف : ذلك لأنه ﷺ أرسل رحمة للعالمين .

لكن ، هل قال الرسول ودعا بهذا الدعاء لأنه يعتقد أن الله يجعله معهم حين ينزل بهم العذاب ؟ نقول : لا ؛ لأنه لم يقل هذه الجملة من نفسه ، إنما أمره الله بها ، ولم يكن رسول الله ليعتقد هذا الاعتقاد ، إذن : المسألة وحى من الله لا بد أن يبلغه ، وأن يقولها كما قالها الله ؛ لأن مدلولها رحمة به فى ألا يرى من يعذب ، أو من باب قوله تعالى :

﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً ..﴾ (٢٥) [الأنفال]

وهذا الدعاء الذى دعا به رسول الله يدفع عنه أى خطر. يطرأ عليه ، ويطمئنه أن هذا الأمر لن يحدث .

وقوله : ﴿إِنَّمَا تُرِيدُنِي ..﴾ (٩٢) [المؤمنون] عبارة عن (إن) و (ما) وهما يدلان على معنى الشرطية والزمنية ، فكأنه قال : قل ساعة أن ينزل بهم العذاب : رب لا تجعلنى فى القوم الظالمين .

(١) أخرج البخارى فى صحيحه (٢٢٢١) . وكذا مسلم فى صحيحه (١٧٩٥) كتاب الجهاد من حديث عائشة رضى الله عنها أنها قالت للنبي ﷺ : هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد ؟ قال : لقد لقيت من قومك ما لقيت ، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسى على ابن عبد ياليل بن عبد كلال فلم يجبنى إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهى فلم أستلق إلا وأنا بقرن الثعالب ، فرفعت رأسى فإذا أنا بسماعة قد أظلمت فنظرت فإذا فيها جبريل ، فنادانى فقال : إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك ، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم ، فنادانى ملك الجبال فسلم على ثم قال : يا محمد فقال : ذلك فيما شئت ، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فقال النبي ﷺ : بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا .

﴿وَنَآخِلُ إِلَىٰ أَنْ تَرِيكَ مَا نَعُدُّهُمْ لِقَدَرُونَ﴾ ١٥

أى : أننا قادرون على أن نريك شيئاً مما وعدناهم به من العذاب ، لكنه ليس عذاب الاستئصال ؛ لأن الله تعالى أكرم أمثك - حتى الكافر منها - بأن عافاها من هذا العذاب ، لأنه يأتى على الكافرين فلا يُبقى منهم أحداً ، ويمنع أن يكون من ذريتهم مؤمن بالله . فهَبْ أن عذاب الاستئصال نزل بهم فى بدر مثلاً ، أَكُنَّا نرى المؤمنين منهم ومن ذرياتهم بعد بدر ؟

إذن : لا يكون عذاب الاستئصال إلا إذا عَلِمَ الله تعالى أنه لا فائدة منهم ، ولا حتى من ذريتهم من بعدهم ، كما حدث مع قوم نوح ، ألا ترى نوحاً عليه السلام يقول عنهم : ﴿إِنَّكَ إِن تَذَرَهُمْ يَبْطِلُوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا﴾ (٢٧) [نوح]

ولا يمكن أن يقول نوح هذا الكلام ، أو يحكم على قومه هذا الحكم إلا بوحي من الله ؛ لأنه لا يستطيع أن يحكم على هذه القضية الكونية التى لا يعلمها إلا المكوّن الأعلى سبحانه ، فنحن نرى عتاة الكفر ورؤوس الضلال ، ثم يؤمنون بعد ذلك كله ويبلّون فى الإسلام بلاءً حسناً .

وانظر إلى عكرمة وخالد وعمرو بن العاص ، وكم تألم المؤمنون وحَزَنُوا لأنهم أفلتوا من القتل ، لكن الله تعالى تدبير آخر ، وكأنه يندخرهم لخدمة الإسلام وحماية الدعوة .

فَعكرمة بن أبى جهل يُظهر شجاعة نادرة فى موقعة اليرموك حتى يُطعنَ طعنة الموت ، ويستند إلى عمر ويقول وهو يجود بروحه فى سبيل الله : أهذه ميتة تُرضى عنى الله ورسوله ؟ هذا فى يوم

الخدمة^(١) الذي قال فيه الشاعر^(٢) :

إِنَّكَ لَوْ شَاهدْتَ يَوْمَ الخَدْمَةِ
إِذْ فَرَّ صَفْوَانٌ وَفَرَّ عَكْرَمَهُ
وَلَحَقْتَنَّا بِالسُّيُوفِ الْمَسْلُومَةِ
يَقْلُقُنْ كُلُّ سَاعِدٍ وَجَمْعُهُ
ضَرْبًا فَلَا تُسْمَعُ إِلَّا غَمَمَتُهُ
لَهُمْ نَهْيٌ^(٣) حَوْلَهُ وَحَمَحَمَتُهُ
لَمْ تَنْطَقِ بِاللَّوْمِ أَدْنَى كَلِمَةٍ^(٤)

أما عمرو بن العاص وخالد بن الوليد فقد كان من أمرهما ما نعرف جميعاً .

﴿ادْفَعْ بِأَلْفٍ هِيَ أَحْسَنُ السَّيْئَةِ﴾
﴿فَخُنُّ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ﴾^(٥)

﴿ادْفَعْ .. (٥٦)﴾ [المؤمنون] تدل على المدافعة يعنى : أمامك خصم

(١) قال ابن الأثير : هو جبل معروف عند مكة . قال ابن جرير : كانت به وقعة يوم فتح مكة ، ومنه يوم الخدمة . وكان لقيهم خالد بن الوليد ، فهزم المشركين وقتلهم . [لسان العرب - مادة : خدم] .

(٢) جاء فى لسان العرب : أن هذا الرجز نسبته ابن السيد البطليوسى فى المثلث للراعى الهذلى ، وذكر ابن جرير أنه حماس بن قيس بن خالد الكنانى ، وقيل : إن هذا الرجز لهريرة ابن الحظيم .

(٣) النهي : الصياح . وقيل : هو الصوت من الصدر عند المشقة . [لسان العرب - مادة : نهى] .

(٤) أورد ابن منظور هذه الأبيات فى [لسان العرب - مادة : خدم] من قول الراعى الهذلى لامراته وكانت لامته على انهزامه فقال هذه الأبيات . وكان قد قال قبل ذلك :

إِنْ يُقْبَلُوا الْيَوْمَ فَمَا بِي عَلَيْهِ
هَذَا سِلَاحٌ كَامِلٌ وَآلَةٌ
وَلَوْ غَرَارَيْنِ سَرِيعِ السَّلَهِ

بهاجمك ، يريد أن يؤذيكَ ، وعليكَ أن تدفعه عنكَ ، لكن دَفَعْ بالتي هي أحسن أى : بالطريقة أو الحال التي هي أحسن ، فإن أخذكَ بالشدة فتقابلهُ باللين ، فهذه هي الطريقة التي تجمع الناس على دعوتك وتؤلفهم من حولك .

كما جاء في قوله تعالى : ﴿وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۚ﴾ (١٥٩) [آل عمران]

فإن أردت أن تعطفهم نحوك فادفع بالتي هي أحسن ، ومن ذلك الموقف الذي حدث من رسول الله يوم الفتح ، يوم أن مكَّنه ربه من رقاب أعدائه ، وقف أمامهم يقول : يا معشر قريش ، ما تظنون أني فاعل بكم ؟ قالوا : خيرًا ، أخ كريم وابن أخ كريم ، قال : « اذهبوا فانتم الطلقاء »^(١) .

ونلاحظ أنهم كلموه بما يستميل قلبه ويعطفه نحوهم ، وذكروه بأواصر القرابة والرحم ، وحذَّوْهُ بما يُحَنِّن قلبه ، ولَقَّنُوهُ ما ينتفعون هم به : أخ كريم وابن أخ كريم ، ولم يقولوا مثلاً : أنت قائد منتصر تستطيع أن تفعل بنا ما تشاء .

وفعلًا كان من هؤلاء ومن ذرياتهم نصراء للإسلام وأعوان لدعوة رسول الله .

وقصة فضالة^(٢) الذي كان يبغيض رسول الله ، حتى قال قيل الفتح : والله ما أحد أبغض إليَّ من محمد ، وقد زاد غيظه من رسول

(١) قال ابن إسحاق : حدثني بعض أهل العلم أن رسول الله ﷺ قام في خطابه على باب الكعبة فقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، صدق وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده ، إلى أن قال : ما ترون أني فاعل فيكم ؟ قالوا : خيرًا ، أخ كريم ، وابن أخ كريم . قال : « اذهبوا فانتم الطلقاء » [راجع : السيرة النبوية لابن هشام ٤/٤١٢] .

(٢) هو : فضالة بن عير بن الملوح الليثي (الإصابة ت ٦٩٨٨) .

الله حينما رآه يدخل مكة ويحطم الأصنام ، فأراد أن يشق الصفوف إليه ليقبضه ، وبعبءا قال : « فوالله ، ما وضعت يدي عليه حتى كان أحب خلق الله إلي » ^(١) .

لكن ماذا ندفع ؟ ندفع (السيئة) . ونلاحظ هنا أن ربنا - تبارك وتعالى - يدعونا أن ندفع السيئة بالتي هي أحسن ، لا بالحسن ؛ لأن السيئة يقابلها الحسنة ، إنما ربك يريد أن يرتقى بك في هذا المجال ، فيقول لك : ادفع السيئة بالأحسن .

وفي موضع آخر يعطينا ثمرة هذا التصرف الإيماني : ﴿ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴾ [فصلت] ولو تأملت معنى هذه الآية لوجدت أن المجازاة من الله ، وليست ممن عاملته هذه المعاملة ؛ لأن الله تعالى يقول : ﴿ كَأَنَّهُ .. ﴾ [٢٤] [فصلت] ولم يقل : يصبح لك ولياً حميماً .

ذلك لأنك حين تدفع بالتي هي أحسن يخجل منك صاحبك ، ويندم على إساءته لك ، ويحاول أن يعوّضك عنها فيما بعد ، والآن يعود إلى مثلها مرة أخرى ، لكنه مع كل هذا لا يُسمّى ولياً حميماً ، إنما هو ولي وحميم ؛ لأنه كان سبباً في أن يأخذك ربك إلى جانبه ، ويتولاك ويدافع عنك .

لذلك لما شتم أحدهم الحسن البصري وسبه في أحد المجالس ، وكان في وقت رطب البلخ أرسل الحسن إليه طبقاً من الرطب وقال

(١) ذكر ابن عبد البر في كتاب الدرر في السير له أن النبي ﷺ مر به يوم الفتح وهو عازم على الفتك به فقال له : ما كنت تحدث به نفسك ؟ قال : لا شيء كنت أذكر الله تعالى . فضحك رسول الله ﷺ وقال : استغفر الله لك . ثم وضع يده على صدره . قال : فكان فضالة يقول : والله ما رفع يده من صدري حتى ما أجد على ظهر الأرض أحب إلي منه . ذكره ابن حجر العسقلاني في الإصابة (ترجمة ٦٩٨٨) .

لخادمه : اذهب به إلى فلان وقُلْ له : لم يجد سيدي أثمن من هذا يهديه إليك ، وقد بلغه أنك أهديت إليه حسناتك بالأمس ، وهي بلا شك أعظم من هديتي تلك ^(١) .

إذن : من الغباء أن نتناول الآخرين بالهَمْز واللمز والطعن والغيبة ؛ فإنك بهذا الفعل كأنك أهديتَ لعدوك حسناتك ، وأعطيتَ أعظم ما تملك لأبغض الناس إليك .

ألاً ترى موقف الأب حين يقسو على ولده ، فيستسلم له الولد ويخضع ، أو يظلمه أخوه فيتحمل ظُلمه ولا يقابله بالمثل ، ساعتهما يحنو الأب على ولده ، ويزداد عطفاً عليه ، ويحرص على ترضيته ، كذلك يعامل الحق - تبارك وتعالى - العباد فيما بينهم من معاملات - والله المثل الأعلى . لذلك قلنا : لو علم الظالم ما أعدّه الله للمظلوم من الجزاء لَاضَنَّ عليه بالظلم ؛ لأنه سيظلمه من ناحية ، ويرضيه الله من ناحية أخرى .

ويقال : إنه كان عند أحد الملوك رجل يُنفَس فيه الملك عن نفسه ، فإن غضب استدعى هذا الرجل وراح يشتم فيه ويسبُّه أمام الناس حتى يهدأ ، فإذا أراد أن ينصرف الرجل أخذته على انفراد وأعطاه كيساً من المال ، وفي أحد الأيام احتاج هذا الرجل إلى مال ليقتضى أمراً عنده ، فحاول أن يتمكك ليصل إلى الملك ، ثم قال له : الست في حاجة لأن تشتمني اليوم ؟

فمساءلتنا بهذا الشكل ، إذن : ما عليك إلا أن تدفع بالتى هي

(١) ذكره أبو حامد الغزالي (١٥٤/٣) أن رجلاً قال للحسن : إن فلاناً قد اغتابك فبعث إليه رطباً على طبق وقال : قد بلغني أنك أهديت إلى من حسناتك ، فأردت أن أكافئك عليها فأعذرني فأني لا أقدر أن أكافئك على التمام .

أحسن ، فإن صادفتَ من صاحبك مودة وصفاء ، وإلا فجزأ الله لك
أوسع ، وعطاؤه أعظم ، وما أجمل قول الشاعر^(١) حين عبّر عن هذا المعنى :

يَا مَنْ تُضَافِقُهُ الْفِعَالُ مِنَ التِّي وَمِنَ الَّذِي
ادْفَعْ فِدَيْتَكَ بِالتِّي حَتَّى تَرَى فَإِذَا الَّذِي

يعنى : إن أردتَ الذى بينك وبينه عداوة كأنه ولى حميم ؛ فاعمل
بالتى هى أحسن .

ثم يقول سبحانه : ﴿ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصْلُحُونَ ﴾ (١٦) [المؤمنين] معناه :
أنت يا محمد تأخذ بحقك من هؤلاء إذا كنا نحن لا نعرف ما يفعلونه
بك ، لكن الحال أننا نعرفه جيداً ونحصى عليهم ، وقد أعددتنا لهم
الجزاء المناسب ، فدعْ هذه المسألة لنا ولا تشغل نفسك بها .

وكان الحق - تبارك وتعالى - يريد أن يُنزه ذات رسوله ﷺ من
انفعالات الغضب ، وألاً ينشغل حتى بمجرد الانفعال ؛ لأنه حين
يتعرض لك شخص بسيئة تريد أن تجمع نفسك لترد عليه ،
وخصوصاً إذا كان هذا الرد مخالفاً لطبعك الحسن وخلقك الجميل ،
فكأنه يكلفك شيئاً فوق طاقتك .

فالله تعالى يريد أن يرحم نبيه وأن يريحه : نَعَكَ مِنْهُمْ ، وفوض
أمرهم إلينا ، فنحن أعلم بما يصفون أى : بما يكذبون فى حقك .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ ﴾ (١٧)

لماذا جاءت الاستعاذة من همزات الشياطين بعد هذه المسألة ؟
قالوا : لأن الشيطان يريد أن يتدخل ، ويظهر لك أنه معك ، وأنه

(١) الشيخ رحمه الله ومعاذته .

يَغَارُ عَلَيْكَ ، فيحرضك عليهم وَيَغْفِرُكَ بِهِمْ ، ويدفعك إلى الانتقام منهم والتسلط عليهم .

وهمزات : جمع هَمْزَة ، وهى النَزْغَة أو النخسة يثير بها الشيطان الإنسان ، ومنه قوله تعالى : ﴿وَأَمَّا يَنْزَغُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ .. (٢٠٠)﴾ [الاعراف]

﴿وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ﴾ (١٩٨)

يعنى : إنْ دخل عليك الشيطان بهَمْزَه ووسوسته فقل : أعوذ بالله من همزات الشياطين ، بل وأزيد من ذلك الزم جانب الحَيْطَة معه ، فقلْ : أعوذ بالله أن يحضرون مجرد حضور ، وإن لم يهمزوا لى ، فانا لا أريدهم فى مَحْضَرى ، ولا أريد أن أجالسهم .

﴿حَقَّقْ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ﴾ (١٩٩)

ذلك لمجرد أن تحضره سكرات الموت ويؤمن أنه مَيِّت تتكشف له الحقائق ويرى ما لا نراه نحن ، كما جاء فى قوله تعالى : ﴿فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ﴾ (٢٢٢) [ق]

فيتمنى الإنسان أن يرجع إلى الدنيا وهو ما يزال يحتضر ، لماذا ؟ لأنه رأى الحقيقة التى كان ينكرها ويكذب بها ، والذين يشاهدون حال الموتى ساعة الاحتضار يرون منهم إشارات تدل على أنهم يرون أشياء لا نراها نحن ، كُلُّ حَسَبِ حاله وخاتمته .

وأذكر حين مات أبى ، وكان على صدرى ساعتها أنه قال لى : يا أمين - وهذا اسمى فى بلدى - كيف تبنى كل هذه القصور ولا تخبرنى بها ؟

والجنود الذين صاحوا فى المعركة : هُبِّى يا رياح الجنة . لا بدُّ

أنهم رأوها وشَمُّوا رائحتها ، وإلا ما الذى جعلهم يتلهفون للموت ، ويشتاقون للشهادة إلا أنهم يرون حالاً ينتظرهم أفضل مما هم فيه .

ومن هؤلاء الصحابى الجليل الذى حدثه رسول الله ﷺ عن أجر الشهداء عند الله ، وكان فى يده تمرات أو فى فمه يعضفها ، فقال : يا رسول الله ، أليس بينى وبين الجنة إلا أن أدخل هذه المعركة فأقتل فى سبيل الله ؟ قال : نعم ، فالقى التمرة من فمه ومضى إلى المعركة^(١) .

كانه استكثر أن يقعد عن طلب الجنة مدة مضى هذه التمرات . فإلى هذه الدرجة بلغ يقين هؤلاء الرجال فى الله وفى رسول الله .

ونلاحظ فى هذه الآية : ﴿ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ ۖ ﴾ (٩٩) [المؤمنون] هكذا بصيغة المفرد ﴿ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ﴾ (٩٩) [المؤمنون] جاء بالجمع على سبيل التعظيم ، ولم يقل : رب أرجعنى ، كما جاء فى قوله تعالى : ﴿ إِنَّا نَحْنُ نُزَكِّيهِمُ الدِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ (٦) [الحجر]

فهنا الحق - تبارك وتعالى - يُعْظَمُ ذاته ، لكن هذا يُعْظَمُ الله الآن ، وهو فى حال الاحتضار ، وقد كان كافراً به ، وهو فى سعة الدنيا وبحبوحة العيش .

أو : أنه كرر الطلب : أرجعنى أرجعنى أرجعنى ، فجمعها الله تعالى . أو : أنه استغاث بالله فقال : ربِّ ثم خاطب الملائكة : أرجعون إلى الدنيا .

لكن ، لماذا الرجوع ؟

(١) وذلك أن رجلاً جاء إلى رسول الله ﷺ يوم أحد فقال له : أرايت إن قُتِلتَ فإين أنا ؟ قال : فى الجنة . فالتقى تمرات فى يده ، ثم قاتل حتى قُتِل . أخرجه البخارى فى صحيحه (٤٠٤٦) ومسلم (١٨٩٩) فى صحيحه من حديث جابر بن عبد الله .

﴿لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ
هُوَ قَوْلُهَا وَمِنْ دَرَاهِمٍ يَرَنُخُ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٥﴾﴾

أى : أننى تركت كثيراً من أعمال الخير ، فلعلنى إن رجعت بعد أن عاينت الحقيقة أستدرك ما فاتنى من الصالحات ، أو لعلنى أعمل صالحاً فيما تركت ، لأننى ضننتُ بمالى وبمجهودى وفضلنى على الناس ، وكنزتُ المال الكثير ، وتركته خلفى ثم أحاسب أنا عليه ، فإن عدت قدمته وأنفقتة فيما يدخر لى ليوم القيامة .

ثم تاتى الإجابة : ﴿كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا .. ﴿١٥﴾﴾ [المؤمنون] أى : قوله : ارجعون لعلنى أعمل صالحاً فيما تركت ، إنها مجرد كلمة لا واقع لها ، كلمة يقولها وقت الضيق والشدة ، فالله تعالى لن يرجعهم ، ولو أرجعهم ما فعلوا ؛ لذلك نفاهما بقوله (كلا) التى ترد على قضايا تريد إثباتها ، ويريد الله تعالى نفيها كما ورد فى سورة الفجر :

﴿فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلاَهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّى أَكْرَمَنِ ﴿١٥﴾
وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلاَهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّى أَهَانَنِ ﴿١٦﴾﴾ [الفجر]

، فيرد الحق سبحانه : (كلا) لا أنت صادق ولا هو ، فليس المال والغنى وكثرة العرض دليل كرامة ، ولا الفقر دليل إهانة ، فكلتا القضيتين خطأ ، بدليل أنك إذا أعطاك الله المال ، ثم لا تؤدى فيه حقَّ الله وحقَّ العباد ، ولا يعينك على أداء ما فرض عليك صار المال وبالا عليك وإهانة لا كرامة . ما جدوى المال إن سخلت فى قوله تعالى : ﴿كَلَّا بَلْ لَّا تَكْرُمُونَ الْيَتِيمَ ﴿١٧﴾﴾ [الفجر] ؟ ساعتها سيكون مالك حجة عليك .

ثم يقول سبحانه : ﴿وَمَنْ وَرَّاهُمُ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ [المؤمنين] أى : كيف يتمنون الرجوع وبينهم وبينه بَرْزَخٌ يمنعهم العودة إلى الدنيا ؛ لذلك تسمى الفترة بين الحياة الدنيا والآخرة بالحياة البرزخية ، فليست من الدنيا ، وليست من الآخرة .

وفي موضع آخر يُصور الحق سبحانه هذا الموقف بقوله : ﴿ وَلَوْ رَدُّوْا نَعَادُوْا لِمَا نُهُوْا عَنْهُ .. ﴾ [الانعام] أى : لو رددناهم من الآخرة لعادوا لما كانوا عليه من معصية الله ، وإن كانت هذه قضية عقلية ففى واقعهم ما يثبت صدق هذه القضية ، وأقرأ فيهم قول الله تعالى : ﴿ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ .. ﴾ [الإسراء] فإخذ نعمة الله وتقلب فيها ، ثم تنصل من طاعة الله .

ويقول تعالى في هذا المعنى أيضاً : ﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَاَ لِحُطْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرِّهِ مَسًّا ۖ ۝١٧﴾ [يونس]

إذن : المسألة اضطرابات ، كلما اضطروا دَعَوْا الله ولجئوا إليه ، وتوسَّلوا ، فخذوا من واقع حياتهم ما يدل على صِدْقِ حكمي عليهم لو عادوا من الآخرة .

والبرزخ : هو الحاجز بين شيئين ، وهذا الحاجز يأخذ قوته من صاحب بنائه ، فإن كان هذا الحاجز من صناعته - سبحانه وتعالى - قلن يتفقد منه أحد .

ومن ذلك قوله تعالى : ﴿مَرَجَ^(١) الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ (١٦) بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ (١٧)﴾ [الرحمن] وما داما يلتقيان ، فما فائدة البرزخ هنا ؟

قالوا : نعم يلتقيان ، ولا يبغى أحدهما على الآخر ؛ لأن المسألة ليست سداً أو بناءً هندسياً ، إنما برزخ خاص لا يقدر عليه إلا طلاقة القدرة الإلهية التي خرقت النواميس ، فجعلت الماء السائل جبلاً ، بعد أن ضربه موسى بعصاه ، فصار كل فرق كالطود العظيم ، طلاقة القدرة التي فجرت الحجر عيوناً .

إذن : المسألة ليست (ميكانيكا) كما يظن البعض . والبرزخ بين الماء المالح والماء العذب آية من آيات الله شاخصة أمامنا ، يمكننا جميعاً أن نتأكد من صحة هذه الظاهرة .

لكن هذا البرزخ من أمامهم ، فلماذا قال تعالى : ﴿وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (١٧)﴾ [المؤمنون]

قالوا : لأن اللفظ الواحد يُطلق في اللغة وله معان عدة واللفظ واحد ؛ لذلك يُسمونه المشترك ، فمثلاً كلمة عَيْن تطلق على العين الباصرة ، وعلى عين الماء ، وعلى الجاسوس ، وتُقال للذهب والفضة ، وللرجل البارز في قومه ، والسياق هو الذي يُحدد المعنى المراد ؛ لذلك على السامع أن تكون عنده يقظة ليرد اللفظ إلى المعنى المناسب لسياقه .

وكذلك كلمة (النجم) فتعني الكوكب في السماء ، وتعني كذلك ما لا ساق له من النبات ، وهو العُشب الذي ترعاه البهائم ، ومنه قول الشاعر :

(١) مرج البحرين . أي : أرسلهما أو أطلقهما يجران وما يلتقيان عند مصب النهر . [القاموس القويم ٢/٢٢١] .

أَرَأَيْتُمُ النَّجْمَ فِي سَيْرِي إِلَيْكُمْ وَيُرْعَاهُ مِنَ الْبَيْتِ جَوَادِي

فكلمة (وراء) تُطْلَقُ وَيُرَادُ بِهَا معان عدة ، قد تكون متقابلة يُعَيِّنُهَا السياق ، فتأتى وراء بمعنى (بَعْد) كما فى قوله تعالى : ﴿ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ ﴾ (٧١) [مود] وتأتى بمعنى (غَيْر) كما فى قوله تعالى : ﴿ فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴾ (٧) [المؤمنون]

وتأتى بمعنى (أمام) كما فى قوله تعالى : ﴿ وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مُلْكُ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴾ (٧٩) [الكهف] فالملك كان أمامهم ينتظر كل سفينة قادمة . وكذلك فى قوله تعالى : ﴿ مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ ﴾ (١٦) [إبراهيم] فقوله تعالى : ﴿ وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾ (١٠٠) [المؤمنون] أى : من أمامهم .

ثم يقول الحق سبحانه .

﴿ فَإِذَا تَفَخَّخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ﴾ (١٠١)

الصُّور : البُوق الذى ينفخ فيه إسرافيل ، والمراد هنا النفخة الثانية للبعث .

والأنساب : جمع نَسَب ، وهو الالتقاء فى أصل مباشر ، كالتقاء الابن بالاب ، أو الاب بالابن ، أو التقاء بواسطة كالعمومة والخؤولة . والنسب هو أولُ لُحمة فى الكون تربط بين الناس فى مصالح مشتركة ، وهو الالتقاء الضرورى الذى يوجد لكل الناس ، فقد لا يكون لك أصدقاء ولا أصحاب ولا زملاء عمل ، لكن لا بد أن يكون لك نَسَب وقِربة وأهل .

فحين ينفي الحق - سبحانه وتعالى - النسب يقول : ﴿ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ ۖ ۞ (١٠١) ﴾ [المؤمنون] فليس النفي لوجود النسب ، فإذا نُفِخَ في الصور منعت البُنُوَّةُ من الأبوة ، أو الأبوة من البُنُوَّة . إنما النسب موجود حقيقة ، لكن لأن النسب المعروف فيه التعاون على الخير والتآزر في دفع الشر ، فالنفي هنا لهذه المنفعة في هذا اليوم بالذات حيث لا ينفع أحد أحداً ، فالنسب موجود لكن دون نفع ، فالنفع من أمور الدنيا أن يُوجد قوى وضعيف ، فالقوى يُعين الضعيف ، ويفيض عليه ، أمّا في هذا الموقف فالكل ضعيف .

كما قال تعالى : ﴿ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ (٣٤) وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ (٣٥) وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ (٣٦) لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ (٣٧) ﴾ [مبس]
ويقول : ﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينٌ (٣٨) ﴾ [المدثر]

لذلك حينما حَدَّثَ رسول الله ﷺ أننا سنُحْشَرُ يوم القيامة حُفَاةَ عُرَاةٍ تعجبت السيدة عائشة ، واستحيت من هذا الموقف ، فأخبرها رسول الله أن الأمر ليس كذلك ، فهذا موقف ينشغل كُلُّ بنفسه ، والحال أصعب من أن ينظر أحد لأحد^(١) .

إذن : النفي لنفع الانساب ، لا للانساب نفسها .

وإن كان نفع الانساب يمتنع لهول الآخرة فقد يتسامى الإنسان فيمتنع نفعه حتى في الدنيا عن ذوى قرابته إن كانوا غير مؤمنين ، وقد ضربها الله مثلاً في قصة نوح - عليه السلام - وولده ، وخاطبه

(١) عن عائشة قالت : قال النبي ﷺ : يبعث الله الناس يوم القيامة حفاة عُرَاةً غُرَلاً . فقالت عائشة : يا رسول الله فكيف بالمعرات ؟ قال : لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه . أخرجه أحمد في مسنده (٩٠/٦) والنسائي في سننه (١١٤/٤) . والحاكم في مستدركه (٥٦٤/٤) وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه .

وإذا تأملت تاريخ المسلمين الأوائل لوجدتهم يعتزون بالإسلام ، لا بالأنساب ، فالدين والعقيدة هما اللُحمة ، وهما الرابطة القوية التي تربط الإنسان بغيره ، وإن كان أدنى منه في مقاييس الحياة .

وفى المعركة ، رأى مصعب أخاه أبا عزيز^(٧) أسيراً فى يد واحد من الانصار هو الصحابي أبو اليسر^(٨) فقال له مصعب : اشدد على

(٢) عن عمر بن الخطاب قال : نظر النبي ﷺ إلى مصعب بن عمير مغتسلًا وعليه إهاب (جلد) كبش قد تنطق به ، فقال النبي ﷺ : انظروا إلى هذا الرجل الذي قد نور الله قلبه ، لقد رأيتهم بين أوبون يغسلونه بالطعام والشراب ، فدهاء به الله ورسوله إلى ما ترون . أوردته ابن الجوزي في صفة الصفوة (٢/١٠٦) . وأخرجه ابن عديم في الحلية (١٠٨/١) قال العراقي في تخرجه لأصحاب الإمام (٢٩٥/٨) إسناده حسن .

(٤) اسمه كعب بن عمرو الأنصاري ، شهد العقبة ويدرأ وله فيها آثار كثيرة وهو الذي أسرى العباس بن عبد المطلب . كان قصيراً عظيم البطن ، مات بالمدينة عام ٥٥ هـ هجرية . [الإصابات ترجمة ١٢٤٢] . وقد ضبط الحافظ ابن حجر كنيته (أبو اليسر) فقال (٣٠٧/٥) : « بفتح التحتانية بالثنتين والمهمله » . وقال (٢١٨/٧) « بفتحين » .

أسيرك - يعنى : إياك أن يفلت منك - فإن أمه غنية ، وستفديه بمال كثير ، فنظر أبو عزيز إلى مصعب وقال : أهذه وصاتك بأخيك ؟ فقال : هذا أخى دونك .

إذن : فلا أنسابَ بينهم ، حتى فى الدنيا قبل الآخرة .

وفى غزوة أحد استشهد مصعب بن عمير ، ولم يجدوا ما يكفونونه فيه إلا ثوباً قصيراً ، إن غطى رأسه انكشفت رجلاه ، وإن غطى رجليه انكشفت رأسه ، فقال النبى ﷺ : « غطوا رأسه ، واجعلوا على رجليه من الإذخر »^(١) .

والسيدة أم حبيبة بنت أبى سفيان لما أسلمت وهاجرت مع زوجها إلى الحبشة ، لكن اتهمها البعض بأنها هاجرت لا من أجل دينها ، ولكن من أجل زوجها ، فيشاء الله تعالى أن يظهر براءتها ، فيتتصر زوجها عبيد الله بن جحش هناك وتظل هى على الإيمان ، ولما علم رسول الله ﷺ بأمرها أراد أن يعوضها فخطبها لنفسه ، ولم ينتظر إلى أن تجيء ليعقد عليها ، فوكل النجاشى ملك الحبشة ليعقد له عليها^(٢) .

وبعد زواجها من رسول الله ﷺ أراد أبوها أبو سفيان زيارتها ، وكانت تمهد فراش رسول الله ، فلما أراد أبو سفيان أن يجلس عليه نحتته جانباً ، ومنعته أن يجلس - وهو كافر - على فراش رسول الله ،

(١) متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (١٢٧٦) . ومسلم فى صحيحه (٩٤٠) من حديث خباب بن الارت رضى الله عنه .

(٢) قال ابن الجوزى فى صفة الصفوة (٣١/٢) : « بعث رسول الله ﷺ عمرو بن أمية الضميرى إلى النجاشى ملك الحبشة ليخطبها عليه لزوجها إياه وأصدق عنه النجاشى أربعمئة دينار وبعث بها إلى شرحبيل بن حسنة . وقيل : وكنت خالد بن سميد بن العاص فزوجها ، وذلك ستة سبع من الهجرة » .

فَقَالَ: أَضَنَّاكَ بِالْفُرَاشِ عَلَى ؟ فَقَالَتْ : نَعَمْ ^(١) .

إِذَنْ : نَفَعَ الْإِنْسَابَ يَمْتَنِعُ فِي الدُّنْيَا قَبْلَ امْتِنَاعِهِ فِي الْآخِرَةِ ، لَكِنْ الْحَقُّ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - تَفَضَّلَ بِأَنْ أُبْقَى مَطْلُوبَاتِ النِّسَبِ فِي الدُّنْيَا وَدَعَانَا إِلَى الْحِفَاطِ عَلَيْهَا حَتَّى مَعَ الْكَافِرِينَ ؛ لِأَنَّهُ سُبْحَانَهُ وَسِعَ الْكَافِرَ ، فَعَلَى الْمُؤْمِنِ أَنْ يَسْعَهُ مِنْ بَابِ أَوَّلَى ، فَإِنْ رَأَيْتَ الْكَافِرَ فِي شِدَّةٍ وَقَدَرْتَ أَنْ تُعِينَهُ فَاعْنَهُ .

وَاقْرَأْ فِي هَذَا قَوْلَهُ تَعَالَى : ﴿ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا .. ﴾ [١٥] [تَقَان] فهُمَا كَافِرَانِ ، بَلْ وَيُرِيدَانِكَ كَافِرًا ، وَمَعَ ذَلِكَ أَحْفَظْ لَهُمَا حَقَّ النِّسَبِ ، وَلَا تَقْطَعْ الصِّلَةَ بِهِمَا .

وَيُرَوَّى أَنَّ إِبْرَاهِيمَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَقَدْ أَعْطَاهُ اللَّهُ الْخَلَّةَ ، وَقَالَ عَنْهُ : ﴿ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى ﴾ [٢٧] [النَّجْم] وَابْتَلَاهُ بِكَلِمَاتِ فَاتِمَهْنَ ، مَرًّا عَلَيْهِ عَابِرِ سَبِيلِ بَلِيلٍ ، فَقَبِلَ أَنْ يُدْخِلَهُ وَيُضَيِّفَهُ سَأَلَهُ عَنْ دِيَانَتِهِ ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ غَيْرُ مُؤْمِنٍ ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ إِبْرَاهِيمُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَتَرَكَهُ يَنْصَرِفُ ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ : يَا إِبْرَاهِيمَ وَسَعَتْ عَبْدِي وَهُوَ كَافِرٌ بِي ، وَتَرِيدُهُ أَنْ يَغْيِرَ دِينَهُ لَضِيافَةِ لَيْلَةٍ ؟ فَاسْرِعْ إِبْرَاهِيمُ خَلْفَ الرَّجُلِ حَتَّى لَحِقَ بِهِ ، وَأَخْبَرَهُ بِمَا كَانَ مِنْ عِتَابِ رَبِّهِ لَهُ فِي شَأْنِهِ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : نَعَمْ الرَّبُّ الَّذِي يِعَاتِبُ أَحِبَّابِهِ فِي أَمْرِ أَعْدَائِهِ ، وَشَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ إِبْرَاهِيمَ رَسُولُ اللَّهِ .

(١) أَوْرَدَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي صِفَةِ الصَّفْوَةِ (٢٣/٢) : « أَنَّ أَبَا سَفْيَانَ قَالَ لِابْنَتِهِ أُمِّ حَبِيبَةَ بَعْدَ أَنْ طَرَتْ فُرَاشَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : يَا بَنِيَّةُ ، أَرَغَيْتَ بِهَذَا الْفُرَاشِ عَنِّي أُمِّ بِي عَنْهُ ؟ فَقَالَتْ : بَلْ هُوَ فُرَاشُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَنْتِ أَمْرٌ نَجِسٌ مُشْرِكٌ . فَقَالَ : يَا بَنِيَّةُ لَقَدْ أَصَابَكَ بَعْدِي شَرٌّ » وَمَعْلُومٌ أَنَّ أَبَا سَفْيَانَ أَسْلَمَ فِيمَا بَعْدَ فِي فَتْحِ مَكَّةَ .

ويرتقى أهل المعرفة بالنسب ، فيرون أنه يتعدى الارتباط بسبب وجودك ، وهو الأب أو الام ، فالنسب وإن كان ميلاد شيء من شيء ، أو تفرع شيء من شيء ، فهناك نسب أعلى ، لا لمن أوجدك بسبب ، وإنما لمن أوجدك بلا سبب الوجود الاول ، فكان عليك أن تراعى هذا النسب أولاً الذى أوجدك من عدم ، وإن أثبت حقاً للوالدين ؛ لأنهما سبب وجودك . فكيف بالموجد الأعلى ؟

وقوله تعالى : ﴿وَلَا يَتَسَاءَلُونَ﴾ (١٠١) ﴿[المؤمنين] سأل : تقتضى سائلاً ومسئولاً ، أما الفعل (تسأل) فيدل على المفاعلة يعنى : كل منهما سائل مرة ، ومسئول أخرى ، كما تقول : شارك محمد عمراً ، وقاتل .. الخ .

وقد اعترض على هذه الآية بعض المستشرقين الذين يحبون أن يتوركوا على كتاب الله ، قائلين : إن المسلمين ينظرون إلى كتاب الله بمهابة وتقديس يمنعهم ويحجب عقولهم عن تفعل ما فيه ، لماذا وقد قال تعالى عن القرآن : ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ (٨٧) ﴿[النساء] ؟

يقول هؤلاء : إن القرآن نفى التساؤل فى هذه الآية ، وأثبتته فى قوله تعالى : ﴿وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ﴾ (٢٥) ﴿[الطرد] فى الحوار بين الكفار .

وهناك تساؤل بين المؤمنين والكافرين : ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾ (٢٨) ﴿إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ﴾ (٢٩) ﴿فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ﴾ (٤٠) ﴿عَنِ الْمُجْرِمِينَ﴾ (٤١) ﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ﴾ (٤٢) ﴿قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ﴾ (٤٣) ﴿وَلَمْ نَكُ نُعْطِ الْمُسْكِينَ﴾ (٤٤) ﴿وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ﴾ (٤٥) ﴿وَكُنَّا نَكْذِبُ يَوْمَ الدِّينِ﴾ (٤٦) ﴿[المدثر]

ومرة يكون التساؤل بين المؤمنين بعضهم وبعض : ﴿وَأَقْبَلَ
بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ (٢٥) قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ (٢٦)
فَمَنْ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَّانَا عَذَابَ السَّمُومِ (٢٧) إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ
الرَّحِيمُ (٢٨)﴾ [الطود]

إذن : كيف بعد ذلك ينفي التساؤل ؟ ويقول : ﴿وَلَا
يَتَسَاءَلُونَ (١٠١)﴾ [المؤمنون].

وهذا التضارب الذى يروته تضارب ظاهرى ؛ لان هناك فرقاً بين
أن تسمع عن شيء وبين أن تُفاجأ به وأنت غير مؤمن ، لقد قالوا :
﴿إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ (٢٧)﴾ [المؤمنون]
فحين فُوجئوا بالنفخ فى الصور ، ودهشتهم القيامة التى كانوا
يُكذِّبون بها بُهتوا ودُهشوا ، وخرست ألسنتهم عن الكلام من شدة
دهشتهم ، وكيف وما كانوا ينكرونه مائل أمامهم فجأة ، ثم يتدربون
من هذه الحالة إلى أن يأخذوه أمراً واقعاً لا مفر منه ، فيبدؤون
بالكلام ويسأل بعضهم بعضاً عما هم فيه وعما نزل بهم .

إذن : فالسؤال له زمن ، ونفى السؤال له زمن ؛ لذلك يقولون فى
مثل هذه المسألة أن الجهة مُنفكة ، فإذا رأيت شيئاً واحداً أثبت مرة ،
ونفى أخرى من قائل واحد منسوب إلى الحكمة وعدم التضارب ،
فاعلم أن الجهة مُنفكة .

ومثل هذا الموقف من أهل الاستشراق وقفوه أيضاً فى سؤال أهل
المعاصى ، حيث يقول تعالى فى إثبات سؤالهم : ﴿وَقِفُّهُمْ إِنَّهُمْ
مُسْتَوْثُونَ (٢٤)﴾ [الصافات] ويقول فى نفي سؤالهم ﴿فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ
ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ (٣٩)﴾ [الرحمن] فكيف يثبت الفعل وينفيه ، والفاعل
واحد ؟

وهذا الاعتراض منهم ناشىء عن عدم فهم اللغة القرآن والمكة العربية ، أو لأنهم يريدون مجرد الاستدراك على كتاب الله وإثارة الشكوك حوله . لكن رُبُّ ضارئة نافعة ، فبقد حرّكت شكوكهم ومآخذهم علماء المسلمين للتصدى لهم ، وللرد على أباطيلهم وكشف نواياهم ، فممتلنا كمثل الذى يستعد لملاقاة المرض بالطعم المناسب الذى يعطى للجسم مناعة وحصانة ضد هذا المرض .

وسيدنا عمر - رضى الله عنه - وكان القرآن ينطق على وفق ما يريد ، يرى الناس يُقبلون الحجر الأسود ، فتوقع أن يتكلم الناس فى هذه المسألة ، وكيف أن الدين ينهاهم عن عبادة الأصنام وهى حجارة ويأمرهم بتقبيل الحجر ، وكان رضى الله عنه يُقبله ويقول : « والله إنى لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ، ولولا أنى رأيت رسول الله يُقبلك ما قبّلتك » ^(١) .

فلفت الناس إلى أصل التشريع وأن الحجرية لا عبادة لها عندنا ، لكن عندنا النبى ﷺ وهو مُشرّع لنا وواجب علينا اتباعه ، وهكذا كان ردّ عمر على من أثاروا هذه الفتنة .

ولما تكلم عمر فى غلاء المهور وكان ملهماً يوافق قوله قول القرآن الكريم ، وقفت له امرأة وراجعته وقالت له : اخطأت يا عمر ، كيف تنهى عن الغلاء فى المهور ، والله تعالى يقول : ﴿وَأْتِمِمَّ وَحَدَاهُنَّ فِتْنَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا .. (٢٠)﴾ [النساء]

(١) أخرجه البخارى فى صحيحه (١٥٩٧) ، ومسلم فى صحيحه (١٢٧٠) من حديث عمر ابن الخطاب رضى الله عنه . قال الطبرى : « إنما قال ذلك عمر لأن الناس كانوا حديثى عهد بعبادة الأصنام فخشى عمر أن يظن الجاهل أن استلام الحجر من باب تعظيم بعض الأحجار كما كانت العرب تفعل فى الجاهلية فآراد عمر أن يعلم الناس أن استلامه اتباع لفعل رسول الله ﷺ لا لأن الحجر ينفع ويضر بذاته كما كانت الجاهلية تعتقده فى الأوثان » أورده ابن حجر فى الفتح (٤٦٣/٣) .

إذن : هذه مسائل مرسومة ولها أصل ، يجب أن نُعلم لنزد بها حين نسال في أمور ديننا .

نعود إلى مسألة سؤال أهل المعصية ، حيث نفاه القرآن مرة وأثبتته أخرى . ونقول : جاء القرآن بأسلوب العرب وطريقتهم ، والسؤال في الأسلوب العربى إما سؤال ممنُّ يجهل ويريد المعرفة ، كما يسأل التلميذ مُعلّمه ، أو يسأل العالم الجاهل لا ليعلم منه ، ولكن ليقرره بما يريد .

فَإِذَا نَفَىٰ اللَّهُ تَعَالَى السَّوْءَ ، فَلَا تَظْنُوا أَنَّهُ يَسْأَلُكُمْ لِيَعْرِفَ مِنْكُمْ ، إِنَّمَا يَسْأَلُكُمْ لِتَقْرَأُوا ؛ لِذَلِكَ قَالَ سُبْحَانَهُ : ﴿ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴾ (١٤١)

إذن : إثبات السؤال له معنى ، ونفيه له معنى ، فإذا نفى فقد نفى سؤال العلم من جهتهم ، وإذا أثبت فقد أثبت سؤال الإقرار من جهتهم ؛ لتكون الحجة ألزم ؛ لأن الإقرار سيد الأدلة .

وقد أوضحنا هذه المسألة بمثال : التلميذ المهمل الذى يتظاهر امام أبيه بالمذاكرة ، فيفتح كتابه ويهز رأسه كأنه يقرأ ، فلذا ما سأل والد له لم يجده حصل شيئا ، فيقول له : ذاكرت وما ذاكرت .

(۱) آورده ابن کثیر فی تفسیرہ (۱/۶۷) یلفظ «امراة اصابت ورجل خطا» أخرجه الزیبر بن بکار . قال ابن کثیر : فیہ انقطاع . واورده ایضاً بنحوه وعزاه لأبی یعلی . قال ابن کثیر : إسناده جيد قوى .

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى مخاطباً رسوله ﷺ : ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ..﴾ (١٧) [الأنفال] هكذا نفى وإثبات في آية واحدة لفاعل واحد ، لأن رسول الله ﷺ أخذ فعلاً حَفَنَةً من الحصى ورمى بها نحو الاعداء^(١) ، لكن هل في قدرته أن يوصل هذه الحفنة إلى أعين الاعداء جميعاً ؟ فالعمل والرمى للرسول ، والنتيجة والغاية لله عز وجل .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (٥٦)
وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ
فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ﴾ (٥٧)

ثَقُلَتْ وخَفَّتْ هنا للحسنات. يعنى: كانت حسناته كثيرة أو كانت قليلة .
ويمكن أن نقول : ثقلت موازينه بالسبيئات يعنى : كثُرَتْ الحسنات ، لكن القرآن تكلم من ناحية أن العمدة في الأمر الحسنات .
والميزان يقوم على كفتين في أحدهما الموزون ، وفي الأخرى الموزون به ، وللوذن ثلاث صور عقلية : أن يخف الموزون ، أو يخف الموزون به ، أو يستويا ، وقد ذكرت الآية حالتين : خفت

(١) عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضى الله عنهما : « رفع رسول الله ﷺ يديه يعنى يوم بدر فقال : يا رب إن تهلك هذه العصاة فلن تمعبد في الأرض أبداً ، فقال له جبريل : خذ قبضة من التراب فارم بها في وجوههم ، فخذ قبضة من التراب فرم بها في وجوههم فما من المشركين أحد إلا أصاب عينيه ومنخره ولحمه تراب من تلك القبضة فولوا مدبرين » أخرجه أبو نعيم (ص ٤٠٤) والبيهقي (٧٩/٢) كلاهما في دلائل النبوة ، وذكره ابن كثير في تفسيره (٢٩٤/٢) .

موازينه ، وثقلت موازينه ، كما جاء فى قوله تعالى : ﴿ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ﴾ فهو فى عيشة راضية (٧) وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ (٨) فَأَمَّهُ هَؤُلَاءِ (٩) وَمَا أَذْرَاكَ مَاهِيَةً (١٠) نَارُ حَامِيَةٍ (١١) [القارة]

أما حالة التساوى فقد جاءت لها إشارة رمزية فى سورة الاعراف :

﴿ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رَجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴾ (٤٦) وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾ (٤٧) [الاعراف]

فَمَنْ غُلِبَتْ حَسَنَاتُهُ ذَهَبَ إِلَى الْجَنَّةِ ، وَمَنْ غُلِبَتْ سَيِّئَاتُهُ ذَهَبَ إِلَى النَّارِ ؛ وَبَقِيَ أَهْلُ الْأَعْرَافِ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ؛ لَأَنَّهُمْ تَسَاوَتْ عِنْدَهُمْ كِفَاتُ الْمِيزَانِ ، فَلَا هُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَلَا هُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، فَهَمَّ عَلَى الْأَعْرَافِ ، وَهُوَ السُّورُ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ يَنْظُرُونَ إِلَى هَؤُلَاءِ وَإِلَى هَؤُلَاءِ .

ثم يقول تعالى فى شانهم : ﴿ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴾ (٤٦) [الاعراف] ؛ لَأَن رَحِمَةَ اللَّهِ سَبَقَتْ غَضَبَهُ ، وَعَفْوُهُ سَبَقَ عِقَابَهُ .

ومعنى ثقلت موازينه وخفت موازينه يدل على أن الأعمال تصبح ولها كثافة وجرم يعطى ثقلاً ، أو أن الله تعالى يخلق فى كل عمل له كتلة ، فحسنةٌ كذا بكذا ، والمراد من الميزان دقة الفصل والحساب .

ونلاحظ فى الآية : ﴿ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ .. ﴾ (١٠٢) [المؤمنون] بالجمع ولم يقل : ميزانه ، لماذا ؟ قالوا : لأنه يمكن أن يكون لكل جهة عمل ميزان خاص ، فللصلاة ميزان ، وللمال ميزان ، وللحج ميزان .. إلخ ثم تجميع له كل هذه الموازين .

وقوله : ﴿ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ .. ﴾ [المؤمنون] لأنهم أخذوا لها القليل العاجل ، وفوتوا عليها الكثير الآجل ، وسارعوا إلى متعة فانية ، وتركوا متعة باقية ؛ لأن الدنيا

أجلها محدود : والزمن فيها مظلون، والخير فيها على قَدَرِ إمكانات أهلها .
 أما الآخرة فزمنها مُتَيَّن ، وأجلها ممدود خالد ، والخير فيها على
 قَدَرِ إمكانات المتعم عَزَّ وَجَلَّ ، فلو قارنتَ هذا بِذاك لَتَبَيَّنَ لك مدى ما
 خَسِرُوا ، لذلك تَكُونُ النتيجة أَنهم ﴿ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴾ (١٠٣) [المؤمنون]
 ثم يعطينا الحق سبحانه صورة تَبَشُّعِ الجِزَاءِ فِي جَهَنَّمَ ، وَتُصَوُّرِ
 أهوالها ، وذلك رحمة بنا لَنرتدع من قريب ، ونعمل جاهدين على أن
 نُنَجِّي أَنْفُسَنَا من هذا المصير ، وننفر من هذه العاقبة البشعة ، كما
 يقول الشرع بداية : سنقطع يد السارق ، فهو لا يريد أن يقطع أيدي
 الناس ، إنما يريد أن يمنعهم ويحذرهم هذه العاقبة .

ومن ذلك قوله تعالى فِي مَسْأَلَةِ الْقِصَاصِ : ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ
 حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ .. ﴾ (١٧٩) [البقرة]

وقد هُوِّجَ القصاص كثيراً من أعداء الإسلام ، إذ يقولون : يكفي
 أن قُتِلَ واحد من المجتمع ، فكيف نقتل الآخر ؟ والقرآن لم يضع
 القصاص ليقُتل الاثنين ، إنما وضعه ليمنع القتل ، وليستبقى القاتل
 والقتيل أحياء ، فحين يعرف القاتل أنه سَيُقْتَلُ قصاصاً يمتنع
 ويرتدع ، فإن امتنع عن القتل فقد أحيينا القاتل والقتيل ، وقد عبَّروا
 عن هذا المعنى فقالوا : القتل أنفى للقتل .

يقول تعالى فِي تَبَشُّعِ جَهَنَّمَ :

﴿ تَلْفَحُ وُجُوهُهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ﴾ (١٠٤)

اللفح : أن تمسَّ النار بحرارتها الشيء فتشويه ، ومثله النَّفْحُ (١)

(١) قال الزجاج : تلفح وتلفح بمعنى واحد إلا أن التلفح أعظم تأثيراً منه . قال أبو منصور :
 ومما يؤيد قوله قوله تعالى : ﴿ وَتَن مَّسَّتْهُمْ لَفْجَةٌ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ .. ﴾ (١٠٣) [الأنبياء] [لسان
 العرب - مادة : لفح] .

﴿وَهُمْ فِيهَا كَالْحُوتِ﴾ (١٠٤) [المؤمنون] كلمة « كالح » نقولها حتى في العامية : فلان كالح الوجه . يعنى : تغيّر وجهه تغيّراً ينكر لا تستريح له ، وضربوا للوجه الكالح مثلاً برأس الخروف المشوية التى غيّرت النار ملامحها ، فأصبحت مشوّمة كالحة تلتصق الشفّة العليا بجبهته ، والسفلى بصدرة ، فتظهر أسنانه فى شكل منفر .

بعد ذلك يخاطبهم الحق سبحانه خطاباً يُلقى اللوم عليه ويُعلمهم مسئولية ما وصلوا إليه ، فلم يعذبهم ربهم ابتداءً ، إنما عذبهم بعد أن أنذرهم ، وأرسل إليهم رسولاً يحمل منهمجاً يبين ثواب الطائع وعقاب العاصى ، ونبّههم إلى كل شيء ، ومع ذلك عصوا وكذبوا ، ولم يستأنفوا عملاً جديداً على وفق ما أمر الله . إذن : فهم المقصرون .

﴿أَلَمْ تَكُنْءِ إِنِّى تُنَالِى عَلَيْهِمْ فَكُتِبَ عَلَيْهِمُ التَّكْذِبُ﴾ (١٠٥)

يعنى : أنتم السبب فيما أنتم فيه من العذاب ، فليس للناس على الله حجة بعد الرسل ، وليس لأحد عذر بعد البلاغ ، لذلك حينما يدخل أهل النار النار يخاطبهم ربهم : ﴿أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ ..﴾ (٧١)

فالآية تثبت أنهم هم المذنبون أمام نفوسهم : ﴿وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ (١١٨) [النحل] فلم نواجههم بعقوبة على شيء لم نبصّروهم به ، إنما أرسلنا إليهم رسولاً يأمرهم وينهاهم ويُنذِرهم .

والإنذار بالشر قبل أن يقع نعمة من النعم ، كما قلنا فى سورة الرحمن عن قوله تعالى : ﴿يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شَوْاْظٌ مِّنْ نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ﴾ (٢٥) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٢٦) [الرحمن] وهل النار

والشواظ نعمة ؟ نعم نعمة ؛ لأننا نحذرك منها قبل وقوعها ، وأنت ما زِلْتَ في سعة الدنيا ، وأمامك فرصة الاستدراك .

والآيات - كما قلنا - تُطَلَّق على الآيات الكونية التي تلتفت الناس إلى وجود الخالق الأعلى الذي أنشأ هذا الكون بهذه الهندسة البديعة ، وتُطَلَّق على المعجزات التي تثبت صدق الرسول في البلاغ عن الله ، وتُطَلَّق على الآيات الحاملة للأحكام وهي آيات القرآن .

وقد جثناكم بكل هذه الآيات تُتَلَّى عليكم وتسمعونها وترونها ، ومع ذلك كذَّبْتُمْ ، ومعنى ﴿ تَتْلَى عَلَيْكُمْ 》 .. ﴿ (١٠٩) ﴾ [المؤمنون] أننا نبهناكم إليها ، ولفتننا أنظاركم إلى تأملها ، حتى لا تقولوا : غفلنا عنها .

﴿ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ ﴾ (١١٠)

﴿ شِقْوَتُنَا 》 .. ﴿ (١٠٩) ﴾ [المؤمنون] أى : الشقاوة^(١) وهي الألم الذي يملك كل ملكات النفس لا يترك منها جانباً ، يقولون : فلان شقى يعنى مُضَيِّقٌ عليه ومُتَعَبٌ في كل أمور حياته ، لا يرى راحة في شيء منها .

وكانهم بقولهم : ﴿ غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا 》 .. ﴿ (١٠٩) ﴾ [المؤمنون] يريدون أن يُبْعِدُوا المسألة عن أنفسهم ويُلْقُونَ بها عند الله تعالى ، يقولون : يا رب لقد كتبْتَ علينا الشقاوة من الأزل ، فلا ذنبَ لنا ، وكيف نسعد نحن أنفسنا ؟ يقولون : لو شاء ربنا ما فعلنا ذلك .

ونقول لهم : لقد كتب الله عليكم ألا ؛ لأنه سبحانه علم أنكم ستختارون هذا .

﴿ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ ﴾ (١١١)

(١) قال القرطبي في تفسيره (٦/٦٨٧) : « قراءة أهل المدينة وأبي عمرو وعاصم » شقوتنا « وقرأ الكوفيون إلا عاصمًا » شقاوتنا « .

فوصفوا أنفسهم بالظلم ، كما قال سبحانه عنهم في آية أخرى :
﴿ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴾ (٢٨) [الأنعام]

فيقول الحق سبحانه :

﴿ قَالَ اخْسَرُوا فِيهَا وَلَا تَكْلُمُونَ ﴾ (١٠٨)

﴿ اخْسَرُوا ﴾ (١٠٨) [المؤمنون] كلمة بليغة في الزجر تعنى : السكوت مع الذلة والهوان ؛ لذلك يقولونها للكلاب ، وقد تقول لصاحبك : اسكت على سبيل التكريم له ، كما لو حدثك عن فضلك عليه ، وأنت قد دمت له كذا وكذا فتقول له : اسكت اسكت ، تريد له العزة ، وألا يقف أمامك موقف الضعف والذلة .

والخسوء من معانيها أنك تضعف عن تحمل الشيء ، كما في قوله تعالى : ﴿ ثُمَّ أَرْجِعَ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ ﴾ (٤) [الملك] يعنى : ضعيف عن تحمل الضوء .

وفى قوله سبحانه : ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَلَقْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴾ (٦٥) [البقرة] يعنى : مطرودون مبعدون عن سُمِّ الإنسانية وعزتها ؛ لذلك نرى القردة مفضوحى السوءة ، خفيفة الحركة بما لا يتناسب وكرامة الإنسان .

إذن : ليس المراد أنهم أصبحوا قردة ، إنما كونوا على هيئة القردة ؛ لذلك نراهم حتى الآن لا يهتمون بمسألة العرض وانكشاف العورة .

إذن : المعنى ﴿ اخْسَرُوا فِيهَا وَلَا تَكْلُمُونَ ﴾ (١٠٨) [المؤمنون] اسكتوا سكوتاً بذلة وهوان ، ويكفى ما صنعتموه بالمؤمنين بى ؛ فيقول الحق سبحانه :

﴿ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا
وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ﴾ (١٦٨)

والمراد هنا الضعاف من المؤمنين أمثال عمار وبلال وخباب بن الأرت^(١)، وكانوا يقولون هذا الكلام ، وهو كلام طيب لا يرد ، بل يجب أن يُسمع ، وأن يُحتذى به ، ويُؤخذ قدوة .

﴿ فَأَتَّخَذَ تَمَوْهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ
مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ ﴾ (١٦٩)

تكلّمنا عن هذه المسألة في قوله تعالى :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ (١٦٩) وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ (١٧٠) وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ (١٧١) وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُونَ (١٧٢) وَمَا أَرْسَلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ (١٧٣) فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ (١٧٤) عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ (١٧٥) هَلْ تُؤِتِبُ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (١٧٦) ﴾

[المطففين]

إذن : اتخذ الكفار ضعاف المؤمنين محلّ سخرية واستهزاء ، وبالغوا في ذلك ، حتى لم يعدّ لهم شغل غير هذا ، وحتى شغلهم الاستهزاء والسخرية عن التفكير والتأمل فلم يَبْقَ عندهم طاقة فكرية

(١) قاله مجاهد فيما نقله عنه القرطبي في تفسيره (٤٦٨٨/٦) .

(٢) فكّهين : أى يفتابون الناس ويتناولون منهم ويتلدرون بهم ، والفكه : الذى يُحَدِّث أصحابه ويضحكهم . [لسان العرب - مادة : فكه]

تفكر فيما آمن به هؤلاء ، وهذا معنى : ﴿ حَتَّىٰ أَسْأَلَكُمُ الذِّكْرَىٰ .. ﴾ [المؤمنين] أى : شغلكم الاستهزاء بالمؤمنين عن الإيمان بمن خلقكم وخلقهم .

ويا ليت الأمر توقف عند هذا الحد من السخرية ، إنما تعداه إلى أن يضحكوا من أهل الإيمان ، ويضحكوا أهلهم ﴿ وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ ﴾ [المؤمنين] وفى الآية الأخرى : ﴿ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ ﴾ [المطففين] وسخرية أهل الباطل من أهل الحق موجودة فى كل زمان ، وحتى الآن نرى من يسخرون من أهل الاستقامة والدين والورع ويتندرون بهم .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴾

لما صبر أهل الإيمان على الاستهزاء والسخرية عوضهم الله تكريماً ونعياً ، وهذه مسألة يجب ألا يغفل عنها المؤمن حين يسخر منه أعداؤه ، عليه أن يتذكر عطاء ربه وجزاء صبره ، وإن كان الساخر منك عبداً له قدرته المحدودة ، فالبكرم لك ربك بقدرة لا حدود لها ، ولك أن تقارن إذن بين مشقة الصبر على أذاهم ، ولذة النعيم الذى تجده بعد ذلك جزاء صبرك .

﴿ قَاتِلْهُمْ كَمَا لَيْسَ فِي الْأَرْضِ عَدَدٌ سِنِينَ ﴾

لبث : مكث وأقام ، فالمعنى : ما عدد السنين التى ظللتهموها فى الأرض ، لكن لماذا هذا السؤال ؟

· قالوا : لأن الذى شغلكم عن دين يضمن لكم ميعاداً خالداً ، ونعياً باقياً هو الدنيا التى صرفتكم بزيئها وزخرفها وشهواتها

- وعلى فرض أنكم تمتعتم بهذا فى الدنيا - فهل يُقارن بما أعدّ للمؤمنين فى الآخرة من النعيم المقيم الذى لا يفوتهم ولا يفوته ؟

والقيامة حين تقوم ستقوم على قوم ماتوا فى ساعتها ، فيكون لبثهم قريباً ، وعلى أناس ماتوا من أيام آدم فيكون لبثهم طويلاً ، إذن : فاللث فى الأرض مقول بالتشكيك كما يقولون ، لكن هل يدرك الأموات المدة التى لبثوها فى الأرض ؟ معلوم أنهم لا يدركون الزمن ؛ لأن إدراك الزمن إنما يتأتى بمشاهدة الأحداث ، فالميت لا يشعر بالزمن ؛ لأنه لا يعيش أحداثاً ، كالنائم لا يدرك المدة التى نامها ، وكلُّ مَنْ سئلَ هذا السؤال قال ﴿يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ﴾ [البقرة] قالها العزيز الذى أماته الله مائة عام ثم بعثه ، وقالها أهل الكهف الذين أنامهم الله ثلاثمائة سنة وتسعاً ؛ لأن هذه هى أطول مدة يمكن أن يتخيلها الإنسان لنومه ، ولا يستطيع النائم تحديد ذلك بدقة ؛ لأن الزمن ابنُ الحدث ، فإن انعدم الحدث انعدم الزمن .

لذلك يقول تعالى عَمَّنْ مَاتُوا حَتَّى مِنْ أَيَّامِ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : ﴿كَانَهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا﴾ [النازعات]

وكذلك يقول هؤلاء أيضاً فى الإجابة على هذا السؤال :

﴿قَالُوا لَيْسَ بِنَوْمٍ أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسَلِّ الْعَادِينَ﴾ [٤٣]

أى : أصحاب العُدِّ الذين يمكنهم العُدِّ والحساب ؛ لأننا لم نكن فى وعينا لنعدُّ كما لبثنا ، والمراد بالعادين هم الملائكة الذين يعدُّون الأيام ويحسبونها^(١) .

(١) ذكر القرطبي فى تفسيره (٦ / ٤٦٩) فى معنى (العائين) قولين :

- الحساب الذين يعرفون ذلك . قاله قتادة .

- الملائكة الذين كانوا معنا فى الدنيا . قاله مجاهد .

﴿ قَدْ إِنْ لَيْسَ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (١١٤)

إِنْ : بمعنى ما ، معنى : ما لبثتم إلا قليلاً ، فمهما قدرتم من طول الحياة حتى مَن مات منذ أيام آدم عليه السلام ، فسيكون قليلاً بالمقارنة بالزمن الذى ينتظركم فى الجزاء الأخرى ، فما لبثتموه فى الدنيا لا يُقاس بعذاب الآخرة الممتد الباقى ، هذا ﴿لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [المؤمنون] تعلمون طول ما تصيرون إليه من العذاب الخالد المقيم .

﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴾ (١١٥)

(حسبتم) ظننتم معنى : ماذا كنتم تظنون فى خَلَقْنَا لَكُمْ ؟ كما قَالَ فى موضع آخر : ﴿ أَفَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يَتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴾ [العنكبوت] وكلمة ﴿ عَبَثًا .. ﴾ (١١٥) [المؤمنون] العَبَثُ هو الفعل الذى لا غاية له ولا فائدة منه ، كما تقول : فبِمِ عَبَثٍ ؟ لمن يفعل فعلاً لا جدوى منه ، وغير العبث نقول : الجِدُّ ونقول : اللعب واللهو ، كلها أفعال فى حركات الحياة . لكن الجِدُّ : هو أن تعمل العمل لغاية مرسومة .

أما اللعب فهو أن تعمل عملاً هو فى واقع الامر لا غاية له الآن إلا دُرْبَتِكَ أنت على الحركة وشُغْلُ ملكائك حتى لا تتوجه إلى فساد شيء أو الإضرار بشيء ، كما تشتري لولدك لعبة يلهو بها ، وينشغل بها عن الأشياء القيِّمة فى المنزل ، والتي إن لعب بها حطَّمها ، فانت

تصرف حركاته إلى شيء لئلا تمنعه عن أشياء ضارة ، أو تُعلمه باللعب شيئاً يفيد قيمة بعد ، كالسباحة أو ركوب الخيل .

واللهو كاللعب في أنه يكون لغاية قد تأتي بعد ، أو لغاية تنفي ضرراً ، إلا أن اللعب حين تزاوله لا يشغلك عن مطلوب ، أما اللهو فهو الذي يشغلك عن مطلوب ، فمثلاً الطفل دون السابعة يلعب في أوقات الصلاة ، فيُسمى فعله لعباً ، فإن كان في العاشرة يُسمى فعله لهواً ؛ لأنه شغله عن الصلاة ، وهي واجبة عليه .

واللعب يُدريك على أشياء قد تحتاجها وقت الجد فتكون سهلة عليك ، أما العبث فلا فائدة منه ، لذلك قال سبحانه : ﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا .. ﴾ [المؤمنين] فنفى أن يكون الخلق عبثاً بلا غاية ؛ لأن الله تعالى خلق الخلق لغاية مرسومة ، ووضع لهم منهجاً يحدد هذه الغاية ، ولا يضع المنهج للخلق إلا الخالق .

كما قلنا سابقاً : إن الصانع الذي صنع هذا الميكروفون لم يصنعه ثم طلب منا أن نبحث له عن مهمة ، إضاً قبل أن يصنعه حدد له مهمته والغاية منه ، وهي أن ينقل الصوت لمسافات بعيدة ، إذن : فالغاية مرسومة بداية وقبل العمل .

فالذي يحدد الغاية هو الصانع المبدع للشيء ، وهو أيضاً الذي يحدد صلاح الصنعة لغايتها ، ويحدد قانون صيانتها لتؤدي مهمتها على أكمل وجه ، وأنت أيها الإنسان صنعة الله فدعه يحدد لك غايتك ، ويضع لك منهج حياتك وقانون صيانتك ، بافعل كذا ولا تفعل كذا .

إذن : فساد الدنيا يأتي من أن الصنعة تريد أن تأخذ حق الصانع في تحديد الغاية ، وفي تحديد المنهج ، وقانون الصيانة ، وليس من مهمتها ذلك ، والخالق حينما يحدد لك الغاية يضع لك المنهج الذي

يُعِينكَ عَلَى غَايَتِكَ ، إِنَّمَا أَنْتَ : مَتَى تَسْتَطِيعُ أَنْ تَدْرِكَ الْأَشْيَاءَ لِتَضَعُ غَايَةَ أَوْ تَضَعُ قَانُونَ الصِّيَانَةِ ؟

إِنَّكَ لَا يُمْكِنُ أَنْ تَبْلُغَ هَذَا الْمَبْلَغَ قَبْلَ سَنِّ الْعِشْرِينَ عَلَى أَحْسَنِ تَقْدِيرٍ ، فَمَنْ - إِذَنْ - يَضَعُ لَكَ غَايَتَكَ وَقَانُونَ صِيَانَتِكَ قَبْلَ هَذِهِ السَّنِّ ؟ لَا أَحَدٌ غَيْرَ خَالِقِكَ عَزَّ وَجَلَّ ، وَلَنْ يَسْتَقِيمَ الْحَالُ إِلَّا إِذَا تَرَكْنَا الصَّنْعَةَ لِلصَّانِعِ غَايَةً وَمَنْهَجًا وَصِيَانَةً .

وَكَيْفَ تَظُنُّ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَكَ عَبَثًا ، وَهُوَ الَّذِي اسْتَدْعَاكَ لِلْوُجُودِ وَأَعَدَّ لَكَ مَقُومَاتَ حَيَاتِكَ وَضُرُورِيَّاتَهَا ، وَحُكْمَ بِإِعْمَالِ عَقْلِكَ فِي هَذِهِ الْمَقُومَاتِ لِتَسْتَطِيعَ أَنْ تُرْفَهُ بِالطَّاقَةِ وَالْقُدْرَةِ الْمَخْلُوقَةِ لِلَّهِ تَعَالَى لِتُسَعِّدَ نَفْسَكَ وَتُرْفَهُ حَيَاتَكَ .

وَقَدْ كُنَّا فِي الْمَاضِي نَجْلِسُ عَلَى ضَوْءِ الْمَسْرُجَةِ ، وَالْآنَ عَلَى أَضْوَاءِ النِّيُونِ وَالْكَرِيَسْتَالِ ، وَمَهْمَا تَرَفَهْتَ حَيَاتَكَ وَتَوَفَّرَتْ لَكَ وَسَائِلُ الرَّاحَةِ فَلَا تَنْسَ أَنَّهَا عَمَاءٌ مِنَ اللَّهِ فِي الْمَادَةِ وَفِي الطَّاقَةِ وَفِي الْعَقْلِ الْمَفْكُرِ ، كُلُّهَا مَخْلُوقَةٌ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، لَا تَمْلِكُ أَنْتَ مِنْهَا شَيْئًا ، بِدَلِيلِ أَنَّ اللَّهَ إِذَا سَلَبَكَ الْعَقْلَ لَصَّرْتَ مَجْنُونًا ، وَلَوْ سَلَبَكَ الطَّاقَةَ وَالْقُدْرَةَ لَصَّرْتَ ضَعِيفًا لَا تَسْتَطِيعُ مَجَرَّدَ التَّنَفُّسِ ، فَهَذِهِ نِعَمٌ مُوهِبَةٌ لَكَ لَيْسَتْ ذَاتِيَّةً فَبِكَ .

إِذَنْ : عَلَيْكَ أَنْ تَتَأَمَّلَ فِي خَالِقِكَ عَزَّ وَجَلَّ ، وَمَا وَهَبَكَ مِنْ مَقُومَاتِ الْحَيَاةِ ، لِتَعْلَمَ أَنَّ هَذَا الْخَلْقَ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ عَبَثًا ، وَلَا بَدَ أَنْ لَهُ غَايَةً رَسَمَهَا الْخَالِقُ سُبْحَانَهُ ، وَأَنْتَ فِي ذَاتِكَ تَحَاوِلُ أَنْ تَضَعُ لَكَ غَايَةً فِي جَزْئِيَّةٍ مَا مِنَ الْغَايَةِ الْكُبْرَى الَّتِي خَلَقَكَ اللَّهُ لَهَا .

أَلَا تَرَى الْوَلَدَ الصَّغِيرَ كَيْفَ تَعْتَنِي بِهِ وَتُعَلِّمُهُ وَتَتَّفِقُ عَلَيْهِ مَرَحَلَةً بَعْدَ الْآخَرَى ، حَتَّى يَصِلَ إِلَى الْجَامِعَةِ ، وَتَتَعَلَّقُ أَنْتَ بِأَمَلٍ كَبِيرٍ فِي أَنْ

يكون لولئك هذا مكانة فى المجتمع ومنزلة بين الناس ؟ هذه العملية فى حد ذاتها غاية ، لكن بعد أن يحصل على الوظيفة المرموقة والمكانة والمنزلة ينتهى الامر بالموت .

إذن : لا بُدَّ من وجود غاية أخرى أعظم من هذه ، غاية لا يدركها الفناء ، وليس لها بعد ، هذه الغاية الكبرى هى لقاء الله وملاقاة الجزاء ، إما إلى الجنة وإما إلى النار .

وعلينا أن نأخذ كل مسائل الحياة وجزئياتها فى ضوء هذه الحقيقة ، أننا لم نُخلَق عبثاً ، بل لغاية مرادة لله ، ولها أسباب توصل إليها .

ثم يقول سبحانه : ﴿وَأَنْتُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾ [المؤمنون] (تُرجعون) يعنى : رَغْماً عنكم ، وبدون إرادتكم ، كان شيئاً ما يسوقهم ، كما فى قوله تعالى : ﴿يَوْمَ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دُعَاً﴾ [الطور] يعنى : يُدفعون إليها ، ويُضربون على أقفائهم ، ويُساقون سوقاً الدواب .

﴿فَتَعَلَىٰ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا

هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ﴾

﴿فَتَعَالَى ..﴾ [المؤمنون] تنزهه وتقدس ، وكلمة العلو تعنى علو المنزلة . نقول : علا فلان على فلان ، أما حين نقول : تعالى الله ، فالمراد العلو الأعلى ، وإن وهب علواً للغير فهو علو الدانى ، وعلو المتغير ، بدليل أنه تعالى يُعليك ، وإن شاء سلبك ، فالعلو ليس ذاتياً فيك .

وكلمة الملك نعرفها فيمن يملك قطعة من الأرض بمن فيها ويحكم وله رعية ، ومن هذه المادة : المالك . ويُطلق على أي مالك لأي شيء ، ولو لم يكن لديه إلا الثوب الذي يلبسه فهو مالك ، أما : الملك فهو من يملك الذين يملكون ، فله ملك على المالكين ، وهذا الملك لم يأخذ ملكه بذاته ، إنما بإيتاء الله له .

لذلك يقول تعالى : ﴿ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعْزِزُ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ .. ﴾ [آل عمران]

فلو كان ملك هؤلاء الملوك ذاتياً ما نُزِعَ منهم ، ألا ترى الملك من ملوك الدنيا يقوى ويستتبق له الأمر ، ويكون له صولجان وبطش وفك .. إلخ ، ومع كل هذا لا يستطيع الاحتفاظ بملكه ؟ وفي لحظة ينهار هذا الملك ولو على يد جندي من جنوده ، بل وربما تلفظه بلاده ، ولا تقبل حتى أن يُدفن بها ، وتتطوع له بعض الدول ، وتقبل أن تُؤاري رفاته بأرضها ، فأى ملك هذا ؟

وهذه آية من الآيات نراها في كل عصر - وكأنها قائمة - دليلاً على صدق الآية : ﴿ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعْزِزُ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ .. ﴾ [آل عمران] إذن : إن ملكك الله فاعلم أنه ملك موهوب ، مهما استتبق لك فلا تضمن بقاءه ؛ لأن الله تعالى ملكك لغاية ، ولا يملك الغاية إلا هو سبحانه .

لذلك كان الحق - سبحانه وتعالى - ﴿ الْمَلِكُ الْحَقُّ .. ﴾ [١١٦] (المؤمنون) يعني : الذي لا يزحزحه أحد عن ملكه ، أو يسلبه منه ، وهو الذي يتصرف في ملكه كيف يشاء لا ينازعه فيه أحد ، وإن أعطى من باطن ملكه تعالى ملكاً لآخر ، فيظل في يده سبحانه زمام هذا الملك ، إن شاء بسطه ، وإن شاء سلبه ونزعه . فهو وحده الملك

الحق ، أما غيره فملكهم موهوب مسلوب ، وإن ملك سبحانه أناساً .
أمر أناس في الدنيا يأتى يوم القيامة فيقول : ﴿لَمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ...﴾ (١١٦) [غافر]

وتلحظ أن كلمة ﴿تُؤْتِي الْمُلْكَ ..﴾ (٧٦) [إل عمران] سهلة على
خلاف ﴿تَنْزِعُ الْمُلْكَ ..﴾ (٧٦) [إل عمران] ، ففي النزاع دليل على
المشقة والمعاناة ؛ لأن صاحب الملك يحاول أن يتمسك به ويتشبث
وينازع ، لكن أينازع الله ؟

فقله سبحانه : ﴿فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ..﴾ (١١٦) [المؤمنون]
المراد : تعالى عن أن يكون خلقكم عبثاً ، وتعالى عن أن تشردوا من
قبضته ، أو تخرجوا عن نفوذه ، أو تستقلوا بخلقكم عن سيطرته ،
وتعالى أن تغفلوا من عقابه أو تمتنعوا عنه ؛ لأنه لا إله غيره :
﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ﴾ (١١٦) .. [المؤمنون]

فالحق تبارك وتعالى يحكم في إطار : ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝﴾ (١) الله
الصَّمَدُ (٧) نَمِ يَلِدْ وَنَمِ يُولَدْ (٧) وَنَمِ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝﴾ (٤) [الإخلاص]

فإذا قال لك شيئاً فاعلم أنه لا إله غيره يعارضه .

والعرش : رمز لاستتباب الامر للمالك ؛ لأنه ينشغل بتدبير ملكه
والقضاء على المناوئين له وتاديب أعدائه ، فإذا ما استتب له ذلك
جلس على عرشه ، إذن : الجلوس على العرش يعنى استقرار الأمور
واستتباب أمر الملك ؛ لذلك فإن الحق سبحانه بعد أن خلق الخلق
استوى على العرش .

والعرش يفيد أيضاً السيطرة والتحكم ، وعرش الله عرش كريم ؛

لأنه تعالى عليك لا ليذلك ويهينك ، وإنما تعالى عليك ليعاليك إليه ويعطيك من فضله . كما سبق أن قلنا : إن من مصلحتنا أن يكون الله تعالى مُتَكَبِّراً ، ومن عظمة الحق سبحانه أن يكون له الكبرياء ، فساعة يعلم الجميع أن الكبرياء لله وحده لا يتكبر أحد على أحد .

يقول الحق سبحانه : ﴿وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (٢٧) ﴿[الجمالية]

لذلك يقولون في الأمثال : (اللى ملوش كبير يشتري له كبير)
يعنى : ليعيش في ظله ، فالحق - تبارك وتعالى - يتعالى لصالح خلقه .

ومن ذلك ما قلناه في مسألة العبودية ، وأنها مكروهة ثقيلة إن كانت للبشر ! لأن السيد يأخذ خير عبده ، إنما هي محبوبة إن كانت لله تعالى ! لأن العبودية لله يأخذ العبد خير ربه .

فإن كانت عروش الدنيا للسيطرة والتخكم في مصائر الناس وامتصاص دمائهم وأخذ خيراتهم ، فعرش ربك عرش كريم ، والكريم في كل شيء أشرف غاياته ، اقرأ قوله تعالى : ﴿كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ﴾ (٢٥) وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴿(٢٦)﴾ [الدخان]

وحين يوصينا بالوالدين ، يقول سبحانه : ﴿وَلَا تَهْرُوعَا وَقُلْ لِهَٰمَا قَوْلًا كَرِيمًا﴾ (٢٣) ﴿[الإسراء]

فالعرش الكريم أشرف غايات الملك ؛ لأن الملك ليس تسلطاً وقهراً ، إنما هو ملك لصالح الناس ، والحق - تبارك وتعالى - حينما خلق الحياة وزع فيها أسباب الفضل ، ولكنه جعل فيها القوى القابرة ، وجعل فيها الضعيف العاجز ، ثم أمر القوى أن يأخذ بيد الضعيف ،

وَأَنْ يَعُولَهُ ، فَالْكَرَمُ اسْتِطْرَاقُ نَفْعِ الْقَوَى لِلضَّعِيفِ ، فَكُلَّ خَصْلَةٍ مِنْ خِصَالِ الْخَيْرِ تُوصَفُ بِالْكَرَمِ .

إِذَنْ : إِيَّاكَ أَنْ تَقْهَمَ أَنْ عَرْشَ رَبِّكَ لِلْسَّيْطَرَةِ وَالْعُلُوِّ وَالْجَبْرُوتِ ؛ لِأَنَّهُ عَرْشُ كَرِيمٍ .

ثُمَّ يَقُولُ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ :

﴿وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ﴾ (١١٧)

﴿يَدْعُ مَعَ اللَّهِ ..﴾ (١١٧) [المؤمنون] يعنى : يعبد مع الله ، والعبادة طاعة المعبود فى أمره ونهيه ، لكن كيف تدعو إلهاً ، لا ينفَعُ ولا يضرُّك ، ولا برهانٌ عندك على الوهية ؟ لذلك هدده سبحانه وتوعده بقوله : ﴿فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ ..﴾ (١١٧) [المؤمنون] أى : ربه الحق ﴿إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ﴾ (١١٧) [المؤمنون]

وعجيبٌ أن تبدأ السورة بقوله تعالى : ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ (١) [المؤمنون] وتنتهى بقوله : ﴿إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ﴾ (١١٧) [المؤمنون] أى : بنقيض ما بدأت به ، وعليك أنت أن تتأمل ما بين هذين القوسين ، وما دامت المسألة مسألة إيمان يفلح أهله ، وكفر لا يفلح أهله ، فتمسكوا بربكم ، والتزموا منهجه فى (افعَل) و (لا تفعل) .

وإن غلبتكم النفس على شئ من الذنوب فتذكروا :

﴿وَقُلْ رَبِّ اعْفُوفًا وَارْحَمًا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحِيمِينَ﴾ (١١٨)

إن هفوتكم هفوة فإياكم أن تنسوا هذه الحقيقة ، والجئوا إلى ربكم
فإنه غفار شرع لكم التوبة لتتوبوا ، والاستغفار لتستغفروا ، وهو
سبحانه أرحم بكم من الوالدة بولدها ، وهو خير الراحمين .

والمعنى ﴿اغْفِرْ ..﴾ [المؤمنين] أى : الذنوب السابقة
الماضية ﴿وَأَرْحَمْ ..﴾ [المؤمنين] أى : أرحمنا أن نقع فى الذنوب
فيما بعد ، واعصمنا فى مستقبل حياتنا من الزلل . إذن : تمسك بربك
وبمنهج ربك فى كل حال ، لا يصرفك عنه صارف .

سُورَةُ النَّبَاِ

سورة النور^(١)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾

اسمها سورة (النور)^(٢) ، وإذا استقرأنا موضوع المسمى أو المَعْنُون له بسورة (النور) تجد النور شائعاً في كل أعطافها - لا أقول آياتها ولا أقول كلماتها - ولكن النور شائع في كل حروفها ، لماذا ؟

قالوا : لأن النور من الألفاظ التي يدل عليها نطقها ويعرفها أكثر من أي تعريف آخر ، فالناس تعرف النور بمجرد نطق هذه الكلمة ، والنور لا يُعرَف إلا بحقيقة ما يؤديه ، وهو ما تتضح به المرثيات ، وتتجلى به الكائنات ، فلو لا هذا النور ما كنا نرى شيئاً .

إذن : يُعرف النور بخاصيته ، وهو الذي يجعل لك قدرة على أن

(١) سورة النور ، هي السورة رقم ٢٤ في ترتيب المصحف الشريف ، وتقع في الجزء الثامن عشر من المصحف ، وهي سورة مدنية بالإجماع ، قاله القرطبي في تفسيره (٤٦٩٣/٦) ، نزلت بعد سورة النصر وقبل سورة الحج ، وهي السورة رقم ١٧ في ترتيب النزول بالمدينة ، راجع « الإتيان في علوم القرآن » للسيوطي (٢٧/١) . وعدد آياتها ٦٤ آية .
(٢) قال القرطبي في تفسيره (٤٦٩٣/٦) : « مقصود هذه السورة ذكر أحكام العفاف والستر . وكتب عمر رضي الله عنه إلى أهل الكوفة : علموا نسائك سورة النور » .

ترى المرثيات ، بدليل أنها إن كانت فى ظلمة لا تراها . إذن : فالنور لا يُرى ، ولكن نرى به الأشياء ، فالله تعالى نور السموات والأرض يُنورهما لنا ، لكن لا نراه سبحانه .

لكن ، هل كل الأشياء مرائى ؟ أليس منها المسموم والمشموم والمتدوّق ؟ قالوا : نعم ، لكن الدليل الأول على كل هذه وفعل الحوادث هى المرثيات ؟ لأن كل أدلة الكون مرثية نراها أولاً ، ثم حين تسمع ، وحين تشم ، وحين تلمس ، وحين تميز الثقل من الخفيف ، أو القريب من البعيد . فهذا كله فرع ما يوجد فيك ، بعد ما تؤمن أن الله الذى أوجدك هو الذى أوجد لك كل شيء ، فإذا ما نظرت إلى النور وجدتَ النور أمراً حسيّاً ترى به الأشياء .

وكانوا فى الماضى يعتقدون أن الإنسان يبصر الأشياء بشعاع يخرج من العين ، فيسقط على الشيء فتراه ، إلى أن جاء العالم الإسلامى الحسن بن الهيثم ، وأبطل هذه النظرية وقال : إن الشعاع يأتى من المرثى إلى العين فتراه ، وليس العكس ، واستدل على ذلك بأن الشيء إن كان فى الظلام لا نراه ، ونخن فى النور ، فلو أن الشعاع يخرج منك لرأيتَه .

وفى ضوء هذه النظرية فهمنا قوله تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَا آيَةَ الْنَّهَارِ مُبْصِرَةً .. ﴾ (١٧) [الإسراء] فهى مُبْصِرَةٌ ؛ لأن الشعاع يأتى من هناك ، فكانها هى التى ترى .

لكن ، ما نفع هذا النور الحسى للإنسان الخليفة فى الأرض ؟ أنت حين ترى الأشياء تتعامل معها تعاملًا يعطيك خيرها ويكفّ عنك شرها ، ولو لم تَرَ الأشياء ما أمكنك التعامل معها ، وإلا فكيف تسير فى مكان مظلم فيه ما يؤذيك مثل الثعابين أو زجاج متكسر ؟

إذن : لا تستطيع أن تهتدى إلى مواضع قدمك ، وتأخذ خير الأشياء ، وتتجنب شرها إلا بالنور الحسى ، كذلك إن سرت فى ظلمة وعلى غير هدى ، فلا بد أن تصطدم بأقوى منك فيحطمك ، أو بأضعف منك فتحطمه .

لذلك سمى الحق - تبارك وتعالى - المنهج الذى يهديك فى دروب الحياة نورا .

والناس حين لا يوجد النور الربانى الإلهى يصنعون لأنفسهم أنوارا على قدر إمكاناتهم وبيئاتهم بداية من المسرحية ولمبة الجاز ، وكان الناس يتفاوتون حتى فى هذه - حتى عصر الكهرباء والفلوروسنت والنيون وخلافه من وسائل الإضاءة التى يتفاوت فيها الناس تفاوتاً كبيراً ، هذا فى الليل ، فإذا ما أشرقت الشمس أطفأ الجميع أنوارهم ومصابيحهم ، لماذا ؟ لأن مصباح الله قد ظهر واستوى فيه الجميع لا يتميز فيه أحد عن أحد .

وكذلك النور المعنوى نور المنهج الذى يهديك إن كان الله فيه توجيه ، فأطفىء مصابيح توجيه البشر لا يصح أن تستضىء بنور ونور ربك موجود ، بل عليك أن تبادر وتأخذ ما تقدر عليه من نور ربك ، فكما أخذت نور الله الحسى فالغيت به كل الأنوار ، فخذ نور الله فى القيم ، خذ نور الله فى الأخلاق وفى المعاملات وفى السلوك يغنيك هذا عن أى نور من أنوار البشر ومناهجهم .

ألا ترى النمرود كيف بهت حينما قطع عليه إبراهيم - عليه السلام - جدله وألجأه إلى الحجة التى لا يستطيع الفكك منها ، حين قال له : ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنْ الْمَغْرِبِ ۗ ﴾ (٢٥٨)

والحق - تبارك وتعالى - يفيض من أنواره وصفات كماله على خلقه الذين جعلهم خلفاء له سبحانه في الأرض ، فقال : ﴿ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ ۝ (٣٠) ﴾ [البقرة] والخليفة في الأرض ليس جيلًا واحدًا خلقه الله واستخلفه في الأرض إلى قيام الساعة ، إنما الخليفة أجيال وأنسال تتوالى ، يموت واحد ويُولد آخر في حلقات موصولة الأنسال لا الذوات .

والخليفة لا ينجح في خلافته إلا إذا سار فيها على وفق مراد من استخلفه ، وآفة الناس في خلافتهم لله في الأرض أن يعتبروا أنفسهم أصلاء لا خلفاء ، فالخليفة في ذهنه دائماً هذه الخلافة ؛ لذلك يلتفت إلى الأصل ، وينظر ماذا يريد منه من استخلفه .

والحق - تبارك وتعالى - جعل له خليفة في الأرض ليعظم عليه سمات قدرته تعالى وصفات كماله ، فالله تعالى قادر ، الله عالم ، الله حكيم ، الله غنى ، الله رحيم ، الله غفور .. الخ وهو سبحانه يعطي من صفاته ويفيض منها على خلقه وخليفته في أرضه بعضاً من هذه الصفات ، فيعطيك من قدرته قدرة ، ومن رحمته رحمة ، ومن غناؤه غنى ، لكن تظل الصفة في يده تعالى إن شاء سلبها ، ألا ترى القوى قد يصير ضعيفاً ، والغنى قد يصير فقيراً ؟

ذلك لنعلم أن هذه الصفات ليست ذاتية فينا ، وأن هذه الهبات ليست أصلاً عندنا ، إنما هي فيض من فيض الله وهبة من هباته سبحانه ، لذلك علينا أن نستعملها وفق مراده تعالى ، فإن أعطاك ربك القدرة فإنما أفاض بها عليك لتفيض أنت بها على غيرك ، أعطاك العلم لتنتشره على الناس ، أعطاك الغنى لترعى حق الفقير .

إذن : ما دام أن الله تعالى أفاض عليك من صفات الكمال واحتفظ

هو سبحانه بملكية هذه الصفات ، فإن شاء سلبها منك ، فعليك أن تستغل الفرصة وتنتهز وجود هذه الخصلة عنك ، فتثمرها فيما أرادته الله منك قبل أن تُسلب ، حتى إذا سلبت منك نالتك من غيرك .

فتصدق وأنت غنى لتنال صدقة الآخرين إن أصابك الفقر ، وأكرم اليتيم لتجد من يكرم يتيمك من بعدك ، فإن قابلت أحداث الحياة بهذه النظرة اطمأن قلبك ، وأمدت من حوادث الزمن ، واستقبلت الأحداث بالرضا ، وكيف تهتم وأنت في مجتمع يربعك كما رعيته ، ويحكمك كما حملته ، ويتعاون معك كما تعاونت معه ؟

وصدق الله تعالى حين قال : ﴿ وَلَيَحْشُرَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴾ [النساء]

إذن : الحق - تبارك وتعالى - يريد من خليفته في أرضه أن يكون جماعاً لصفات الكمال التي تسعد الخلق بآثار الخالق فيهم ، وهذه هي الخلافة الحقة .

وسورة النور جاءت لتحمل نور المعنويات ، نور القيم ، نور التعامل ، نور الأخلاق ، نور الإدارة والتصرف ، وما دام أن الله تعالى وضع لنا هذا النور فلا يصح للبشر أن يضعوا لأنفسهم قوانين أخرى ؛ لانه كما قال سبحانه : ﴿ وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ ﴾ [النور] فلو لم تكن هذه الشمس ما استطاع أحد أن يصنع لنفسه نوراً أبداً .

فالحق - تبارك وتعالى - يريد لخليفته في أرضه أن يكون طاهراً شريفاً كريماً عزيزاً ؛ لذلك وضع له من القوانين ما يكفل له هذه الغاية ، وأول هذه القوانين وأهمها قانون اللقاء الرجل والمرأة النقاء سليماً في وضع النهار ؛ لينتج عن هذا اللقاء نسل طاهر جدير

بخلافة الله في أرضه ؛ لذلك أول ما تكلم الحق سبحانه في هذه السورة تكلم عن مسألة الزنى .

والعجيب أن تأتي هذه السورة بعد سورة (المؤمنين) التي قال الله في أولها ﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ١ ﴾ [المؤمنون] ثم ذكر من هؤلاء المؤمنين المفلحين ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ٥ ﴾ [المؤمنون] وهنا قال : ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي .. ٦ ﴾ [النور] فجاء بالمقابل للذين هم لفروجهم حافظون .

نفهم من هذا أنه لا يلتقى رجل وامرأة إلا على نور من الله وهدى من شريعته الحكيمة ؛ لأنه عز وجل هو خالق الإنسان ، وهو أعلم بما يصلحه ، وهو خالق ذراته ، ويعلم كيف تتسجم هذه الذرات بعضها البعض ، وهو سبحانه خالق ملكات النفس ، ويعلم كيف تتعايش هذه الملكات ولا تتنافر .

إذن : طبعى إن أردت أن تنشئ خليفة في الكون على غير مراد الله وعلى غير مواصفات الحق ، لا بد أن يضطرب الكون وتتصارع فيه ملكات النفس ، وماذا تنتظر من هذا الخليفة إن جاء في الظلام ؟ ساعتها تظهر أمراض النسل من وأد الأولاد وقتلهم حتى في بطون الأمهات ، وقد يتشكك الرجل في ولده ، فيبغضه ويهمله ويتركه للتشرد.

إذن : لن تستقيم هذه المسألة إلا حين يأتي الخليفة وفق مواصفات ربه ، وأن يلتقى الزوجان على ما شرع الله في وضع النهار ، لا أن يندس كل منهما على الآخر في ظلمة الإثم ، فيحدث المحذور الذى تختلط به الأنساب ، ويفتك رباط المجتمع .

إن من أقسى تجارب الحياة على المرء أن يشك في نسبة ولده إليه ، وأن تعتصره هذه الفكرة ، فيهمل ولده وفلذة كبده ، وينفق هنا

وهناك ويحرمه على خلاف النسل الطاهر ، حيث يتلف الأب لولده ، ويجوع ليشبع ، ويتعبرى ليلبس .

فالحق سبحانه يريد النسل المحضون بالأبوين في أبوة صحيحة شرعية وأمومة صحيحة شرعية اجتماعا على نور الله .

ولك أن تُجرى مقارنة بين امرأة حملت سفاحاً وأخرى حملت حملاً شرعياً طاهراً ، ستجد الأولى تحمله على مضض وكُرْه ، وتودُّ أن تتخلص منه وهو جنين في بطنها ، فإنَّ تعاملت على نفسها إلى حين ولادته تخلّصت منه في ليلتها ولو بإلقائه على قارعة الطريق .

أما صاحبة الحمل الشرعى فتتلف على الولد ، وإن تأخر بعض الوقت صارت قلقة تدور بين الأطباء ، فإنَّ أكرمها الله بالحمل طارت به فرحاً وفخراً ، وحافظت عليه في مشيها وحركاتها ونومها وقيامها إلى حين الوضع ، فتحمل آلامه راضية ثم تحتضنه وتَرْضعه وتعيش حياتها في خدمته ورعايته .

فالله يريد أن يأتي خليفته في أرضه من إخصاب طاهر على أعين الناس جميعاً وفي نور الله المعنوى ، يريد للزوج أن يأتي من الباب في ضوء هذا النور ، لا أن يتلصص في الظلام من باب الخدم .

لذلك يتوعد الحق - سبحانه وتعالى - مَنْ يخالف هذا المنهج ويريد أن يفسد شرف الخلافة التي يريدها الله طاهرة ، ويُدنس النسل ، ويؤخر الصدور بالأحقاد والعداوات ، ويزرع الشك في نفوس الخلق ، وجرائم العرض لا يقتصر ضررها على العداوات الشخصية إنما تتعدى هذه إلى الإضرار بالمجتمع كله .

وانظر إلى الإيدز الذي يهدد المجتمعات الآن ، وهو ناتج عن

الالتقاء غير الشرعى ، وخطر الإيدز لا يقتصر على طرفيه إنما يتعداهما إلى الغير ، إذن : من صالح المجتمع كله أن نقيم حدّ الزنا حتى لا يستشري هذا الداء .

ونعجب من هؤلاء الذين يهاجمون شرع الله فى مسألة الحدود حين تقضى برجم الزانى المحصّن حتى الموت ، ألا يعلم هؤلاء أننا نُضَيِّ بواحد لنحفظ سلامة الملايين فى صحة وعافية ؟ ألا يرون ما يحدث مثلاً فى وباء الطاعون الذى أعجز العلماء حتى الآن ، ولم يجدوا له علاجاً ، وكيف أن الشرع أمرنا أن نزل الطاعون بأرض ألا نذهب إليها ، وأمر من فيها ألا يخرجوا منها ، لماذا ؟ لنحصر هذا الوباء حتى لا يستشري بين الناس .

كذلك الحال فى مسألة الزنا ؛ لأن الزانى لا يقتصر شره عليه وحده ، إنما يتعدى شره إلى المجتمع كله ، مع مراعاة أن الشرع فرّق بين الزانى المحصّن وغير المحصّن ، وكذلك الزانية ، ففى حالة الإحصان تتعدد المآلات فى المكان الواحد ، لذلك سئلنا فى سان فرانسيسكو : لماذا أباحتم تعدّد الزوجات ، ولم تبيحوا تعدّد الأزواج ؟ هذا منهم على سبيل قياس الرجل على المرأة : لماذا لا تتزوج المرأة وتجمع بين أربعة رجال ؟

قلت : أسألوهم ، أليس عندهم أماكن يستريح فيها الشباب جنسياً - يعنى بيوت للدعارة - قالوا : نعم فى بعض الولايات ، قلت : فبماذا احتطتم لصحة المجتمع وسلامته ؟ قالوا : نُجْرِ عليهم كشفاً دورياً كل أسبوع ، قلت : وهل هذا الكشف الدورى يستوعب الجميع ؟ أم أنه مجرد (ششن) وعينات عشوائية .

إذن : من الممكن أن يتسرّب المرض بين هؤلاء الشباب ، وهبّ

أنك أجريتَ على إحداهن الكشف يوم الأحد مثلاً ، وفي يوم الاثنين جاءها المرض ، فإلى كم واحد سينتقل المرض إلى أن يأتي الأحد القادم ؟ فهذه مسألة لا تستطيع السيطرة فيها على الداء .

ثم أتجرون هذه الفحوصات على المتزوجين والمتزوجات ؟ وهل اكتشفتم بينهم مثل هذه الأمراض ؟ قالوا : لا لم يحدث أن اكتشفنا هذا بين المتزوجين . قلت : إذن كان عليكم أن تنتبهوا إلى سبب هذه الداءات ، وأنها تأتي من تعدد مآلات الرجال في المكان الواحد ؛ لأن لكل ماء سياله وله ميكروبات تتصارع ، إن اجتمعت في المكان الواحد فينشأ منها المرض .

لكن حين يكون للزوجة زوج واحد ، فلن نرى مثل هذه الداءات في المجتمع ، ومن هنا يأتي دور الوازع الديني ، فإن فُقد الوازع الديني فلا بُد من الوازع الحسبي ليزجر مثل هؤلاء ويُوقِفهم عند حدود الله رَغماً عنهم ، حتى وإن لم يكونوا يؤمنون بها .

إذن : هذه أفضية ومشاكل وداءات حدثت للناس بقدر ما أحدثوا من الفجور ، وبقدر ما انتهكوا من حُرُمات الله ، وانظر مثلاً لمن يُضطرّ للسفر إلى مثل هذه البلاد ، كم يكون حذرًا مفرغًا حين يقيم مثلاً في فندق ، فيأخذ أدواته الشخصية ، ويخاف أن يستعمل أشياء غيره ، ويحرص على نظافة المكان وتغيير الفراش قبل أن ينام عليه .. الخ كل هذه الاحتياطات .

فالشرع حين يأمر بقتل الزاني أو الزانية إنما فعل ذلك ليسلمَ المجتمع بأسره ، وكثيراً ما نواجه مثل هذه الاعتراضات من أصحاب الرحمة الحمقاء والشعارات الجوفاء ، أهم أرحم بالخلق من الخالق ؟ ألا يرون للزلزال أو لحوادث السيارات والطائرات التي تحصد الآلاف

من الأرواح ؟ فلماذا هذه الضجة حين نبتتر العضو المريض من المجتمع ؟

قوله تعالى : ﴿سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا .. ١﴾ [النور] السورة : مأخوذة من سور البيت ، وهى طائفة من نجوم القرآن أو آياته محوطة ببداية ونهاية ، تحمل أحكاماً وقد تكون طويلة كسورة البقرة ، أو قصيرة كالإخلاص والكوثر ، فليس للسورة كمية مخصوصة ؛ لأنها توقيفية .

﴿أَنْزَلْنَاهَا .. ١﴾ [النور] نفهم من أنزل أن الإنزال من أعلى إلى مَنْ هو أدنى منه ، كما يكتب الموظف مثلاً يريد التظلم لرئيسه : أرفع إليك كذا وكذا ، فيقول الأعلى : وأنا أنزلت القرار الفلانى ، فالأدنى يرفع للأعلى ، والأعلى يُنزل للأدنى .

لذلك يقول تعالى : (أنزلنا) حتى للشئ الذى لا ينزل من السماء ، كما قال سبحانه : ﴿وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ .. ٢٥﴾ [الحديد] فالحديد وإن كان مصدره الأرض ، إلا أنه لا يكون إلا بقدرة الأعلى سبحانه .

﴿وَفَرَضْنَاهَا .. ١﴾ [النور] الشئ المفروض يعنى الواجب أن يُعمل ؛ لأن المشرع قاله وحكم به وقدره ، ومنه قوله سبحانه : ﴿فَنُصِّفُ مَا فَרَضْتُمْ .. ٢٣٧﴾ [البقرة] أى : نصف ما قدرتم ، إذن : كل شئ له حكم فى الشرع ، فإن الله تعالى مقدّره تقديراً حكيماً على قدره .

وقوله تعالى : ﴿وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ .. ١﴾ [النور] الآيات الواضحات ، وتُطلق الآيات - كما قلنا - على الآيات الكونية التى تلفت أنظارنا إلى قدرة الله وبديع صنّعه ، وتُطلق على المعجزات التى تثبت صدق الرسل ، وتُطلق على آيات القرآن الحاملة للأحكام .

وفى هذه السورة كثير من الاحكام الى أن قال فيها الحق سبحانه : ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ .. (٣٥)﴾ [النور] وقال : ﴿نُورٌ عَلَى نُورٍ .. (٣٥)﴾ [النور] فطالما أنكم أخذتم نور الدنيا ، وأقرتم أنه الأحسن ، وأنه إذا ظهر ألغى جميع أنواركم ، فذلك خذوا نور التشريع واعملوا به واعلموا أنه نور على نور .

إذن : لديكم من الله نوران : نور حسى ونور معنوى .

﴿لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (١)﴾ [النور] بعد أن قال سبحانه أنزلت كذا وكذا أراد أن يلهب المشاعر لتستقبل آياته الاستقبال الحسن ، وتطبق أحكامه التطبيق الامثل يقول : أنزلت إليكم كذا لعلمكم تذكرون ، ففيها حث وإلهاب لاستيفيد بتشريع الحق للخلق .

ثم يتحدث الحق سبحانه عن أول قضية فيما فرضه على عباده :

﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَشَهِدَ عِدَاهُمَا آيَةً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (٢)﴾

قلنا : إن الحق سبحانه تناول هذه المسألة حرصاً على سلامة النشء ، وطهارة هذا الإنسان الذى جعله الله خليفة له فى الأرض ، وحين نتأمل السياق القرآنى فى هذه الآية نجد أن كلمة الزانى تدل على كل من الانثى والذكر ، وفى اللغة الاسم الموصول : الذى للمفرد المذكر ، والذى للمفردة المؤنثة ، واللذان للمثنى المذكر ، واللذان للمثنى المؤنث ، والذين لجمع الذكور ، واللاتى لجمع الإناث .
لكن هناك أسماء تدل على كل هذه الصيغ مثل : من ، ما ، ال .

تقول : جاء مَنْ أكرمني ، وجاءت من أكرمتني ، وجاء من أكرموني .

فكذلك (ال) في (الزاني) تدل على المؤنث وعلى المذكر ، لكن الحق سبحانه ذكرهما صراحة ليُزيلَ ما قد يحدث عند البعض من خلاف : أيهما السبب في هذه الجريمة ، هذا الخلاف الذي وقع فيه حتى الأئمة والفقهاء ، فهناك مَنْ يقول : الزاني واطئ وفاعل ، والمرأة موطوءة ، فالفعل للرجل لا للمرأة ، فهو وحده الذي يتحمل هذه التبعة .

لذلك الإمام الشافعي رضي الله عنه يحكى أن رجلاً ذهب للنبي ﷺ وقال : يا رسول الله وطئت امرأتى في رمضان . فقال له النبي ﷺ : « كَفَّرْ » ^(١)

وأخذ الشافعي من هذا الحديث أن الكفارة إنما تكون على الرجل دون المرأة ، وإلا لقال له الرسول : كَفَّرَا .

لكن يجب أن نفرق بين وطئ وجامع : الوطء فعل الرجل حتى وإن كانت الزوجة كارهة رافضة ، أما الجامع فهو حال الرضا والقبول من الطرفين ، وفي هذه الحالة تكون الكفارة عليهما معاً ؛ لذلك صرح الحق تبارك وتعالى بالزاني والزانية ليُزيلَ هذه الشبهة وهذا الخلاف .

وأرى في هذه المسألة أن الذي استفتى رسول الله ﷺ هو الرجل ، ولو كانت المرأة لقال لها أيضاً : كَفَّرِي ، فالحكم خاص بمن استفتى .

والمتمامل في آيات الحدود يجد مثلاً في حد السرقة قوله تعالى

(١) من عاتشة رضي الله عنها أنها قالت : جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال : احترقت قال رسول الله ﷺ : لم ؟ قال : وطئت امرأتى في رمضان نهراً . قال : « تصدق . تصدق » قال : ما عندي شيء . فأمره أن يجلس ، فجاءه عرقان فيهما طعام . فأمره رسول الله ﷺ أن يتصدق به . أخرجه مسلم في صحيحه (١١١٢) .

﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ﴾ .. (٧٨) ﴿[المائدة] فبدأ بالمذكر ، أما في حدِّ الزنا فقال : ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي﴾ .. (٧) ﴿[النور] فبدأ بالمؤنث ، لماذا الاختلاف في التعبير القرآني ؟

قالوا : لأن دور المرأة في مسألة الزنا أعظم ومدخلها أوسع ، فهي التي تفرى الرجل وتشيره وتهيج عواطفه ؛ لذلك أمر الحق - تبارك وتعالى - الرجال بغضِّ البصر وأمر النساء بعدم إبداء الزينة ، ذلك ليسدَّ نوافذ هذه الجريمة ويمنع أسبابها .

أما في حالة السرقة فعادةً يكون عبءُ النفقة ومؤنة الحياة على كاهل الرجل ، فهو المكلف بها ؛ لذلك يسرق الرجل ، أما المرأة فالعادة أنها في البيت تستقبل ، وليس من مهمتها توفير تكاليف الحياة ، لكن لا مانع مع ذلك أن تسرق المرأة أيضاً ؛ لذلك بدأ في السرقة بالرجل .

إذن : بمقارنة آيات القرآن تجد الكلام موزوناً دقيقاً غاية الدقة ، لكل كلمة ولكل حرف عطاؤه ، فهو كلام رب حكيم ، ولو كانت المسألة مجرد تقنين عادي ما التفت إلى مثل هذه المسائل .

ثم يأتي الحد الرادع لهذه الجريمة ﴿فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةً﴾ .. (٧) ﴿[النور] اجلدوا : أمر ، لكن لمن ؟ لم يقل أيها الحاكم أو القاضي ؛ لأن الأمر هنا للأمة كلها ، فأمراً إقامة الحدود منوط بالأمة كلها ، لكن انتهض الأمة بأسرها وتعددها بفعل واحد في كل مكان ؟

قالوا : الأمة مثل النائب العام للوالي ، عليه أن يختار مَنْ يراه أهلاً للولاية ليتفدَّ له ما يريد ، وَمَنْ وَلَّى قاضياً فقد قضى ، وما دام الأمر كذلك فإياك أن تُوَلَّى القضاء مَنْ لا يصلح للقضاء ؛ لأن التبعة - إذن - ستكون عليك إن ظلم أو جار ، فالواو والالف في

﴿فَلَا جُلْدُؤَا...﴾ [النور] تدل على معان كبيرة ، فالأمة فى مجموعها لا تستطيع أن تجلد كل زان أو زانية ، لكن حين تولى إمامها بالبيعة ، وحين تختاره ليقم حدود الله ، فكانها هى التى أقامت الحدود وهى التى نفذت .

لذلك النبى ﷺ يقول : « مَنْ وَلَّى أَحَدًا أَمْرًا وَفَى النَّاسَ خَيْرَ مِنْهُ لَا يَشْمُ رَائِحَةُ الْجَنَّةِ »^(١)

لماذا ؟ لآنك حين تولى أمور الناس مَنْ لا يصلح لها فى وجود مَنْ يصلح إنما تُشيع الفساد فى المجتمع ، ولا تظن أنك تستطيع أن تخفى شيئاً عن أعين الناس ، فلهم من الوعى والانتباه ما يُفرِّقون به بين الكفء وغيره ، وإن سكتوا وتغافلوا فإنهم يتساءلون من ورائك : لماذا ولى هذا ، وترك مَنْ هو أكفأ منه ، لابد أن له مؤهلات أخرى ، دخل بها من الباب الخلفى ، ولماذا لا نفعل مثله ؟ عندها تسود الفوضى وتضيع الحقوق وينتشر الإحباط والتكاسل والخمول ، ويحدث خلل فى المجتمع وتتعطل المصالح .

ومع هذا كله لا نستطيع أن نلوم الوالى حين يختار مَنْ لا يصلح قبل أن نلوم أنفسنا أولاً ، فنحن الذين اخترناه وبلسنا فى البيعة له ، فسأله الله علينا ليدأس هو أيضاً فى اختياره ، أما لو أدى كل منا واجبه فى اختيار مَنْ يصلح ما وصل إلى مراتب القيادة مَنْ يدلّس على الناس ، وبذلك تستقيم الامور ، ويتقرب الإنسان للولاية بالعمل وبالجد والإخلاص والامانة والصدق والتفانى فى خدمة المجتمع .

(١) عن أبى بكر رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : « من ولى من أمر المسلمين شيئاً فأمر عليهم أحداً محابة فعليه لعنة الله لا يقول الله منه صرفاً ولا عدلاً حتى يبدله جهنم » أخرجه أحمد فى مسنده (٦ / ١) .

ومن رحمة الله تعالى بالخلق أن يقذف الإخلاص وحب العمل ويزرع الرحمة بالخلق في بعض القلوب ؛ لذلك ترى في كل مصلحة أو في كل مكتب موظفا متواضعا يحب الناس ويحرص على قضاء مصالحهم ، تراه يرتدى نظارة سميكة يرى من خلالها بصعوبة ، وهو دائما مُنكبٌ على الأوراق والملفات ، ويقصده الخلق لقضاء مصالحهم : يا فلان أفندي ، أعطني كذا ، واكتب لي كذا ، وقد وسع الله صدره للناس فلا يرد أحدا .

هذه المسائل كلها نفهمها من الواو والالف في ﴿فَاجْلِدُوا ..﴾ [النور] أما الجلد فهو الضرب ، نقول : جلده : يعنى ضرب جلده ، ورأسه : يعنى ضرب رأسه ، وظهره : ضرب ظهره . والجلد ضربٌ بكيفية خاصة ، بحيث لا يقطع لصما ولا يكسر عظاما ؛ لأن الضربة حسب قوتها وحسب الآلة المستخدمة في الضرب ، فمن الضرب ما يكسر العظم ولا يقطع الجلد ، ومنه ما يقطع الجلد ولا يكسر العظم ، ومنه ما يؤلم دون هذا أو ذاك .

ثم يقول سبحانه : ﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ ..﴾ [النور] تحذير من الرحمة الحمقاء ، الرحمة في غير محلها ، وعلى حد قول الشاعر :

فَقَسَا لِيَزْدَجِرُوا وَمَنْ يَكُ حَازِمًا فَلْيَقْسُ أَحْيَانًا عَلَى مَنْ يَرْحَمُ
فالرأفة لا تكون في حدود الله ، أرفأوا بهم في مسائلكم الخاصة فيما بينكم ، وعجيب أن تدعوا الرأفة في مسائل الحدود وأنتم من ناحية أخرى تضربون وتسرقون أموال الناس ، وتنتهكون حرمتهم ، وتثيرون بينهم الفتنة والحروب ، فأين الرأفة إذن ؟
إذن : لا مجال للرحمة وللرأفة في حدود الله ، فلنسا أرحم بالخلق

من الخالق ، وما وُضعت الحدود حباً في تعذيب الناس ، إنما وُضعت
وشُدَّت عليها لمتنع الوقوع في الجريمة التي تستوجب الحد ، فقطع يد
واحدة تمنع قطع آلاف الأيدي .

والذين يتهمون الإسلام بالقسوة والبشاعة في تطبيق الحدود
أنسوا ما فعلوه في هيروشيما ، وما زالت آثاره حتى الآن ؟ أنسوا
الحروب التي يشعلونها في أنحاء العالم ، والتي تحصد آلاف الأرواح ؟
أهى الرحمة الحماة التي لا معنى لها ؟ أم هى الكراهية لحدود الله ؟

ونذكر فى الماضى أنه كان يخرج مع فوج الصبيح قوة حماية
وحراسة من الجيش ، تحمى الصبيح من قطاع الطرق ، وكانوا
يُسَمَّونَ بعثة الحج هذه (المحمل) ، فلما أقامت السعودية حكم الله
وطبقت الحدود أمنت الطرق ، واستغنى الناس عن هذه الحراسات مع
اتساعها وتشعب طرقها ووعورتها بين الجبال والوديان والصحارى
الشاسعة التى لا يمكن أن تحكمها أو تحرسها عين بشر ، لا بدُّ لها
من تقنين الخالق عزوجل .

ومع ذلك حين أحصوا الأيدي التى قُطعت وجدوها قليلة جداً ،
وأغلبها من خارج المملكة - وأذكر أننى قلت مرة فى خطبة عرفه :
ارجعوا إلى حكامكم وقولوا لهم : اقطعوا يد السارق ، فالذى لا يقطع
يد السارق فى نيته أن يسرق ؛ لذلك يخاف على يده ، فحين تذكر له
مسألة قطع يد السارق ترتجف يده . والذين يعارضون حدود الله هم
أنفسهم يسيرون على مبدأ أن هلاك التُّكَّ جائز لإصلاح التُّكَّين ، لكن
تقف حدود الله غُصَّةً فى حلوقهم .

والجلد مائة جلدة يخص الزانى غير المحصن يعنى غير المتزوج ،
أما المتزوج فله حكم آخر لم يأت فى كتاب الله ، إنما أتى فى سنة

رسول الله ﷺ ؛ ذلك لأن القرآن الكريم ليس كتاباً منهج فقط ، إنما كتابٌ منهج ومعجزة ومعهُ أصول ، من هذه الأصول أنه قال في آية من آياته : إنا وكلنا رسول الله في أن يُشرع للناس .

والحكم الذي يؤخذ من القول عُرْضة لأن نتمحك فيه ونقف أمامه نُقَابُ الفاضل أو نؤوله ، أمّا إن أخذ الحكم من فعل المشرع ، فليس فيه شكٌ أو تمكُّ ، وليس قابلاً للتأويل لأنه فعل ، وقد فعل الرسول ورجم الزاني والزانية المحصنين في قصة ماعز والغامدية ، لأنه مفوض من الله .

ولا بد أن نفرق بين الحدين ، ففي حدِّ الأمة إن زنت يقول تعالى : ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ .. (٢٥)﴾ [النساء] البعض فهم من الآية أنها تشمل حدَّي الرَّجْمِ والجُلْدِ ، فقالوا : في الجلد يمكن أن تجلد خمسين جلدة ، لكن كيف نجزي الرجم ؟ وما دام الرجم لا يُجرأ فليس عليها رجم .

ولو تأمل هؤلاء نصَّ الآية لخرجوا من هذا الخلاف ، فالحق سبحانه وتعالى لم يقل ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ .. (٢٥)﴾ [النساء] وسكت ، إنما قال ﴿مِنَ الْعَذَابِ .. (٢٥)﴾ [النساء] فخص بذلك حدَّ الجلد ؛ لأن العذاب إيلا م حى ، أمّا الرجم فهو إزهاق حياة ، فهما متقابلان .

الآ ترى قول القرآن في قصة سليمان عليه السلام والهدد : ﴿لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ .. (٢٦)﴾ [النمل] فالعذاب غير الذبح . إذن : تجزئة الحد في الجلد فقط ، أمّا الرجم فلا يُجزأ ، فإن زنت الأمة المحصنة رُجِمَتْ .

وقوله تعالى : ﴿إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ .. (٧)﴾ [النور]
هذا كلام مُوجع ، وإهاجة لجماعة المؤمنين ، فهذا هو الحكم ، وهذا
هو الحدُّ قد شرعه الله ، فإن كنتم مؤمنين بالله وبالحساب والعقاب
فطبقوا شرع الله ، وإلا فراجعوا إيمانكم بالله وباليوم الآخر لأننا نشكُّ
فى صدق هذا الإيمان .

وكان الحق - تبارك وتعالى - يهيئنا ويثيرنا على أهل هذه
الجريمة ، لناخذ على أيديهم ونُخوفهم بما شرع الله من الحدود .
فالمعنى : إن كنتم تؤمنون بالله إلهاً حكيماً مشرعاً ، خلق خلقاً ،
ويريد أن يحمي خلقه ويُطهره ليكون أهلاً لخلافته فى الأرض الخلافة
الحقة ، فاتركوا الخالق يتصرف فى كونه وفى خلقه على مراده عزَّ
وجلَّ ، فالخلق ليس خلقكم لتتدخلوا فيه .

ثم يقول تعالى : ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ (٧)﴾ [النور]
فالامر لا يقف عند حدِّ التعذيب والجُلْد ، إنما لا بدُّ أن يشهد هذا
العذاب جماعة من المؤمنين ، والطائفة هم الجماعة وأقلها أربعة
لماذا ؟ قالوا : لأن النفس قد تتحمل الإهانة إن كانت سرّاً لا يطلع
عليها أحد ، فلا يؤلمه أن تُعذِّبه أشدَّ العذاب بينك وبينه ، إنما لا
يتحمل أن تشتمه أمام الناس . إذن : فمشاهدة الحدِّ إهانة لصاحبه ،
وهى أيضاً زجرٌ للمشاهد ، ونموذجٌ عمليٌّ رادع .

لذلك يقولون : الحدود زواجر وجوابر ، زواجر لمن شاهدها أى :
تزجره عن ارتكاب ما يستوجب هذا الحدَّ ، وجوابر لصاحب الحد
تجبر ذنبه وتُسقط عنه عقوبة الآخرة ، فلا يمكن أن يستوى من أقر

وأقيم عليه الحد بمن لم يقر ، ولأن الزنا لم يثبت بشهود أبداً ، وإنما بإقرار ، وهذا دليل على أن الحكم صحيح في ذهنه ، ويرى أن فضوح الدنيا وعذابها أهون من فضوح الآخرة وعذابها ، إلا لما أقر على نفسه .

فالمسألة يقين وإيمان ثابت بالقيامة وبالبعث والحساب ، والعقوبة اليوم أهون ، وإن كان الزنا يثبت بالشهود فلربما دأسوا ، لذلك النبي ﷺ كان يأتيه الرجل موقراً بالزنا فيقول له : « لعلك قبّلت ، لعلك غمزت ، لعلك لمست »^(١) يعني : لم تصل إلى الحد الذي يسمى زنا ، يريد رسول الله ﷺ أن يدرأ الحد بالشبهة^(٢).

ولهذا المبدأ الإسلامي السمح إن أخذت الزاني وذهبت ترجمه فأكلمه الحجر فحاول الفرار يأمرنا الشرع ألا نتبعه والأمر نلاحقه ، لماذا ؟ لأنه اعتبر أن فراره من الحد كأنه رجوع عن الإقرار^(٣).

(١) أخرجه البخاري في صحيحه (٦٨٢٤) ، وأحمد في مسنده (٢٢٨/١) ، ٢٥٥ ، ٢٧٠ ، ٢٨٩ ، ٢٣٥) عن ابن عباس قال : لما أتى معاوية بن مالك النبي ﷺ قال له : لعلك قبّلت أو غمزت أو نظرت ؟ قال : لا يا رسول الله . قال : لنكتها ؟ - لا يكلن - قال : فعند ذلك أمر برجمه .

(٢) عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله ﷺ : « إدراوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله ، فإن الإمام أن يخطئه في العفو خير له من أن يخطئه في العقوبة » أخرجه الترمذي في سننه (١٤٢٤) ، والحاكم في مستدركه (٣٨٤/٤) ، والدارقطني في سننه (٨٤/٣) قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه .

(٣) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٤٥٠/٢) ، والترمذي في سننه (١٤٢٨) أن معاوية لما وجد من الحجارة يشتد فر ، حتى مر برجل معه لحي جمل (عظم حنكه) فخر به وخر به الناس حتى مات ، فذكروا ذلك لرسول الله ﷺ فقال : « هلا تركتموه » قال الترمذي : هذا حديث حسن .

يقول الحق سبحانه (١) :

﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحَرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ (٢)

﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ..﴾ (٣) [النور] لأن الزواج يقوم على التكافؤ ، حتى لا يستعلي أحد الزوجين على الآخر ، والزاني فيه خسة ، فلا يليق به إلا خسيصة مثله يعني : زانية ، أو أخس وهي المشركة ؛ لأن الشرك أخس من الزنا ، لأن الزنا مخالفة أمر توجيهي من الله ، أما الشرك فهو كفر باه ؛ لذلك فالمشركة أخبث من الزانية . وما نقوله في زواج الزاني نقوله في زواج الزانية ﴿وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ..﴾ (٤) [النور]

وهنا يعترض البعض : كيف إن كانت الزانية مسلمة : أينكحها مشرك ؟ قالوا : التقابل هنا غرضه التهويل والتفطيع فقط لا الإباحة ؛ لأن المسلمة لا يجوز أن تتزوج مشركاً أبداً ، فالآية توبيخ لها :

(١) سبب نزول الآية : ورد في سبب نزول هذه الآية عدة روايات ، منها :

- أخرج أحمد في مسنده (١٥٩/٢ ، ٢٢٢) عن عبد الله بن عمر أن رجلاً من المؤمنين استأذن رسول الله ﷺ في امرأة يقال لها أم مهزول كانت تسافح وتشترط له أن تلقق عليه فاستأذن رسول الله ﷺ أو ذكر له أمرها . فقرأ عليه رسول الله ﷺ هذه الآية . وأخرجه كذلك الواحدي في أسباب النزول (ص ١٨٠) .

- أخرج الترمذي في سننه (٣١٧٧) وأبو داود في سننه (٢٠٥١) عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : كان رجل يقال له مرثد بن أبي مرثد وكان رجلاً يحمل الأسارى من مكة حتى يأتي بهم المدينة وكانت امرأة بغي بمكة يقال لها هناق وكانت مسيكة له وأنه قال لرسول الله ﷺ : أنكح عناقاً ، أنكح عناقاً ؟ فأمسك رسول الله ﷺ فلم يرد على شيء حتى نزلت الآية ، فقال رسول الله ﷺ : يا مرثد ، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة فلا تنكحها .

والمحصنات : تُطلق على المتزوجة ، لأنها حصنت نفسها بالزواج أن تميل إلى الفاحشة ، وتطلق أيضاً على الحرة ، لأنهم في الماضي كانت الإمامة من اللائى يدعين لمسألة البغاء ، إنما لا تقدم عليها الحرائر أبداً .

لذلك فإن السيدة هنداً^(١) التى نُسيدها الآن بعد إسلامها ، وهى التى لاكت كبد سيدنا حمزة فى غزوة أحد ، لكن لا عليها الآن ؛ لأن الإسلام يجب ما قبله . لما سمعت السيدة هند رسول الله ﷺ ينهى النساء عن الزنا قالت : أو تزنى حرة^(٢) ؟ لأن الزنا انتشر قبل الإسلام بين البغايا من الإمام ، حتى كانت لهن رايات يرفعنها على بيوتهن ليُعرفن بها .

والمعنى : يرمون المحصنات بما ينافى الإحصان ، والمراد الزنا ﴿ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ..﴾ [النور] وهذا يُسمى حد القذف ، أن ترمى حرة بالزنا وتتهمها بها ، ففى هذه الحالة عليك أن تأتى بأربعة شهداء يشهدون على ما رميتها به ، فإن لم تفعل يُقام عليك أنت حد القذف ثمانين جلدة ، ثم لا ينتهى الامر عند الجلد ، إنما لا تقبل منك شهادة بعد ذلك أبداً .

﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ..﴾ [النور] لماذا ؟ لأنه لم يعد أهلاً لها ؛ لأنه فاسق ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [النور] والفاسيق لا شهادة له ، وهكذا جمع الشارع الحكيم على القاذف حد الجلد ، ثم

(١) هى : هند بنت عتبة بن ربيعة أم معاوية بن أبى سفيان ، وهى زوجة أبى سفيان بن حرب ، وهى التى لاكت كبد حمزة عم رسول الله ﷺ فى غزوة أحد بعد أن قتله وحشى بتكبير منها .

(٢) أورده ابن كثير فى تفسيره (٢٥٢/٤) فى تفسير آية ﴿يُنَالِهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يَبْتَاعُكِ عَنْ أَنْ لَا يُفْرِكَنَّ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِفَنَّ وَلَا يُزْلِمَنَّ ..﴾ [المتحة] وفيه أنها قالت : يا رسول الله وهل تزنى امرأة حرة ؟ قال : لا والله ما تزنى الحرة .

أسقط اعتباره من المجتمع بسقوط شهادته ، ثم وصفه بعد ذلك بالفسق ، فهو في مجتمعه ساقط الاعتبار ساقط الكرامة .

هذا كله ليزجر كل مَنْ تسوّل له نفسه الخوض في أعراض الحرائر واتهام النساء الطاهرات ؛ لذلك عبّر عن القذف بالرمي ؛ لأنه غالباً ما يكون عن عجلة وعدم بينة ، فالحق - تبارك وتعالى - يريد أن يحفظ مجتمع الإيمان من أن تشيع فيه الفاحشة ، أو مجرد ذكرها والحديث عنها .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا﴾
﴿فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

اختلف العلماء في معنى الاستثناء هنا : أهو استثناء من الفسق ؟ أم استثناء من عدم قبول الشهادة ؟

ذكرنا أن مشروعية التوبة منّة وتكرّم من الحق - تبارك وتعالى - لأنه لو لم تشرع التوبة كان مَنْ يقع في معصية مرة ، ولا تُقبل منه توبة يتجرأ على المعصية ويكثر منها ، ولم لا ؟ فلا دافع له للإقلاع .

إذن : حين يشرع الله التوبة إنما يحمي المجتمع من الفاسقين الذين باعوا أنفسهم ، وفقدوا الأمل في النجاة . فمشروعية التوبة كرم ، وقبولها كرم آخر ، لذلك يقول الحق سبحانه : ﴿لَمْ تَابْ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا ..﴾ [التوبة] أي : شرع لهم التوبة ليتوبوا فيقبل منهم .

وقوله تعالى : ﴿وَأَصْلَحُوا ..﴾ [٥] [النور] تدل على أن مَنْ وقعت منه سيئة عليه أن يتبعها بحسنة ، وقد ورد في الحديث الشريف :

« وأتبع السيئة الحسنة تَمَحُّهَا »^(١) لذلك تجد الذين أسرفوا على أنفسهم في ناحية ما ، حينما يكبرون وَيُحِبُّونَ التَّوْبَةَ تراهم شغوفين بِحُبِّ الْخَيْرِ وعمل الطاعات ، يريدون أَنْ يَكْفُرُوا بِهَا ما سبق من السيئات ، على خلاف مَنْ حافظ على نفسه ، ونأى بها عن المعاصي ، فتراه بارداً من ناحيتها يفعل الخير على قَدَرِ طاقته .

وكان الحق - تبارك وتعالى - يُحذِّرُ عباده : يا عبادي احذروا : مَنْ أَخَذَ مِنْ شَيْءٍ خُلِّسَتْ أَوْ تَرَكَ لِي حَكْماً ، أَوْ تَجَرَأَ عَلَيَّ بِمَعْصِيَةٍ سَيَتَعَبُ فِيمَا بَعْدَ ، وَيَلَاقِي الْأَمْرَيْنِ ؛ لَأَنَّ السَّيِّئَةَ سَتَظِلُّ وَرَاءَهُ تَطَارِدُهُ وَتُجْهِدُهُ لِأَغْفِرَهَا لَهُ ، وَسَيَحْتَاجُ لكَثِيرٍ مِنَ الْحَسَنَاتِ وَأَفْعَالِ الْخَيْرِ لِيَجْبِرَ بِهَا تَقْصِيرَهُ فِي حَقِّ رَبِّهِ .

ثم يقول الحق سبحانه^(٢) :

(١) أخرجه أحمد في مسنده (١٥٢/٥ ، ١٥٨) والترمذي في سننه (١٩٨٧) والدارمي في سننه (٢٢٢/٢) من حديث أبي ذر رضى الله عنه قال قال ﷺ : « اتق الله حيثما كنت ، وأتبع السيئة الحسنة تمحها ، وخالف الناس بخلق حسن » . واللفظ للترمذي .
(٢) سبب نزول الآية : عن ابن عباس قال : لما نزلت : ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُصَافِينَ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ۖ ۞ ﴾ [النور] قال سعد بن عبادة وهو سيد الانصار : أمكنا أنزلت يا رسول الله ؟ فقال ﷺ : ألا تسمعون يا معشر الانصار إلى ما يقول سيديكم ؟ قالوا : يا رسول الله إنه رجل فيور ، والله ما تزوج امرأة قط إلا بكرًا ، وما طلق امرأة قط فاجتزا رجل منا على أن يتزوجها من شدة غيظه . فقال سعد : والله يا رسول الله إني لأعلم أنها حق وأنها من عند الله ، ولكن قد تمجبت أن لو وجدت لكاع قد تغلخما رجل لم يكن لي أن أميجه ولا أحركه حتى آتي بأربعة شهداء ، فوالله إني لا آتي بهم حتى يقضى حاجتي . فما لبثوا إلا يسيراً حتى جاء هلال بن أمية من أرضه عشياً فوجد عند أهله رجلاً فزأى بعينه وسمع بآذنه فلم يهيجبه حتى أصبح وغدا على رسول الله ﷺ فأخبره بما كان ، فذكر رسول الله ما جاء به واشهد عليه فقال سعد بن عبادة : الآن يضرب رسول الله ﷺ هلال بن أمية ويبطل شهادته في المسلمين . فقال هلال : والله إني لأرجو أن يجعل الله لي منها مغفرة . فنزلت آية ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ ۖ ۞ ﴾ [النور] فقال رسول الله ﷺ : أيشر يا هلال ، فقد جعل الله لك فرجاً ومغفرة . فقال : قد كنت أرجو ذاك من ربي . وذكر باقي الحديث . أخرجه الواحدى في أسباب النزول (ص ١٨٠ ، ١٨١) .

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شَهَادَةٌ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ

أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾

وَالْخَمِيسَةُ أَنْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٧﴾

بعد أن تكلم الحق - تبارك وتعالى - عن الذين يرمون المحصنات ،
وبَيَّنَّ حكم القذف ، أراد أن يُبَيِّنَ حكم الرمي إِنْ كَانَ من الزوج لزوجته ؛
لأن الأمر هنا مختلف ، وربما يكون بينهما أولاد منه أو من غيره ، فعليه
أن يكون مُؤدِّباً بأدب الشرع ، ولا يجرح الأولاد برمي أمهم ولا ذنب لهم .
لذلك شرع الحق - سبحانه وتعالى - في هذه الحالة حكماً خاصاً
بها هو الملاعة ، وقد سُمِّيَتْ هذه الآية آية اللعان .

وَيُرْوَى أن هلال بن أمية ذهب إلى رسول الله ﷺ وقال له :
يا رسول الله إني رأيتُ فلاناً على بطن زوجتي ، فإن تركته لآتي
بأربعة شهداء لقضي حاجته وانصرف ، وإن قتلته فقد اعتديت عليه^(١) .
إذن : ما حلَّ هذا اللغز ؟

وينبغي أن نعلم أن الله تعالى لا ينزل التشريع والحكم بداية ،
إنما يترك في الكون من أفضية الحياة وأحداثها ما يحتاج لهذا الحكم ،
بحيث ينزل الحكم فيصادف الحاجة إليه ، كما يقولون : موقع الماء
من ذى الغلة الصادى ، يعنى : حين ينزل الحكم يكون له موضع
فيثلقفه الناس ، ويشعرون أنه نزل من أجلهم بعد أن كانوا

(١) لفظ الحديث عند الإمام أحمد في مسنده (٢٣٨/١) من حديث ابن عباس رضى الله
عنهما أن هلال بن أمية - وهو أحد الثلاثة الذين ثيب عليهم - جاء من أرضه عشاء فوجد
عند أهله رجلاً فرأى بعينه وسمع بأذنيه فلم يهيج حتى أصبح ففنا على رسول الله ﷺ
فقال : يا رسول الله ، إني جئت أهلى عشاء فوجدت عندهما رجلاً فرأيت بعيني وسمعت
بأذني « الحديث .

يستشرفون لحكم فى مسألة لم يأت فيها حكم .

وقد شرع الله تعالى حكم الملاعة أو اللعان خاصة ، لهذه الحالة التى يلاحظ فيها الزوج شيئاً على أهله ، وقد يضع يده عليه ، لكن لا يستطيع أن يأتى عليه بشهود ليثبت هذه الحالة ؛ لذلك جعله الشارع الحكيم يقوم وحده بهذه الشهادة ، ويكررها أربع مرات بديل الشهداء الأربع .

يقول : أشهد الله أننى صادق فيما رميتُ به امرأتى ، يقولها أربع مرات ، وفى الخامسة يقول : ولعنة الله علىَّ إن كنتُ كاذباً ، وهكذا ينتهى دور الزوج فى الملاعة .

وَيَذَرُوهَا عَنِ الْعَذَابِ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ
لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ۝ وَالْخَامِسَةَ أَنْ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهَا أَنْ
كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۝

(يَذَرُ) أى : يدفع العذاب عن الزوجة أن تشهد هى الأخرى أربع شهادات بالله ، تقول : أشهد الله أنه كاذب فيما رمانى به ، وفى الخامسة تقول : غضب الله علىَّ إن كان هو من الصادقين . فإن امتنعت الزوجة عن هذه الشهادة فقد ثبت عليها الزنا ، وإن حلفت فقد تعادلا ، ولم يعد كل منهما صالحاً للأخر ، وعندها يُفَرَّقُ الشرع بينهما تفريقاً نهائياً لا عودة بعده ، ولا تحل له أبداً^(١) .

(١) وقد وردت الرواية بأن امرأة ملال بن أمية والتى رماها بالزنا مع شريك بن سحماه شهدت أربع شهادات أنها لم تفعل ، فلما كانت الشهادة الخامسة سككت سكتة حتى ظنوا أنها ستعترف ثم قالت : لا أفصح قومي سائر اليوم فعضت على القول لفرق رسول الله ﷺ بينهما وقال : « انظروا ، فإن جاءت به جعداً حمش الساقين . فهو لشريك بن سحماه ، وإن جاءت به أبيض سبطاً قصير العينين فهو لهلال بن أمية » . فجاءت به جعداً حمش الساقين . أى : تحلق وثبت كذب المرأة وثبت صدق ملال ، فقال ﷺ : « لولا ما نزل فيهما من كتاب الله لكان لى ولها شأن » ذكره ابن كثير فى تفسيره (٢٦٨/٢) .

هذا التشريع فَضَّل من الله ؛ لانه أنهى هذه المسألة على خير ما تنتهى عليه ؛ لذلك يقول سبحانه بعدها :

﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ
وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ﴾^(١)

أى : لولا هذا لَفُضِّحْتُم ولتفاقمت بينكم العداوة ، لكن عصمكم فضل الله فى هذا التشريع الحكيم المناسب لهذه الحالة .

والقذف جريمة بشعة فى حقَّ المجتمع كله ، تشيع فيه الفاحشة وتتقطع الاواصر ، هذا إن كان للمحصنات البعيدات ، وهو أعظم إن كان للزوجة ، لكن ما بالك إن وقع مثل هذا القول على أم ليست أما لواحد ، إنما هى أم لجميع المؤمنين ، هى أم المؤمنين السيدة عائشة - رضى الله عنها وأرضاها - فكانت مناسبة أن يذكر السياق ما كان من قَذْف السيدة عائشة ، والذي سُمى بحادثة الإفك ؛ لماذا ؟

لأن الله تعالى يريد أن يُعطينا الأسوة فى النبوة نفسها ، ويريد أن يُسَلِّي عائشة صاحبة النسب العريق وأم المؤمنين ، وقد قيل فيها ما قيل ؛ لذلك ستنظر السيدة عائشة أسوة لكل شريفة تُرْمَى فى عُرْضِها ، ويحاول أعداؤها تشويه صورتها ، نقول لها : لا عليك ، فقد قالوا مثل هذا فى عائشة .

وتقوم آيات الإفك دليلاً على صدق رسول الله ﷺ - فى البلاغ

(١) تكررت ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ﴾ [النور] أربع مرات فى هذه السورة . قال أبو يحيى زكريا الانصارى فى (فتح الرحمن بكشف ما يلتبس فى القرآن) ص ٢٨٥ : « كرهه لاختلاف الاجوبة فيه . إذ جواب الاول مصدوف تقديره : لفضلكم . وجواب الثانى قوله ﴿لَنَسْكُنَ فِي مَا لَنَنْحِتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [النور] . وجواب الثالث مصدوف تقديره : لمجل لكم العذاب . وجواب الرابع ﴿مَا زَكَّيْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا﴾ [النور]

عن ربه ، فذكر أنهم يرمون المحصنات ، ويرمون زوجاتهم ، والأفطع من ذلك أن يرموا زوجة النبي وأم المؤمنين ، فيقول سبحانه :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا أَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١١ ﴾

الإفك : لدينا نسب ثلاث للأحداث : نسبة ذهنية ، ونسبة كلامية حين تتكلم ، ونسبة خارجية . فحين أقول : محمد مجتهد . هذه قضية ذهنية ، فإن نطقنا بها فهي نسبة كلامية ، فهل هناك شخص اسمه محمد ومجتهد ، هذه نسبة خارجية ، فإن وافقت النسبة الكلامية النسبة الخارجية ، فالكلام صدق ، وإن خالفت فالكلام كذب . فالصدق أن تطابق النسبة الكلامية الواقع ، والكذب ألا تطابق النسبة الكلامية الواقع ، والكذب قد يكون غير متعمد ، وقد يكون متعمداً ، فإن كان متعمداً فهو الإفك ، وإن كان غير متعمد كأن أخبره شخص أن محمداً مجتهد وهو غير ذلك ، فالخبر كاذب ، لكن المخبر ليس كاذباً .

فالإفك - إذن - تعمّد الكذب ، ويعطى ضد الحكم ، كأن تقول : محمد مجتهد . وأنت تعلم أنه مهمل ؛ لذلك كان الإفك أفضح أنواع الكذب ؛ لأنه يقلب الحقائق ويخلق واقعاً مضاداً لما لم يحدث .

(١) العصبة : الجماعة المترابطة [القاموس القويم ٢٢/٢] قال في [لسان العرب - مادة : عصب] « العصبة : جماعة ما بين العشرة إلى الأربعين » .
(٢) قال ابن كثير في تفسيره (٣ / ٢٧٢) : « الأكثرون على أن المراد بذلك إنما هو عبد الله ابن أبي بن سلول قبحه الله ولعنه وهو الذي تقدم النص عليه في الحديث وقال ذلك جماعة وغير واحد . وقيل : المراد به حسان بن ثابت وهو قول غريب » .

يقول تعالى : ﴿وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ﴾ (٥٧) [النجم] وهى القرى التى جعل الله عاليها سافلها ، وكذلك الإفك يُغَيِّرُ الواقع ، ويقلبه رأساً على عقب .

والعصبة : الجماعة التى ترتبط حركتها لتحقيق غاية متحدة ، ومن ذلك نقول : عصابة مخدرات ، عصابة سرقات ، يعنى : جماعة اتفقوا على تنفيذ حدث لغاية واحدة ، ومنه قوله تعالى فى سورة يوسف : ﴿وَنَحْنُ عُصْبَةٌ ۚ﴾ (١٤) [يوسف]

وما دام أهل الإفك عصابة فلا بد أن لهم غاية واحدة فى التشويه والتبشيع ، وكان رئيسهم عبد الله بن أبى بن سلول ، وهو شيخ المنافقين ، ومعدور فى أن يكون كذلك ، ففى اليوم الذى دخل فيه رسول الله ﷺ المدينة كانوا يصنعون لعبد الله بن أبى تاجاً لينصبوه مكاناً على المدينة^(١) ، فلما فوجيء برسول الله واجتماع الناس عليه وأنفضاضهم من حوله بقيت هذه فى نفسه .

لذلك فهو القائل : ﴿لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لُيَخْرِجُنَّ الْأَعْزُ مِنْهَا الْأَذْلُ ۚ﴾ (٨) [المنافقون] يقصد أنه الأعز ، فرداً عليه الحق - تبارك وتعالى - صدقت ، لكن العزة ستكون لله وللرسول وللمؤمنين ، وعليه فالخارج منها أنت .

وهو أيضاً القائل : ﴿لَا تُنْفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنْفَضُوا ۚ﴾ (٧) [المنافقون] والحجيب أنه يعترف أن محمداً رسول الله .

(١) ذكره ابن هشام فى السيرة النبوية (٢/ ٥٨٤) « أن قومه كانوا قد نظموا له الخبز ليتوجوه ثم يملكوه عليهم ، فجاءهم الله تعالى برسوله ﷺ وهم على ذلك ، فلما انصرف قومه عنه إلى الإسلام ضغن ، ورأى أن رسول الله ﷺ قد استلبه ملكاً فلما رأى قومه قد أبوا إلا الإسلام دخل فيه كارماً مصراً على نفاق وضغن » .

ويقولها علانية ، ومع ذلك ينكرها بأعماله وتصرفاته ، ويحدث تشويشاً في الفكر وفي أداء العبارة .

وما دام أن الحق سبحانه سمى هذه الحادثة في حق أم المؤمنين عائشة إفكاً فلا بدُّ أنهم قَلَّبُوا الحقائق وقالوا ما يناقض الواقع .

والقصة حدثت في غزوة بني المصطلق ، وكان ﷺ إذا أراد غزوة أجرى قرعة بين زوجاته : مَنْ تخرج منهن معه . وهذا ما تقتضيه عدالته ﷺ ، وفي هذه الغزوة أقرع بينهن فخرج السهم لعائشة فخرجت معه ، وبعد الغزوة وأثناء الاستعداد للعودة قالت السيدة عائشة : ذهبت لأقضى حاجتي في الخلاء ، ثم رجعت إلى هودَجي التمس عقداً لي من (جَزَع ظَفَّار)^(١) وهو نوع نفيس .

فلما عادت السيدة عائشة وجدت القوم قد ذهبوا ، ولم تجد هودَجا فقالت في نفسها لا بدُّ أنهم سيفتقدونني وسيعودون . لكن كيف حمل القوم هودج عائشة ولم تكن فيه ؟ قالوا : لأن النساء كنَّ خِفَافاً لم يتقلن ، وكانت عائشة نحيفة ، لذلك حمل الرجال هودَجا دون أن يشعروا أنها ليست بداخله . ثم نامت السيدة عائشة في موضع هودجها تنتظر مَنْ يأتيها ، وكان من عادة القوم أن يتأخر أحدهم بعد الرحيل ليتفقد المكان ويُعقب عليه ، علَّه يجد شيئاً نسيه القوم أو شخصاً تخلف عن الركب .

(١) الجَزَع والجَزَع : نوع من الخرز اليماني ، وهو الذي فيه بياض وسواد تُشَبَّه به العين ، وظَفَّار : قرية من قرى حمير منسوبة إلى ظفار أسد مدينة باليمن [لسان العرب - مادتا : جزع ، ظفر] .

وكان هذا المعقب هو صفوان بن المعطل^(١) ، فلما رأى شيخ إنسان نائم فاقترب منه ، فإذا هي عائشة رضى الله عنها ، فأناخ ناقته بجوارها ، وأدار وجهه حتى ركبت وسار بها دون أن ينظر إليها وعف نفسه ، بدليل أن القرآن سمى ما قالوه إفكاً يعنى : مناقضاً للواقع ، فصفوان لم يفعل إلا نقيض ما قالوا .

ولما قدم صفوان يقود ناقته بعائشة رآه بعض أهل النفاق فاتهموها ، وقالوا فى حقهما ما لا يليق بأمر المؤمنين ، وقد تولى هذه الحملة رأس النفاق فى المدينة عبد الله بن أبى مسطح بن أثاثه ، وحسان بن ثابت ، وحمزة بنت جحش امرأة طلحة بن عبيد الله وأخت زينب بنت جحش ، فروجوا هذا الاتهام وأذاعوه بين الناس .

ثم يقول سبحانه : ﴿ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ ۝١١٥ ﴾ [النور] لكن ما الخير فى هذا الكلام وفى إذاعته ؟ قالوا : لأن القرآن حين نزلهم عائشة وتنزل براءتها من فوق سبع سموات فى قرآن ينزل ويتعبد به إلى يوم القيامة ، وحين يفضح قوم على لسان القرآن ، لا بد أن يعتبر الآخرون ، ويخافوا إن فعلوا مخالفة أن يفتضح أمرهم ؛ لذلك جاء هذا الموقف درساً عملياً لمجتمع الإيمان .

نعم ، أصبحت هذه الحادثة خيراً ؛ لأنها نوع من التأييد لرسول الله ولدعوته ، فالحق - تبارك وتعالى - يؤيد رسوله فى الأشياء المسرة ليقطع أمل أعدائه فى الانتصار عليه ، ولو بالتدليس ، وبالمكر ولو بالإسرار والكيد الخفى ، ففى ذروة عداة قريش لرسول الله كان

(١) هو : صفوان بن المعطل بن رخصة السلمى الذكوانى ، أبو عمرو : صحابى شهد الخندق والمشاهد كلها ، وحضر فتح دمشق ، واستشهد بأرمينية . وقيل : فى سميحى . روى عن النبي ﷺ حديثين . توفى عام ١٩ هـ (الأعلام للزركلى ٢٠٦/٣) . وقال الحاكم فى مستدركه (٥١٨/٣) : مات بسمشاط سنة ستين وقرره هناك .

إيمان الناس به يزداد يوماً بعد يوم .

وقد ائتمروا عليه وكادوا له ليلاً ليلة الهجرة ، فلم يفلحوا ، فحاولوا أن يسحروه ، وفعلوا صنعوا له سحراً ، ووضعوه في بئر ذروان في مُشْط ومشاطة ، فأخبره بذلك جبريل عليه السلام ، فبعث رسول الله ﷺ علياً فجاء به ^(١) .

إذن : عجزوا في المواجهة ، وعجزوا في التبييت والكيد ، وعجزوا حتى في استخدام الجن والاستعانة به ، وهنا أيضاً عجزوا في تشويه صورة النبوة والنَّيل من سمعتها ، وكان الحق سبحانه يقول لأعدائه : اقطعوا الأمل فلن تتألوا من محمد أبداً ، ومن هنا كانت حادثة الإفك خيراً لجماعة المؤمنين .

ومع ذلك ، لم يجرؤ أحد أن يضرب السيدة عائشة بما يقوله المنافقون في حقها ، لكن تغير لها رسول الله ﷺ ، فلم يَعدْ يداعبها كعادته ، وكان يدخل عليها فيقول : « كيف تيكم » وقد لاحظت عائشة هذا التغير لكن لا تعرف له سبباً إلى أن تصادف أن سارت هي وأم مسطح أحد هؤلاء المنافقين ، فعثرت فقالت : تعس مسطح فنهرتها عائشة : كيف تدعو على ابنها ، فقالت : إنك لا تدريين ما يقول ؟ عندها ذهبت السيدة عائشة إلى أمها وسألتها عما يقوله الناس فأخبرتها .

(١) حديث متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه (٢٢٦٨) ، وكذا مسلم في صحيحه (٢١٨٩) كتاب السلام أن رسول الله ﷺ قال : « جاءني رجلان فلقدا أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي فقال الذي عند رأسي للذي عند رجلي ، أو الذي عند رجلي للذي عند رأسي : ما وجه الرجل ؟ قال : مطيوب . قال : من طيبه ؟ قال : لبيد بن الأعصم . قال : في أي شيء ؟ قال : في مسطح ومشاطة . قال : وجف طلعة ذكر . قال : فابن هو ؟ قال : في بئر ذي ذروان » .

لذلك لما نزلت براءة عائشة في القرآن قال لها أبو بكر : قومي
فاشكري رسول الله ، فقالت : بل أشكر الله الذي بَرَكَني^(١) .
ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : ﴿لِكُلِّ أَمْرٍ مِنْهُمْ مَا أَكْتَسَبَ مِنْ
الْإِثْمِ .. (١١)﴾ [النور]

عادةً ما يستخدم الفعل (كَسَبَ) المجرد في الخير ، والفعل
اكتسب المزيد الدال على الافتعال في الشر ، لماذا ؟ قالوا : لأن فعل
الخير يتمشى وطبيعة النفس ، وينسجم مع ذراتها وتكوينها ، فالذي
يُقدم على عمل الخير لا يقاوم شيئاً في نفسه ، ولا يعارض ملكة من
ملكاته ، أو عادة من العادات .

وهذه نلاحظها حتى في الحيوانات ، ألا ترى القطة : إن وضعت
لها قطعة لحم تجلس بجوارك وتاكلها ، وإن أخذتها منك خَطْفًا تفرّ
بها هاربة وتاكلها بعيداً عنك . إذن : في ذاتية الإنسان وفي تكوينه -
وحتى في الحيوان - ما يُعرف به الخير والشر ، والصواب والخطأ .

وأنت إذا نظرت إلى ابنتك أو زوجتك تكون طبيعياً مطمئناً ؛ لأن
ملكات نفسك معك موافقة لك لا تعارضك في هذا الفعل ، فإن حاولت
النظر إلى ما لا يحلّ لك تختلس النظرة وتسرقها ، وتحاول سترها
حتى لا يلحظها أحد ، وقد ترتبك ويتغير لونك ، لماذا ؟ لأنك تفعل
شيئاً غير طبيعي ، لا حقّ لك فيه ، فتعارضك ملكاتُ نفسك ، وذراتُ
تكوينك . فالامر الطبيعي تستجيب له النفس تلقائياً ، أمّا الخطأ والشر
فيحتاج إلى افتعال ، لذلك عبّر عن المكر والتبصيت والكيد
بـ (اكتسب) الدال على الافتعال .

(١) قصة حادثة الإفك وردت بطولها في صحيح البخاري (حديث ٤٧٥٠) . وكذا مسلم في
صحيحه (٢٧٧٠) . وأحمد في مسنده (٦ / ٥٩ ، ٦٠) من حديث عائشة رضي الله
عنها .

وقوله تبارك تعالى: ﴿وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [النور]

تولى كبر الشيء: يعنى قام به وله حظ وافر فيه، أو نقول: هو ضالع فيه، والمقصود هنا عبد الله بن أبي الذي قاد هذه الحملة، وتولى القيام بها وترويجه ﴿لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [النور] أى: يناسب هذه الجريمة.

﴿لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ﴾

يُوجِّهنا الحق - تبارك وتعالى - إلى ما ينبغي أن يكون فى مثل هذه الفتنة من ثقة المؤمنين بأنفسهم وبإيمانهم، وأن يظنوا بأنفسهم خيراً وينكأوا بأنفسهم عن مثل هذه الاتهامات التى لا تليق بمجتمع المؤمنين، فكان على أول أذن تسمع هذا الكلام على أول لسان ينطق به أن يرفضه؛ لأن الله تعالى ما كان ليُدلس على رسوله وصَفوته من خلقه، فيجعل زوجته محل شك واتهام فضلاً عن رميها بهذه الجريمة البشعة.

﴿لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ﴾ [النور] كان من المنتظر قبل أن تنزل المنة فى القرآن أن تأتى من نفوس المؤمنين أنفسهم، فيردون هذا الكلام.

و (لولا) أداة للحض والحث، وقال: ﴿الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ..﴾ [النور] لأنه جال فى هذه الفتنة رجال ونساء، والقرآن لا يحثهم على ظن الخير برسول الله أو بزوجه، وإنما ظن الخير بأنفسهم

هم : لان هذه المسألة لا تليق بالمؤمنين ، فما بالك بـزوجة نبي الله
ورسوله ﷺ ؟

﴿ وَقَالُوا .. (١٧) ﴾ [النور] أى : قبل أن ينزل القرآن ببراءتها ﴿ هَذَا
إِفْكٌ مُّبِينٌ ﴾ [النور] يعنى : كذب متعمد واضح بين لانه فى حق مَنْ ؟
فى حق أم المؤمنين التى طهرها الله واختارها زوجة لرسوله ﷺ .
ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِمْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ
فَوَلَّتْكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمْ الْكَذِبُونَ ﴾ (١٧)

وسبق أن ذكرت الآيات حُكْمُ القذف ، وأن على مَنْ يرمى
المحصنة بهذه التهمة عليه أن يأتى بأربعة شهداء ليثبت صدق
ما قال ، فإن لم يأت بهم فهو كاذب عند الله ، ويجب أن يُقام عليه
حدُّ القذف .

ثم يقول تعالى :

﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
لَسَكَرْتُمْ فِي مَا أَفْضَتْكُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ (١٨)

﴿ أَفْضَتْكُمْ .. (١٨) ﴾ [النور] أن تندفع إلى الشيء اندفاعاً تقصد فيه
السرعة ، ومعنى السرعة أن يأخذ الحدث الكبير زمناً أقل مما يتصور
له ، كالمسافة تمشيها فى دقيقتين ، فتسرع لتقطعها فى دقيقة
واحدة ، فكانهم أسرعوا فى هذا الكلام لما سمعوه ، كما يقولون :
خبٌ فيها ووضع .

لكن ، لماذا تفضل الله عليهم ورحمهم ، فلم يمسهم العذاب ، ولم يجازهم على اقترائهم على أم المؤمنين ؟

قالوا : لأن الحق - تبارك وتعالى - أراد من هذه المسألة العبرة والعظة ، وجعلها للمؤمنين وسيلة إيضاح ، فليس المراد أن ينزل الله بهم العذاب ، إنما أن يعلمهم ويعطيهم درساً في حفظ أعراض المؤمنين .

﴿ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيئًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ ١٥ ﴾

انظر إلى بلاغة الاداء القرآنى فى التعبير عن السرعة فى إفشاء هذا الكلام وإذاعته دون وعى ودون تفكير ، فمعلوم أن تلقى الاخبار يكون بالأذن لا بالالسة ، لكن من سرعة تناقل هذا الكلام فكانهم ي تلقونه باللسنتهم ، كان مرحلة السماع بالأذن قد ألفت ، فبمجرد أن سمعوا قالوا .

﴿ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ ١٥ ﴾ [النور]

﴿ بِأَفْوَاهِكُمْ .. ١٥ ﴾ [النور] يعنى : مجرد كلام تتناقله الافواه ، دون أن يدققوا فيه ؛ لذلك قال بعدها ﴿ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ .. ١٥ ﴾ [النور] وهذا الكلام ليس هيئاً كما تظنون ، إنما هو عظيم عند الله ؛ لأنه تناول عرض مؤمن ، وللمؤمن حرمة ، فما بالك إن كان ذلك فى حق رسول الله ؟

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ﴾ (١٧)

هذا ما كان يجب أن تقابلوا به هذا الخبر ، أن تقولوا لا يجوز لنا ولا يليق بنا أن نتناقل مثل هذا الكلام . وكلمة ﴿سُبْحَانَكَ ..﴾ (١٧) [النور] يقال عند التعجب من حدوث شيء . والمعنى : سبحان الله نُنْزِمُهُ ونُجَلِّهِ وتُعْلِيهِ أن يسمح بمثل هذا الكذب الشنيع في حقِّ رسوله ﷺ ، فهذا كلام لا يصح أن نتكلم به ولو حتى بالنفى ، فإن كان الكلام بالإثبات جريمة فالكلام بالنفى فيه مظنة أن هذا قد يحدث . كما لو قلت : الودع فلان ، أو الشيخ فلان لا يشرب الخمر ، فكانه رغم النفي جعلته مظنة ذلك ، فلا يصح أن ينسب إليه السوء ولو بالنفى ، فذلك ذمٌّ في حقِّه لا مدح .

كذلك التحدث بهذه التهمة لا يليق بأب المؤمنين ، ولو حتى بالنفى ، ومعنى ﴿بُهْتَانٌ عَظِيمٌ﴾ (١٧) [النور] كذب يبهت سامعه ، ويُدهش لفظاعته ، وشناعته . فنحن نائف أن نقول هذا الكلام ، ولو كنا منكبين له .

﴿يَعِظُكُمْ اللَّهُ أَنْ تَعُوذُوا بِالْأَشْيَاءِ قُلْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (١٨)
﴿وَيَسِّرُ اللَّهُ لَكُمْ الْأَيَّاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ (١٨)

الوعظ : أن تأتي لقمة الأشياء فتعظ بها ، كالرجل حينما يشعر بنهايته يحاول أن يعظ أولاده ويوصيهم ، لكن لا يُوصيهم بكلِّ أمور الحياة ، إنما بالأمور الهامة التي تمثل القمة في أمور الحياة . ووعظ

الحق - تبارك وتعالى - لعباده من لطفه تعالى ورحمته ، يعظم ؛
لأنه عزيز عليه أن يؤخذكم بذنوبكم .

وتذليل الآية بهذا الشرط : ﴿ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ [١٧] ﴿ [النور] حث
ولهاجة لجماعة المؤمنين ، لينتهوا عن مثل هذا الكلام ، وألا يقعوا فيه
مرة أخرى ، وكأنه تعالى يقول لهم : إِنْ عُدْتُمْ لمثل هذا فراجعوا
إيمانكم ؛ لأن إيمانكم ساعتها سيكون إيماناً ناقصاً مشكوكاً فيه .
ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ
ءَامَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ
وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [١٩]

﴿ يُحِبُّونَ .. ﴾ [١٩] ﴿ [النور] الحب عمل قلبي ، والكلام عمل لسانی ،
وترجمة عملية لما في القلب ، فالمعنى : الذين يحبون هذا ولو لم
يتكلموا به ؛ لأن لهذه المسألة مراحل تبدأ بالحب وهو عمل القلب ، ثم
التحدث ، ثم السماع دون إنكار .

ولفظاعة هذه الجريمة ذكر الحق سبحانه المرحلة الاولى منها ،
وهي مجرد عمل القلب الذي لم يتحول إلى نزوع وعمل وكلام إذن :
المسألة خطيرة .

والبعض يظن أن إشاعة الفاحشة فضيحة للمتهم وحده ، نعم هي
للمتهم ، لكن قد تنتهي بحياته . وقد تنتهي ببرائته ، لكن المصيبة
(١) الفاحشة : الفعلة اللبيلة . والفواحش : الأمور القبيحة المنكرة [القاموس للترويم
٧٣/٢] .

أنها ستكون أسوة سيئة في المجتمع .

وهذا توجيه من الحق - سبحانه وتعالى - إلى قضية عامة وقاعدة يجب أن تُراعى ، وهى : حين تسمع خبراً يחדش الحياء أو يتناول الاعراض أو يחדش حكماً من أحكام الله ، فإياك أن تشيعه فى الناس ؛ لأن الإشاعة إيجاد أسوة سلوكية عند السامع لمن يريد أن يفعل ، فيقول فى نفسه : فلان فعل كذا ، وفلان فعل كذا ، ويتجراً هو أيضاً على مثل هذا الفعل ، لذلك توعد الله تعالى مَنْ يشيع الفاحشة وينشرها ويذيعها بين الناس ﴿لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ﴾ (١٩)

والحق - تبارك وتعالى - لم يعصم أحداً من المعصية وعمل السيئة ، لكن الأسوة من السيئة إشاعتها بين الناس ، وقد تكون الإشاعة فى حق رجل محترم مُهَاب فى مجتمعه مسموع الكلمة وله مكانة ، فإن سمعت فى حقه ما لا يليق فلربما زهدك ما سمعت فى هذا الشخص ، وزهدك فى حسناته وإيجابياته فكانك حرمت المجتمع من حسنات هذا الرجل .

وهذه المسألة هى التعليل الذى يستتر الله به غيب الخلق عن الخلق ، إذن : ستر غيب الناس عن الناس نعمة كبيرة تُثرى الخير فى المجتمع وتُتميه ، ويجعلك تتعامل مع الآخرين ، وتنتفع بهم على علأتهم ، وصدق الشاعر الذى قال :

فَحَذِّ بِعِلْمِي وَلَا تَرَكْنِي إِلَى عَمَلِي وَاجْنِ الثَّمَارَ وَخُلِّ الْعُودَ لِلنَّارِ
ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ
وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ (٢٠)

انظر كم فضل من الله تعالى تفضل به على عباده في هذه الحادثة ، ففي كل مرحلة من مراحل هذه القضية يقول سبحانه : ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ .. (٢٥)﴾ [التوبة] وهذا دليل على أن ما حدث كان للمؤمنين نعمة وخير ، وإن ظنوه غير ذلك .

لكن أين جواب لولا ؟ الجواب يُفهم من السياق وتقديره : لَفَضْلِكُمْ وَلَهْلِكْتُمْ ، وحصل لكم كذا وكذا ، ولك أن تُقدِّره كما تشاء . وما منع عنكم هذا كله إلا فضل الله ورحمته .

وفي موضع آخر يوضح الحق سبحانه منزلة هذا الفضل : ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ (٥٨)﴾ [يونس] فالحق - سبحانه وتعالى - شرع منهجاً ويجب من يعمل به ، لكن فرحة العبد لا تتم بمجرد العمل ، وإنما بفضل الله ورحمته في تقبل هذا العمل . إذن : ففضل الله هو القاسم المشترك في كل تقصير من الخلق في منهج الخالق عز وجل .

وبعد هذه الحادثة كان لا بد أن يقول تعالى :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ مُمِيعٌ عَلِيمٌ (٦)﴾

(١) زكا : طهر وصلح فهو زكي وهي زكية . [القاموس القويم ١/ ٢٨٧] قال القرطبي في تفسيره (٤٧٤٢/٦) : « أي : ما اهتدى ولا أسلم ولا عرف رشداً » على قراءة (زكى) أما على قراءة (زكى) : « أي أن تزكيتك لكم وتطهيره وهدايته إنما هي بفضل لا بأعمالكم » .

كان الشيطان له خطوات متعددة ليست خطوة واحدة ، وقد أثبت الله عداوته لبنى آدم ، وهى عداوة مُسَبِّة ليست كلاماً نظرياً ، إنما هو عدو بواقعة ثابتة ، حيث امتنع عن السجود لِأَدمَ ، وعصى أمرَ الله له ، بل وأبدى ما فى نفسه وقال : ﴿ أَنَا خَيْرٌ مِنْ نَارٍ وُخِّلْتُ مِنْ طِينٍ ﴾ (١٦)

وقال : ﴿ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ﴾ (١٦) [الإسراء] وهكذا علل امتناعه بأنه خير ، وكان عداوته لِأَدمَ عداوة حسد لمركزه ومكانته عند ربه .

والحق - تبارك وتعالى - حينما يخبرنا بعداوة الشيطان من خلال امتناعه عن السجود ، إنما يحذرنا منه ، ويُنبِّهنا إلى خطره ويُربِّي فينا المناعة من الشيطان ؛ لأن عداوته لنا عداوة مركزة ، ليست عداوة يمارسها هكذا كيفما اتفق ، إنما هى عداوة لها منهج ولها خطة .

فأول هذه الخطة أنه عرف كيف يقسم ، فدخل على الإنسان من باب عزة الله عن خلقه ، فقال : ﴿ فَبِعِزَّتِكَ لأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ (٨٧) [ص]

فلو أرادنا ربنا - عز وجل - مؤمنين ما كان للشيطان علينا سبيل ، إنما تركنا سببانه للاختيار ، فدخل علينا الشيطان من هذا الباب ؛ لذلك قال بعدها : ﴿ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴾ (٩٠) [الحجر] فمن اتصف بهذه الصفة فليس للشيطان إليه سبيل .

إذن : مسألة العداوة هذه ليست بين الحق سبحانه وبين الشيطان ، إنما بين الشيطان وبين آدم .

فقوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا .. ﴾ (٢١) [التودد] نداء : يا من آمنتم بإله كانه يقول : تنبَّهوا إلى شرف إيمانكم به ، وابتعدوا عما يُضعف هذا الإيمان ، أو يفتُ فى عَضُدِ المؤمنين بأى وسيلة ، وتأكدوا أن الشيطان له خطوات متعددة .

﴿لَا تَتَّبِعُوا خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ ..﴾ [النور] ٢١ ﴿فَإِنْ وَسَّوسَ لَكَ مِنْ جَهَّةٍ ، فَتَابَيَّتْ عَلَيْهِ وَوَجَدَ عِنْدَكَ صِلَابَةً فِي هَذِهِ النَّاحِيَةِ وَجْهَكَ إِلَى نَاحِيَةِ أُخْرَى ، وَزَيَّنَ لَكَ مِنْ بَابٍ آخَرَ ، وَهَكَذَا يَظَلُّ بِكَ عِدوكَ إِلَى أَنْ يُوقِعَكَ ، فَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ لِكُلِّ إِنْسَانٍ نَقْطَةً ضَعْفٌ فِي تَكْوِينِهِ ، فَيَظَلُّ يَحَاوِرُهُ إِلَى أَنْ يَصِلَ إِلَى هَذِهِ النِّقْطَةِ .

والشيطان : هو المتمرد العاصي من الجن ، فالجن مقابل الإنس ، فمنهم الطائِع والعاصي ، والعاصي منهم هو الشيطان ، وعلى قِمتهم إبليس ؛ لذلك يَقُولُ تَعَالَى فِي سُورَةِ الْكَهْفِ : ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ..﴾ [٥٥] ﴿[الْكَهْف]

وسَبَقَ أَنْ ذَكَرْنَا أَنَّكَ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُفَرِّقَ بَيْنَ الْمَعْصِيَةِ مِنْ قَبْلِ النَّفْسِ وَالْمَعْصِيَةِ مِنْ قَبْلِ الشَّيْطَانِ ، فَالْنَّفْسُ تُلْحِقُ عَلَيْكَ فِي مَعْصِيَةِ بَعِيْنِهَا لَا تَتَعَدَّاهَا إِلَى غَيْرِهَا ، أَمَّا الشَّيْطَانُ فَإِنَّهُ يَرِيدُكَ عَاصِيًا عَلَى أَىِّ وَجْهِ مِنَ الْوُجُوهِ ، فَإِنْ امْتَنَعْتَ عَلَيْهِ فِي مَعْصِيَةِ جَزَأٍ إِلَى مَعْصِيَةِ أُخْرَى أَيْكَ كَانَتْ .

ثُمَّ يَقُولُ سُبْحَانَهُ : ﴿وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ..﴾ [النور] ٢١ ﴿وَلَكِنْ أَنْ تَسْأَلَ : أَيْنَ جَوَابُ (مَنْ) الشَّرْطِيَّةِ هُنَا ؟ قَالُوا : حُذِبَ الْجَوَابُ لِأَنَّهُ يُفْهَمُ مِنَ السِّيَاقِ ، وَذَكَرَ عَلَيْهِ بِذِكْرِ عِلَّتِهِ وَالْمُسَبَّبِ لَهُ ، وَتَسْتَطِيعُ أَنْ تُقَدِّرَ الْجَوَابَ : مَنْ يَتَّبِعْ خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ يُذِقْهُ رَبُّهُ عَذَابَ السَّعِيرِ ؛ لِأَنَّ الشَّيْطَانِ لَا يَأْمُرُ إِلَّا بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ، فَمَنْ يَتَّبِعْ خُطَوَاتِهِ ، فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا الْعَذَابُ ، فَهَاجِمُ الْمُسَبَّبِ مَقَامُ جَوَابِ الشَّرْطِ .

والكلام ليس كلام بشر ، إنما هو كلام رَبِّ الْعَالَمِينَ . وأسلوب القرآن أسلوب راقٍ يَحْتَاجُ إِلَى فِكْرٍ وَوَاجٍ يَلْتَقِطُ الْمَعَانِي ، وَلَيْسَ مَجْرَدَ كَلَامٍ وَحْشَوٍ .

أَلَا تَرَىٰ بِلَاغَةِ الْإِيجَازِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ مِنْ سُورَةِ النَّمْلِ : ﴿ أَذْهَبَ بِكِتَابِي هَذَا فَاَلْقَاهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّىٰ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ﴾ [النمل]
ثم يقول تعالى بعدها : ﴿ قَالَتْ يَأْأَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ ﴾ [النمل]

وتأمل ما بين هذين الحديثين من أحداث حُذِفَتَ للعلم بها ، فوعى القارئ ونباهته لا تحتاج أن نقول له فذهب الهدهد .. وو إلخ فهذه أحداث يُرتَّبها العقل تلقائياً .

وقد أوضح الشيطان نفسه هذه الخطوات وأعلنها ، وبين طرقه في الإغواء ، ألم يقل : ﴿ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾ [الاعراف] فلا حاجة للشيطان بأصحاب الصراط المعوج لأنهم أتباعه ، فالشيطان لا يذهب إلى الخمارة مثلاً ، إنما يذهب إلى المسجد ليُفسد على المصلين صلاتهم ، لذلك البعض يزعج من الوسواس التي تنتابه في صلاته ، وهي في الحقيقة ظاهرة صحية في الإيمان ، ولولا أنك في طاعة وعبادة ما وسوس لك .

لكن مصيبتنا أن الشيطان يعطينا فقط طرف الخيط ، فنسير نحن خلفه (نَكُرُّ فِي الْخِيَطِ كَرَكَ) ولو أننا ساعة ما وسوس لنا الشيطان استعذنا بالله من الشيطان الرجيم ، كما أمرنا ربنا تبارك وتعالى : ﴿ وَإِنَّمَا يَنْزَعُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ .. ﴾ [الاعراف]
إذن : إياك أن تقبل منه طرف الخيط ؛ لأنك لو قَبِلْتَهُ فَلَنْ تَقْدِرَ عليه بعد ذلك .

ومن خطوات الشيطان أيضاً قوله : ﴿ ثُمَّ لَا تَبْنِيهِمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ .. ﴾ [الاعراف]

إذن : للشيطان فى إغواء الإنسان منهج وخطّة مرسومة ، فهو يأتى الإنسان من جهاته الأربع : من أمامه ، ومن خلفه ، وعن يمينه ، وعن شماله . لكن لم يذكر شيئاً عن أعلى وأسفل ؛ لأن الأولى تشير إلى علو الربوبية ، والآخرى إلى ذلّ العبودية ، حين ترفع يدك إلى أعلى بالدعاء ، وحين تضع جبهتك على الأرض فى سجودك ؛ لذلك لا يأتيك عدوك من هاتين الناحيتين .

ثم يقول تعالى : ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ ..﴾ (٧١) [النور]

قلنا : إن فضل الجزاء يتناوبه أمران : جزاء بالعدل حين تأخذ ما تستحقه ، وجزاء بالفضل حينما يعطيك ربك فوق ما تستحق ؛ لذلك ينبغى أن نقول فى الدعاء : اللهم عاملنا بالفضل لا بالعدل ؛ وبالإحسان لا بالميزان ، وبالجبر لا بالحساب . فإنّ عاملنا ربنا - عز وجل - بالعدل لضعفنا جميعاً .

لكن ، فى أى شئ ظهر هذا الفضل ؟ ظهر فضل الله على هذه الأمة فى أنه تعالى لم يُعَذِّبها بالاستئصال ، كما أخذ الأمم السابقة ، وظهر فضل الله على هذه الأمة فى أنه تعالى أعطاها المناعة قبل أن تتعرض للحادث ، وحذرنا قديماً من الشيطان قبل أن نقع فى المعصية ، وقبل أن تفاجئنا بالأحداث ، فقال سبحانه : ﴿فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ ..﴾ (١١٧) [طه] وإلا لفرق الإنسان فى دوامة المعاصي .

لأن التنبيه للخطر قبل وقوعه يُربِّى المناعة فى النفس ، فلم يتركنا ربنا - عز وجل - فى غفلة إلى أن نقع فى المعصية ، كما نُحصِّن نحن أنفسنا ضد الأمراض لناخذ المناعة اللازمة لمقاومتها .

وقوله تعالى : ﴿ مَا زَكَّىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا .. ﴾ [النور] (زَكَّى) تطهر وتنقى وصفى ﴿ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مِنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [النور] وقال : ﴿ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [النور] لأنه تعالى سبق أن قال : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا .. ﴾ [النور] ذلك فى ختام حادثة الإفك التى فُرِزَ المجتمع الإسلامى فى قمته ، فمست رسول الله ﷺ وصاحبه الصديق وزوجته أم المؤمنين عائشة وجماعة من الصحابة :

لذلك قال تعالى (وَاللَّهُ سَمِيعٌ) لما قيل (عَلِيمٌ) [النور : ٢١] بما نُكِّنُهُ القلوب من حُبِّ لإشاعة الفاحشة .

ثم يقول الحق سبحانه ^(١) :

﴿ وَلَا يَأْتِلُ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِيَعْفُوا وَلِيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾

تورط فى حادثة الإفك جماعة من أفاضل الصحابة ممن طُبِعَ على الخير ، لكنه فُتِنَ بما قيل وانساق خلف مَنْ رَوَّجوا لهذه الإشاعة ،

(١) سبب نزول الآية : قال القرطبي فى تفسيره (١٧٤٢/٦) : « المشهور من الروايات أن هذه الآيات نزلت فى قصة أبى بكر بن أبى قحالة ومسطح بن أثانة ، وذلك أنه كان ابن بنت خالته وكان من المهاجرين البصريين المساكين وكان أبو بكر ينفق عليه ، فلما كان أمر الإفك وقال مسطح فى عائشة ابنة أبى بكر ما قال حلف أبو بكر ألا ينفق عليه ولا ينفعه بدافعة أبداً » .

(٢) يأتل : معناه يحلف . وقالت لفرقة : معناه يقصر . [القرطبي ١٧٤٣/٦] .

وكان من هؤلاء مسطح بن أثاثه ابن خالة أبى بكر الصديق ، وكان أبو بكر ينفق عليه ويرعاه لفقره ، فلما قال فى عائشة ما قال وخاض فى حقها أقسم أبو بكر ألا ينفق عليه ، وقد كان يعيش وأهله فى سعة أبى بكر وفضله ؛ لأن هذه الفتنة جعلت بعض أهل الخير يرضن به .

وهذا نموذج لمن ينكر الجميل ولا يُقدّر صنائع المعروف ، وهذا الفعل يُزهد الناس فى الخير ، ويصرفهم عن عمل المعروف ، والله تعالى يريد أن يُصحح لنا هذه المسألة ، فهذه نظرة لا تتفق وطبيعة الإيمان ؛ لأن الذى يعصى الله فىك لا تكافئه إلا بأن تطيع الله فيه .

وحين تترك مَنْ أساء إليك لعقاب الله وتعفو عنه أنت ، فإنما تركته للعقاب الأقوى ؛ لأنك إن عاقبته عاقبته بقدرتك وطاقتك ، وإن تركت عقابه لله عاقبه بقدر طاقته تعالى وقدرته .

إذن : العاقبة أقسى قلباً من المنتقم ، وسبق أن مكثنا لذلك بالآخ حين يعتدى على أخيه الأصغر ، فيأتى الأب فيجد صغيره مهاناً مظلوماً ، فيأخذه فى حضنه ، ويحاول إرضاءه وتعويضه عما لحقه من ظلم أخيه ، كذلك الحال فى هذه المسألة والله المثل الأعلى .

ومن هنا يجب عليك أن تُسرَّ بمن جعل الله فى جانبك ، وتحسن إليه ، لا أن تُرد له الإساءة بمثلها .

إذن : نزلت هذه الآية فى مسطح بن أثاثه حين أقسم أبو بكر ألا ينفق عليه وعلى أهله ، وأن يمنع عنه عطاءه وبره ، نزلت لتصحيح للصديق هذه النظرة وتوجه انتباهه إلى جانب الخير الباقى عند الله لا عند الناس .

فقال تعالى : ﴿ وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ ﴾ (٢٢) [النور]

﴿ يَأْتَلِ .. ﴾ (٢٢) [النور] ائتمى مثل اعتلى تماماً ، ومنها تألى
يعنى : حلف وأقسم ، يوجه الحق - تبارك وتعالى - الصديق أبا
بكر ، ويذكر لفظ ﴿ أُولُوا ﴾ (٢٢) [النور] الدال على الجماعة لتعظيمه
لما له من فضل ومنزلة فى الإسلام ، ففى كل ناحية له فضل ؛ لذلك
أعطاه وصفين مثل ما أعطى للنبي ﷺ ، فقال للصديق : ﴿ وَتَعَفُّوا
وَلْيَصْفَحُوا .. ﴾ (٢٢) [النور] وقال للنبي ﷺ : ﴿ فَاعْفُ عَنْهُمْ
وَاصْفَحْ .. ﴾ (١٣) [المائدة]

كذلك ، ألا ترى الصديق ثانى اثنين فى الغار ، وثانى اثنين فى
أمور كثيرة ، فهو ثانى اثنين فى الهجرة ، وثانى اثنين فى قبول
دعوة الإسلام الاولى ؛ لذلك صدق سيدنا رسول الله ﷺ حين قال عن
الصديق : « كنت أنا وأبو بكر فى الجاهلية كفرسى رهان » . يعنى :
فى التسابق فى الخير « فسبقته إلى النبوة فاتبعنى ، ولو سبقنى إليها
لاتبعته » (١) .

ولما كان لابی بكر أفضال كثيرة فى زوايا متعددة لم يخاطبه
بصيغة المفرد ، إنما بصيغة الجمع تكريماً وتعظيماً .

ألا ترى الصديق مع ما عُرف عنه من الحلم ورقة القلب لما انتقل
رسول الله ﷺ إلى الرقيق الأعلى وحدثت مسألة الردة يقف ويقول :
« والله لو منعونى عقال بغير كانوا يؤدونها لرسول الله لجادلتهم

(١) عن أبى سعيد الخدرى قال قال رسول الله ﷺ : « إن أمن الناس على فى صحبته وماله
أبو بكر ، ولو كنت متخذاً خليلاً غير ربي لاتخذت أبا بكر ، ولكن أخوة الإسلام ومودته ،
لا يبقين فى المسجد باب إلا سدُّ ، إلا باب أبى بكر » أخرجه البخارى فى صحيحه
(٣٦٥٤) .

بالسيف ، لو لم أجد إلا الذر ^(١) .

هذا موقف الصديق رقيق القلب ، لئِنْ الجانب ، صاحب الرحمة والحنان ، الذى تقول عنه ابنته « إنه رجل بكاء ^(٢) » ، يعنى : كثير البكاء . فى حين يعارضه فى أمر الحرب عمر مع ما عُرف عنه من الشدة والقسوة على الكفار . لكن هذا التناقض فى موقف كل منهما يقوم دليلاً على أن الإسلام ليس طبعاً غالياً على المسلم إنما موقف يعود المسلم إليه ، فموقف الردة هو الذى جعل من الصديق أسداً شجاعاً قاسى القلب ، ولو أن عمر فى مكانه من المسئولية وفعل كما فعل الصديق لقالوا : شدة ألفها الناس من عمر .

فكان الإسلام لا يريد أن يطبع المسلم على طبع خاص يظل عليه ، إنما الموقف هو الذى يطبعك إيمانياً ، وهذا ما ذكرناه فى قوله تعالى : ﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ .. ﴾ (٢١) [الفتح]

فالمسلم ليس مغطوراً لا على الشدة وحدها ، ولا على الرحمة وحدها ، إنما عليه أن يتصرف فى كل موقف بما يناسبه على ضوء ما شرع الله .

فقوله تعالى : ﴿ وَأُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ ﴾ (٢٢) [النور] يقول للصديق : أنت رجل فاضل صديق ، وعندك سعة فلا تعطى ولا تؤثر

(١) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (٧٢٨٤ ، ٧٢٨٥) . وكذا مسلم فى صحيحه (٢٠) كتاب الإيمان من حديث أبى هريرة بلفظ : « والله لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ، فإن الزكاة حق المال ، والله لو منعونى عقاباً كانوا يؤدونه إلى رسول الله ﷺ لقاتلهم على منعه » .

(٢) أخرجه البخارى فى صحيحه (٤٧٦) كتاب الصلاة عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : « وكان أبو بكر رجلاً بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن » .

على نفسك من ضيق ، ولا يليق بالفاضل أن يقطع صلته ورحمه لمثل هذا الخطأ الذي وقع فيه مسطح ، خاصة أنه أخذ جزاءه كما شرع الله ، وعُوقِبَ بِحَدِّ الْقَذْفِ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ، وليس لك أن تعاقبه بعد ذلك . ومن سماحة الإسلام أن مَنْ وقع في حَدٍّ وَعُوقِبَ بِهِ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يُعَيِّرَهُ بِذَنْبِهِ ؛ لَأنَّه تَابَ وَأَنَابَ وَطَهَّرَهُ اللَّهُ مِنْهُ بِالْحَدِّ ، وانتهت المسألة ، وليس لأحد أن يدخل بين العبد وربه .

فكان الحق - تبارك وتعالى - يقول : ارجع إلى فضلك يا أبا بكر ، وعُدْ أَنْتَ إِلَى سَعَتِكَ ، وَكُنْ مُوصُولَ الْمَرْوَةِ ، وَلَا تَقْطَعْ رَحِمَكَ ، يريد - سبحانه وتعالى - أَنْ يُصَفِّيَ مَا فِي النَفُوسِ مِنْ أَثَارِ هَذِهِ الْفِتْنَةِ الَّتِي زَلَزَلَتْ الْمُجْتَمَعَ الْمُؤْمِنَ فِي الْمَدِينَةِ .

ولا يليق بذى الفضل والسَّعة أَنْ يَعامَلَ النَّاسَ بِالْعَدْلِ ، فَصَحِيحٌ أَنْ مُسْطَحٌ كَانَ يَسْتَحِقُّ هَذِهِ الْقَطِيعَةَ وَهَذَا الْحَرَمَانَ ، إِنَّمَا هَذَا الْجَزَاءُ لَا يَلِيقُ بِالصَّدِيقِ صَاحِبِ الْفَضْلِ وَالسَّعَةِ .

ولو أُجْرِيَتْ إِحْصَاءُ الْمُؤْمِنِينَ بِإِلَهِهِ وَلِلْكَافِرِينَ فِي الْكَوْنِ ، سَتَعْلَمُ أَنَّ الْمُؤْمِنِينَ قَلَّةٌ وَالْكَافِرِينَ كَثْرَةٌ ، فَهَلْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِجُنُودِ خَيْرِهِ فِي الْكَوْنِ : أَعْطُوا مَنْ آمَنَ ، وَاتْرَكُوا مَنْ كَفَرَ ؟ وَكَانَ الْحَقُّ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - يَعْطِينَا مَثَلًا فِي ذَاتِهِ عِزٍّ وَجَلٍّ ، فَكَمَا أَنَّهُ يَعْطِي مَنْ كَفَرَ بِهِ وَيَرْزُقُهُ ، بَلْ رُبَّمَا كَانَ أَحْسَنَ حَالًا مِمَّنْ آمَنَ ، فَانْتَ كَذَلِكَ لَا تَمْنَعُ عَطَاكَ عَمَّنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ .

لذلك يقول سبحانه في آية أخرى :

﴿ وَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ (٢٣٤)

[البقرة]

فَإِنْ كُنْتَ بَارِكًا بِأَحَدٍ وَبَدَرَ مِنْهُ شَيْءٌ فَلَا تَحْلِفْ بِاللهِ أَنْكَ لَا تَبْرُهُ ،
فَقَدْ تَهَدَأَ ثَوْرُكَ عَلَيْهِ ، وَتَرِيدُ أَنْ تَبْرَهُ ، وَتَتَحَجَّجُ بِحَلْفِكَ ، إِذَنْ :
لَا تَجْعَلُوا اللهُ عُرْضَةً لِحَلْفٍ يَمْنَعُكُمْ مِنَ الْمَعْرُوفِ .

ثُمَّ يَقُولُ سُبْحَانَهُ : ﴿ أَنْ يُؤْتُوا أَوْلَى الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ
فِي سَبِيلِ اللهِ .. ﴾ (٧٧) [النور] صَحِيحٌ أَنْ مَسْطُوحٌ مِنْ ذَوَى قُرْبَى أَبِي
بَكْرٍ وَمِنَ الْمَسَاكِينِ ، لَكِنْ يَعْطِيهِ اللهُ نِيْشَانَهُ آخَرَ ، فَلَمْ يَخْرُجْهُ مَا قَالَ
مِنْ وَصْفِ الْمُهَاجِرِ ، وَلَمْ يَخْرُجْهُ ذَنْبُهُ مِنْ هَذَا الشَّرَفِ الْعَظِيمِ .

فَمَنْ فَضَّلَ اللهُ تَعَالَى عَلَى عِبَادِهِ أَنْ السَّيِّئَةَ لَا تُحْبِطُ الْحَسَنَةَ ، إِنَّمَا
الْحَسَنَةُ بَعْدَ السَّيِّئَةِ تُحْبِطُهَا ، كَمَا قَالَ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ
السَّيِّئَاتِ .. ﴾ (١١٤) [هود]

فَرِغَ مَا وَقَعَ فِيهِ مَسْطُوحٌ ، فَقَدْ أَبْقَاهُ اللهُ فِي الْعُتْبِ عَلَى أَبِي بَكْرٍ ،
وَتَحْنِينِ قَلْبِهِ ، وَأَبْقَاهُ فِي الْمُهَاجِرِينَ .

﴿ وَتَعَفَّوْا وَلْيَصْفَحُوا .. ﴾ (٧٧) [النور] الْعَفْوُ : تَرَكَ الْعُقُوبَةَ عَلَى
الذَّنْبِ ، لَكِنْ قَدْ تَعَفَّوْا عَنِ الْمَذْنَبِ ثُمَّ تَوَنَّبَهُ ، وَتَمَنَّ عَلَيْهِ بِعَفْوِكَ ،
وَتَذَكَّرَهُ دَائِمًا أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ مِنْكَ هَذَا الْعَفْوُ ؛ لِذَلِكَ يَحْتَنُّا رَبَّنَا - تَبَارَكَ
وَتَعَالَى - عَلَى الصَّفْحِ بَعْدَ الْعَفْوِ ، وَالصَّفْحُ : تَرَكُ الْمَنْ وَعَدَمُ ذِكْرِ
الزَّلَّةِ لِصَاحِبِهَا حَتَّى تَصْبِيحَ الْعُقُوبَةَ عِنْدَهُ أَمْوَنَ مِنْ عَفْوِكَ عَنْهُ .

ذَلِكَ لِأَنَّ الْحَقَّ سُبْحَانَهُ حِينَمَا يُشْرَعُ لِلْبَشَرِ مَا يُنْظَمُ الْعِلَاقَاتِ
بَيْنَهُمْ يَرَاعِي جَمِيعَ مَلَكَاتِ النَّفْسِ ، لَا يَقْتَصِرُ عَلَى الْمَلَكَاتِ الْعَالِيَةِ
فَحَسْبُ ، إِنَّمَا لِكُلِّ الْمَلَكَاتِ الَّتِي تَنْتَظِمُ الْخَلْقَ جَمِيعًا ، وَلِيَأْخُذَ كُلُّ مَنَّا
عَلَى قَدَرِ إِيْمَانِهِ وَامْتِنَالِهِ لِأَمْرِ رَبِّهِ

وَفِي ذَلِكَ يَقُولُ سُبْحَانَهُ : ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ
وَلَكِنْ صَبْرَتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ﴾ (١٢٦) [النحل]

ولو تأملنا حقيقة المثلية في ردِّ الإساءة لوجدناها صعبة في تقديرها ، فإنَّ ضربك شخصاً ضربة ، أعتدك القدرة التي تردُّ بها هذه الضربة بمثلها تماماً بنفس الطريقة ، وب نفس القوة ، وب نفس الألم ، بحيث لا تكون أنت مُعتدياً ؟ إنك لو تأملتَ هذه المثلية لفضلتَ العفو بدل الدخول في متاهات أخرى .

وسبق أن ذكرنا قصة المرابي الذي اشترط على المدين إنَّ تأخر في السداد أن يقطع رطلاً من لحمه ، ولما تأخر الرجل في السداد خاصمه عند القاضي ، وأخبره بما كان بينهما من شرط ، وكان القاضي ذكياً فقال للمرابي : خذ السكين واقطع رطلاً من لحمه ، لكن إنَّ زاد أخذناه منك ، وإنَّ نقص أخذناه منك ، فراجع المرابي لأنه لا يستطيع تقدير هذه المسألة .

فإن انصرفنا عن المعاقبة بالمثل وسعنا العفو ، وانتهت المسألة على خير ما يكون .

وفي مرتبة أخرى يقول سبحانه : ﴿ وَالْكَافِرِينَ الْفِظُ وَالْعَالِينَ عَنْ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (١٣٤)

[آل عمران]

فالحق - تبارك وتعالى - يجعل لنا مراتب في ردِّ السيئة ، فالعقاب بالمثل مرتبة ، وكظم الغيظ مرتبة ، والعفو مرتبة ، والصفح مرتبة ، وأعلى ذلك كله مرتبة الإحسان إلى مَنْ أساء إليك ﴿ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (١٣٤)

[آل عمران]

ثم يجعل الحق سبحانه من نفسه أسوة لعباده فيقول : ﴿ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ .. ﴾ (٢٢) [النور] فكما تحب أن يغفر الله لك ذنبك ، فلماذا لا تغفر أنت لمن أساء إليك ؟ وكان ربنا - عز وجل - يريد أن يصلح ما بيننا ؛ لذلك لما نزلت هذه الآية في شأن أبي بكر

قال : أحب يا رب ، أحب يا رب ، أحب يا رب ^(١) .

ومعنى ﴿أَلَا .. (٧٦)﴾ [النور] أداة للحض وللحث على هذا الخلق الطيب ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٧٧)﴾ [النور] فمن تخلق بأخلاق الله تعالى فليكن له غفران ، وليكن لديه رحمة ، ومن منا لا يريد أن يتصف ببعض صفات الله ، فيتصف بأنه غفور ورحيم ؟
ثم يقول الحق سبحانه :

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْفَافِكَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٧٨)﴾

نلاحظ أن الآيات تحدثت عن حدّ القذف وما كان من حادثة الإفك ، ثم ذكرت آية العتاب لأبى بكر فى مسألة الرزق ، ثم عاد السياق إلى القضية الأساسية : قضية القذف ، فلماذا دخلت مسألة الرزق فى هذا الموضوع ؟

قالوا : لأن كل معركة فيها خصومة قد يكون لها آثار تتعلق بالرزق ، والرزق تكفل الله به لعباده ؛ لأنه سبحانه هو الذى استدعاهم إلى الوجود ، سواء المؤمن أو الكافر ، وحين تعطى المحتاج فلانما أنت مناوئ عن الله ، ويد الله الممدودة بأسباب الله .
والحق تبارك وتعالى يحترم ملكية الإنسان مع أنه سبحانه رازقه

(١) ذكر ابن كثير فى تفسيره (٢٧٦/٣) أن أبى بكر الصديق رضى الله عنه قال : بلى والله إننا نحب أن تغفر لنا يا ربنا . ثم رجع إلى مسطح ما كان يصله من الثقة وقال : لا أنزعها منه أبداً ، فى مقابلة ما كان قال ، والله لا أنفعه بنافعة أبداً .
(٢) المحصنة : التى أحصنها زوجها . والمحصنات : العفاف من النساء . [لسان العرب - مادة : حصن] .

ومعطيه ، لكن طالما أعطاه صار العطاء ملكاً له ، فإن حثه على النفقة بعد ذلك يأخذها منه قَرْضاً ؛ لذلك يقول سبحانه : ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ..﴾ (٢٤٥) [البقرة]

فإن أنفق الموسر على المعسر جعله الله قَرْضاً ، وتولى سداده بنفسه ؛ ذلك لأن الله تعالى لا يرجع في هبته ، فطالما أعطاك الرزق ، فلا يأخذه منك إلا قَرْضاً .

لذلك يقول تعالى : ﴿هَآأَنْتُمْ هَآؤَآءُ تُدْعَوْنَ لِتُفَقُّوْآ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخُلْ وَمَنْ يَبْخُلْ فَإِنَّمَا يَخْشَى لِنَفْسِهِ ..﴾ (٢٨) [محمد]

وفي موضع آخر يقول عن الأموال : ﴿إِنْ يَسْأَلْكُمْوهَا فَيُخْفِمْكُمْ^(١) تَبَخَّلُوا وَبَخَّرْ أَضْغَانَكُمْ﴾ (٣٧) [محمد] لأن الإنسان تعب في جمع المال وعرق في سبيله ، وأصبح عزيزاً عليه ؛ لذلك يبخل به ، فأخذه الله منه قَرْضاً مردوداً بزيادة ، وكان الرزق والمال بهذه الأهمية لأنه أول منأط لعمارة الخليفة في الأرض ؛ لذلك ترك الحديث عن القضية الأساسية هنا ، وذكر هذه الآية التي تتعلق بالرزق .

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى : ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى ..﴾ (٢٣٨) [البقرة] وقد ذُكرت وسط مسائل تتعلق بالعِدَّة والكفارة ، وعِدَّة المتوفى عنها زوجها ، فما علاقة الصلاة بهذه المسائل ؟

قالوا : لأن النزاعات التي تحدث غالباً ما تُغيّر النفس البشرية وتثير حفيظتها ، فإذا ما قمت للوضوء والصلاة تهدأ نفسك وتطمئن .

(١) أحفاد : ألح عليه في السؤال أو طالبه بقوة وإلحاح . قال تعالى : ﴿إِنْ يَسْأَلْكُمْوهَا فَيُخْفِمْكُمْ تَبَخَّلُوا ..﴾ (٣٧) [محمد] أي : إن يجهدكم بطلبها ويلح عليكم تبخلوا . [القاموس القويم ١٦٣/١] .

وتستقبل مسائل الخلاف هذه بشيء من القبول والرضا .

نعود إلى قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْفَافِلَاتِ .. ﴾ [النور] المحصنة : لها إطلاقات ثلاث ، فهي المتزوجة لأن الإحصان : الحفظ وكانها حفظت نفسها بالزواج ، أو هي العفيفة ، وإن لم تتزوج فهي مُحْصَنَةٌ في ذاتها ، والمحصنة هي أيضاً الحرة ؛ لأن عملية البغاء والزنا كانت خاصة بالإماء .

و ﴿ الْفَافِلَاتِ .. ﴾ [النور] : جمع غافلة ، وهي التي لا تدرى . يمثل هذه المسائل ، وليس في بالها شيء عن هذه العملية ، ومن ذلك ما ورد في الحديث الشريف أن رسول الله ﷺ سأل بريرة خادمة السيدة عائشة : « ما تقولين في عائشة يا بريرة ؟ » فقالت : تعجن المجين ثم تنام بجانبه فتأتى الدواجن فتاكله وهي لا تدرى^(١) . وهذا كناية عن الغفلة لأنها ما زالت صغيرة لم تنضج نُضْجَ المراهقة ومع نُضْجِ المراهقة نُضْجَ اليقين والإيمان .

وتلاحظ هذه الغفلة في البنت الصغيرة حين تقول لها : أتزوجين فلاناً ؟ تقول : لا أنا أتزوج فلاناً ، ذلك لأنها لا تدرى معنى العلاقة الزوجية ، إنما حينما تكبر وتفهم مثل هذه الأمور فإن ذكرت لها الزواج تستصحي وتخزي أن تتحدث فيه ؛ لأنها عرفت ما معنى الزواج . لذلك لما أمرنا الشرع باستئذان البنت للزواج جعل إذنها سكوتها ، فإن سككت فهذا إذن منها ، ودليل على فهمها لهذه العلاقة ، إنما إن

(١) قطعة من حديث طويل عن حادثة الإلك أخرجه البخاري في صحيحه (٢٦٩/٥ - ٢٧٢ - بشرح فتح الباري) عن عائشة رضي الله عنها ولديه « أن علي بن أبي طالب قال : يا رسول الله ، لم يضيق الله عليك ، والنساء سواها كثير ، وسل الجارية تصدقك . فعدا رسول الله ﷺ بريرة فقال : يا بريرة هل رأيت فيها شيئاً يريبك ؟ فقال بريرة : لا والذي بعثك بالحق ، إن رأيت منها أمراً أقصه عليها قط أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن المجين فتأتى الداجن فتاكله » .

قالت : نعم أتزوج له لأنه جميل و .. و .. ، فهذا يعني أنها لم تفهم بعد معنى الزواج .

إذن : الغافلة حتى عن مسائل الزواج والعلاقات الزوجية ، ولا تدرى شيئاً عن مثل هذه الأمور كيف تفكر في الزنا ؟

ثم يذكر ربنا - تبارك وتعالى - جزاء هذه الجريمة : ﴿لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (٢٣) [النور]

وإن كانت الغافلة هي التي ليس في بالها مثل هذه الأمور ، ولا تدرى شيئاً حتى عن الزواج والعلاقات الزوجية بين الرجل والمرأة ، فيكيف نقول : إنها تفكر في هذه الجريمة ؟

واللعن : هو الطرد والإبعاد من رحمة الله ، وأيضاً الطرد والإبعاد عن حظيرة المؤمنين ؛ لأن القاذف حكمه أن يُقام عليه الحد ، ثم تسقط شهادته ، ويسقط اعتباره في المجتمع الذي يعيش فيه ، فجمع الله عليه الخزي في الدنيا بالحد وإسقاط الاعتبار ، إلى جانب عذاب الآخرة ، فاللعن في الدنيا لا يعفيه من عذاب الآخرة .

وقلنا : إن العذاب : إيلاء حيٍّ ، وقد يُوصف العذاب مرة باليم ، ومرة بمهين ، ومرة بعظيم ^(١) ، هذه الأوصاف تدور بين العذاب

(١) - ورد وصف العذاب بالآليم في ٧٢ موضعاً في القرآن منها : ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ﴾ [البقرة] ، ﴿وَالضَّالِّينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَاباً أَلِيماً﴾ [الإنسان] .

- ورد وصف العذاب بأنه مهين في ١٤ موضعاً ، منها : ﴿وَلَنُكَافِّرُنَّ عَنْهُمْ مِهْنَهُمْ﴾ [البقرة] ، ﴿وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَاباً مُّهِيناً﴾ [الأحزاب] .

- ورد وصف العذاب بالعظيم في ٢٢ موضعاً ، منها : ﴿وَعَلَىٰ أَصْوَاحِهِمْ شِقَاقٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [البقرة] ، ﴿وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً﴾ [النساء] .

وبالإضافة لهذا فقد وصف الحق سبحانه العذاب بأوصاف أخرى ، منها :

- عذاب شديد : ٢١ مرة .
- عذاب الخلد : مرتان .
- عذاب الخزي : مرتان .
- عذاب قريب : مرة واحدة .
- عذاب غير مردود : مرة واحدة .
- عذاب السعير : ٤ مرات وغيرها .

والمُعَذِّب ، فمن الناس مَنْ لا يؤلمه الجَلْد ، لكن يهينه ، فهو فى حقه عذاب مهين لكرامته ، أما العذاب العظيم فهو فوق ما يتصوَّره المتصوِّر ؛ لأن العذاب إيلاء من مُعَذِّب لمُعَذِّب ، والمُعَذِّب فى الدنيا يُعَذِّب بأيدي البشر وعلى قُدْر طاقته ، أما العذاب فى الآخرة فهو بجبروت الله وقَهْر الله ؛ لذلك يوصَف بأنه عظيم .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (٢٤)

نعلم جميعاً أن اللسان هو الذى يتكلم ، فماذا أضافت الآية : ﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنُهُمْ ..﴾ (٢٤) [النور]

قالوا : فى الدنيا يتكلم اللسان وينطق ، لكن المتكلم فى الحقيقة أنت ؛ لانه ما تحرك إلا بمرادك له ، فاللسان آلة خاضعة لإرادتك ، إذن : فهو مجرد آلة ، أما فى الآخرة فسوف ينطق اللسان على غير مراد صاحبه ؛ لأن صاحبه ليس له مراد الآن .

ولتقريب هذه المسألة : ألا ترى كيف يخرس الرجل اللبيب المتكلم ، ويُمسك لسانه بعد طلاقته ، بسبب مرض أو نحوه ، فلا يستطيع بعدها الكلام ، وهو ما يزال فى سَعَةِ الدنيا . فما الذى حدث ؟ مجرد أن تعطلت عنده آلة الكلام ، فهكذا الأمر فى الآخرة تتعطل إرادتك وسيطرتك على جوارحك كلها ، فتنطق وتتحرك ، لا بإرادتك ، إنما بإرادة الله وقدرته .

فالمعنى ﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنُهُمْ ..﴾ (٢٤) [النور] أى : شهادة ونطقاً على مراد الله ، لا على مراد أصحابها .

ولم نستبعد نُطْقَ اللسان على هذه الصورة ، وقد قال تعالى : ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ (٨٧) [يس] وقد جعل فيك أنت أيها الإنسان نموذجاً يؤكد صدق هذه القضية . فقلْ لى : ماذا تفعل إن أردت أن تقوم الآن من مكان ؟ مجرد إرادة القيام ترى نفسك قد قُمْتَ دون أن تفكر فى شيء ، ودون أن تستجمع قواك وفكرك وعضلاتك ، إنما تقوم تلقائياً دون أن تدري حتى كيفية هذا القيام ، وأى عضلات تحركت لأدائه .

ولك أن تقارن هذه الحركة التلقائية السلسة بحركة الحفار أو الوناش الكبيرة ، وكيف أن السائق أمامه عدد كبير من العصي والاذرع ، لكل حركة فى الآلة ذراع معينة .

فإذا كان لك هذه السيطرة وهذا التحكم فى نفسك وفى أعضائك ، فكيف تستبعد أن يكون لربك - عز وجل - هذه السيطرة على خلقه فى الآخرة ؟

إذن : فاللسان محلّ القول ، وهو طَوْع إرادتك فى الدنيا ، أما فى الآخرة فقد شُلَّتْ هذه الإرادة ودخلت فى قوله تعالى : ﴿ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴾ (٦٦) [غافر]

ثم يقول سبحانه : ﴿ وَأَبْدِيهِمْ وَأَرْجُلَهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (٧٣) [النور] وهذه جوارح لم يَكُنْ لها نُطْق فى الدنيا ، لكنها ستنطق اليوم . ويحاول العلماء تقريب هذه المسألة فيقولون : إن الجارحة حين تعمل أى عمل يلتقط لها صورة تسجل ما عملت ، فتُنْقِطُها يوم القيامة أن تظهر هذه الصورة التى التقطت .

والاقرب من هذا كله أن نقول : إنها تنطق حقيقة ، كما قال تعالى حكاية عن الجوارح : ﴿ وَقَالُوا لِحُلُوْدِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ

الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢١﴾ [فصلت]

ومعنى : ﴿الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ أن لكل شيء في الكون نُطقاً يناسبه ، كما نطقت النملة وقالت : ﴿يَا أَيُّهَا النَّملُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ ..﴾ (١٨) [النمل] ونطق الهدد ، فقال : ﴿أَحْطَتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَأٍ يَقِينٍ﴾ (٢٢) [النمل]

وقد قال تعالى عن نُطق هذه الاشياء : ﴿وإنَّ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ..﴾ (٤٤) [الإسراء]

لكن ، إنَّ أراد الله لك أن تفقه نُطقهم ففك كما فقه سليمان عليه السلام ، حين فهم عن النملة : ﴿فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا ..﴾ (١٩) [النمل] كما فهم عن الهدد ، وخاطبه في قضية العقيدة .

وإنَّ كان النطق عادة يفهم عن طريق الصوت ، فلكل خلق نُطقه الذي يفهمه جنسه ؛ لذلك نسمع الآن مع تقدُّم العلوم عن لغة للأسماك ، ولغة للنحل ... إلخ .

وسبق أن قلنا : إن الذين قالوا من معجزات النبي ﷺ أن الحصى سبَّح في يده ، نقول : عليكم أن تُعدُّلوا هذه العبارة ، قولوا : سمع رسول الله ﷺ تسبيح الحصى في يده ، وإلا فالحصى مُسبِّح في يده ﷺ ، كما هو مُسبِّح في يد أبي جهل .

ولو سألت هذه الجوارح : لم شهدت على وأنت التي فعلت ؟ لقاتلت لك : فعلنا لأننا كنا على مرادك مقهورين لك ، إنما يوم نحمل عن إرادتك ونخرج عن قهرك ، فلن نقول إلا الحق .

ثم يقول الحق سبحانه :

يَوْمَ يُؤْفِكُهُمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ﴿٢٥﴾

قوله : ﴿يَوْمَ يُؤْفِكُهُمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ﴾ [النور] أى : يوم أن تحدث هذه الشهادة ، وهو يوم القيامة ﴿يُؤْفِكُهُمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ﴾ .. ﴿٢٥﴾ [النور] الدين : يُطْلَقُ على منهج الله لهداية الخلق ، ويُطْلَقُ على يوم القيامة ، ويُطْلَقُ على الجزاء .

فالمعنى : يؤفكهم الجزاء الذى يستحقونه ﴿الْحَقُّ﴾ .. ﴿٢٥﴾ [النور] أى : العدل الذى لا ظلم فيه ولا تفسير ، فليس الجزاء جزأفاً ، إنما جزاء بالحق ؛ لأنه لم يحدث منهم توبة ، ولا تجديد إيمان ؛ لذلك لا بد أن يقع بهم ما حذرناهم منه وأخبرناهم به من العقاب ، وليس هناك إله آخر يُغَيِّرُ هذا الحكم أو يؤخره عنهم .

لذلك بعد أن قال تعالى : ﴿تَبَّتْ يُدَى أَبِي لَهَبٍ^(١) وَتَبَّ^(٢) مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ^(٣) سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ^(٤) وَأَمْرَأَتُهُ^(٥) حَمَالَةٌ^(٦) الْحَظْبِ^(٧) فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ^(٨)﴾ [المسد]

قال بعدها : ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ^(١) اللَّهُ الصَّمَدُ^(٢) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ^(٣) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ^(٤)﴾ [الإخلاص]

(١) أبو لهب : هو عبد العزى بن عبد المطلب بن هاشم ، قرشى ، عم رسول الله ﷺ من أشد الناس عداوة للمسلمين ، كان غنياً عتياً ، كبر عليه أن يتبع ديناً جاء به ابن أخيه ، فأتى أنصاره ، وحرض عليهم وقتلهم ، كان أحمر الوجه مشرقاً ، فللقب فى الجاهلية أبى لهب ، مات بعد وقعة بدر بأيام عام ٢ هـ . [الأعلام للزركلى ١٢/٤] .

(٢) هى : أم جميل ، واسمها أروى بنت حرب بن أمية وهى أخت أبى سفيان ، وكانت عوناً لزوجها أبى لهب على كفره وجورده وعنايه ، فلهذا تكنى يوم القيامة عوناً عليه فى عذابه فى نار جهنم ، فتحمل المصطب لتلقى على زوجها .ليزيد على ما هو فيه . [قاله ابن كثير فى تفسيره ٥٦٤/٤] .

يعنى : ليس هناك إله آخر يُغَيَّرُ هذا الكلام ، فما قلته سيحدث لا محالة .

ثم يقول تعالى : ﴿ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ﴾ (٢٥) [النور] و
﴿ الْحَقُّ .. ﴾ (٢٥) [النور] هو الشيء الثابت الذى لا يتغير ، فكل ما عدا
الله تعالى مُتَغَيِّرٌ ، إذن : فالله بكل صفات الكمال فيه سبحانه لا تَغْيِيرَ
فيه ، لذلك يقولون : إن الله تعالى لا يتغير من أجلنا ، ولكن يجب أن
نتغير نحن من أجل الله ، كما قال سبحانه : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْيِرُ مَا يَقُومُ
حَتَّى يَغْيِرُوا مَا بَأَنفُسِهِمْ .. ﴾ (١١) [الرعد]

فالله هو الحق الثابت ، هذا بالبراهين العقلية وبالواقع ، وقد عرفنا
الكثير من البراهين العقلية ، أما الواقع فإلى الآن لم يظهر مَنْ يقول
أنا الله ويدعى هذا الكون لنفسه ، وصاحب الدعوى تثبت له إن لم يَقُمْ
عليها معارض ومعى ﴿ الْمُبِين ﴾ (٢٥) [النور] الواضح الظاهر الذى
تشمل أحييته الوجود كله .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ اَلْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ
وَالْطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ
مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴾ (٦١)

قلنا فى تفسير ﴿ الزَّائِي لَا يَنْكحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا
يَنْكحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ .. ﴾ (٤) [النور] أن الزواج يقوم على التكافؤ ،
حتى لا يستعلى طرف على الآخر ، ومن هذا التكافؤ قوله تعالى :
﴿ الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ
لِلطَّيِّبَاتِ .. ﴾ (٦١) [النور]

ثم يقول سبحانه : ﴿أَوَلَمْ نَكُ .. (٧٦)﴾ [النور] أى : الذين دارت عليهم حادثة الإفك ، وخاض الناس فى حقهم ، وهما عائشة وصفوان ﴿مَبْرُؤُونَ مِمَّا قُيُولُونَ .. (٧٦)﴾ [النور] أى : مما يُقال عنهم ، بدليل هذا التكافؤ الذى ذكرته الآية ، فمن أطيب من رسول الله ﷺ ؟ وكما ذكرنا أن الله تعالى ما كان ليُدلس على رسوله ﷺ ويجعل من زوجاته من تحوم حولها الشبهات ..

إذن : فلا بُدَّ أن تكون عائشة طيبة طيبة تكافى وتناسب طيبة رسول الله ؛ لذلك برأها الله مما يقول المفترون .

وقوله : ﴿لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (٧٦)﴾ [النور] مغفرة نزلت من السماء قبل القيامة ، ورزق كريم ، صحيح أن الرزق كله من الله بكرم ، لكن هنا يراد الرزق المعنوى للكرامة وللمعزلة وللمسمو ، لا الرزق المسمى الذى يقيم قوام البدن من أكل وشرب وخلافه .
ثم يقول الحق تبارك وتعالى :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ
حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا^(١) وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٧٧﴾﴾

كلمة بيت : نفهم منها أنه ما أعد للبيتوتة ، حيث يابى إليه الإنسان آخر النهار ويرتاح فيه من عناء اليوم ، ويُسمى أيضاً الدار ؛ لأنها تدور على مكان خاص بك ؛ لذلك كانوا فى الماضى لا يسكنون إلا فى بيوت خاصة مستقلة لا شركة فيها مثل العمارات الآن ،

(١) أى : حتى تطلبوا الأئس والآفة والرضا ، أو حتى تستشعروا الأئس وتعلموه . [القاموس للقرئيم ٣٧/١] .

يقولون : بيت من بابه . حيث لا يدخل ولا يخرج عليك أحد ، وكان السكّن بهذه الطريقة عصمة من الريبة ؛ لأنه بيتك الخاص بأهلك وحدهم لا يشاركهم فيه أحد .

لكن هناك أمور تقتضى أن يدخل الناس على الناس ؛ لذلك تكلم الحق - تبارك وتعالى - هنا عن آداب الاستئذان وعن المبادئ والنظم التى تنظم هذه المسألة ؛ لأن ولوج البيوت بغير هذه الآداب ، ودون مراعاة لهذه النظم يسبب أموراً تدعو إلى الريبة والشك ؛ لذلك فى الفلاحين حتى الآن : إذا رأوا شخصاً غريباً يدخل حارة^(١) لا علاقة له بها لا بد أن يسأل : لماذا دخل هنا ؟

إنّ : فشرع الله لا يحرم المجتمع من التلاقى ، إنما يضع لهذا التلاقى حدوداً وآداباً تنفى الريب والشبهة التى يمكن أن تاتى فى مثل هذه المسائل .

لذلك يقول الحق سبحانه وتعالى فى آداب الاستئذان : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتَسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا .. (٢٧)﴾ [النور]

﴿حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا .. (٢٧)﴾ [النور] من الأنس والاطمئنان ، فحين تجلس وأهلك فى بيتك ، وأقبل عليك غريب لا تعرفه ، إذا لم يُقدّم لك ما تأنس به من الحديث أو الاستئذان لا بد أن تحدث منه وحشة ونفور إذن : على المستأذن أن يحدث من الصوت ما يأنس به صاحب الدار ، كما نقول : يا أهل الله ، أو تطرق الباب ، أو نتحدث مع الولد الصغير ليخبر منّ بالبيت .

ذلك لأن للبيوت حرمتها ، وكل بيت له خصوصياته التى لا يجب

(١) الحارة : كل محلة دنت منازلهم فهم أهل حارة . [قاله ابن منظور فى لسان العرب - مادة : حير] .

صاحب البيت أن يطالع عليها أحد ، إما كرامة لصاحب البيت ، وإما كرامة للزائر نفسه ، فالاستئذان يجعل الجميع يتحاشى ما يؤذيه .

لذلك قال تعالى بعدها : ﴿ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ .. ﴾ (٧٧) [النور]

أى : خير للجميع ، للزائر والمزور ، فالاستئذان يمنع أن يتجسس أحد على أحد ، يمنع أن ينظر أحد إلى شيء يؤذيه ، وهب أن أبا الزوجة أراد زيارتها ودخل عليها فجأة فوجدها فى شجار مع زوجها ، فلربما اطلع على أمور لا ترضيه ، فيتفاقم الخلاف .

ثم تختتم الآية بقوله تعالى : ﴿ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ (٧٧) [النور] يعنى : احذروا أن تغفلوا هذه الآداب ، أو تتهاونوا فيها ، كمن يقولون : نحن أهل أو أقارب لا تكليف بيننا ؛ لأن الله تعالى الذى شرع لكم هذه الآداب أعلم بما فى نفوسكم ، وأعلم بما يصلحكم .

بل ويتعدى هذا الأدب الإسلامى من الغريب إلى صاحب البيت نفسه ، فى الحديث الشريف « نهى أن يطرق المسافر أهله بليل »^(١) إنما عليه أن يخبرهم بقدومه حتى لا يفاجئهم وحتى يستعد كل منهما لملاقاة الآخر .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يَذُوقَ
لَكُمْ وَلَئِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ (٧٨)

(١) من جابر بن عبد الله قال ، قال رسول الله ﷺ : « إذا طأطأ أحدكم الفبية فلا يطرق أهله ليلاً » . أخرجه البخارى فى صحيحه (٥٢٤٤) ومسلم فى صحيحه (١٥٢٨/٣) كتاب الإمارة .

فإذا استأذنت على بيت ليس فيه أحد ، فلا تدخل ؛ لأنك جئت للمكين لا للمكان ، إلا إذا كنت تريد الدخول لتتخلص على الناس وتجنس عليهم .

وقوله تعالى : ﴿ حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ ۖ ﴾ (٢٨) [النور] كيف والدار ليس فيها أحد ؟

ربما كان صاحب الدار خارجها ، فلما رآك تستأذن نادى عليك من بعيد : تفضل . فلا بد أن ياذن لك صاحب الدار أو من ينوب عنه . فى الإذن ؛ لأنه لا ياذن إلا وقد أمن خلو الطريق مما يؤذيك ، أو مما يؤذى أهل البيت .

ثم يقول سبحانه : ﴿ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ ۖ ﴾ (٢٨) [النور]

لأنك إن تمسكت بالدخول بعد أن قال لك : ارجع فقد أثرت الريبة فى نفسه ، فعليك أن تمتثل وتحترم رغبة صاحب الشأن ، فهذا هو الأذكى والأفضل ، ألا ترى قول رسول الله ﷺ : « دَعْ مَا يَرِيكَ إِلَىٰ مَا لَا يَرِيكَ »^(١) .

﴿ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ (٢٨) [النور] أى : عالم سبحانه بدخائل النفوس ووساوس الصدور ، فإن قال لك صاحب الدار ارجع فوقفت أمام الباب ولم تنصرف ، فإنك تثير حولك الظنون والاهوام ، وربك - عز وجل - يريد أن يحميك من الظنون ودخائل النفوس .

ثم يقول الحق سبحانه :

(١) أخرجه أبو داود الطيالسي فى مسنده (١١٧٨) ، والإمام أحمد فى مسنده (٢٠٠/١) والترمذى فى سننه (٢٥١٨) وقال : حديث حسن صحيح ، من حديث الحسن بن على رضى الله عنهما ، وتماه : « فإن الصدق طمانينة ، وإن الكذب ريبة » .

﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ
لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ﴾ (٢٤)

سأل الصديق أبو بكر رضى الله عنه رسول الله ﷺ : يا رسول الله نحن قوم أهل تجارة ، نذهب إلى بلاد ليس لنا فيها بيوت ولا أهل ، ونضطر لأن ننزل فى أماكن (عامة كالفنادق) نضع فيها متاعنا ونبيت بها ، فنزلت هذه الآية (١) .

و ﴿جُنَاحٌ .. (٢٤)﴾ [النور] يعنى : إثم أو حرج ، وهذه خاصة بالأماكن العامة التى لا يسكنها أحد بعينه ، والمكان العام له قوانين فى الدخول غير قوانين البيوت والأماكن الخاصة ، فهل تستأذن فى دخول الفندق أو المحل التجارى أو الحمام ... إلخ ، هذه أماكن لا حرجَ عليك فى دخولها دون استئذان .

فمعنى ﴿غَيْرَ مَسْكُونَةٍ .. (٢٤)﴾ [النور] أى : لقوم مخصوصين ﴿فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ .. (٢٤)﴾ [النور] كأن تنام فيها وتاكل وتشرب وتضع حاجياتك ، فالمتاع هنا ليس على إطلاقه إنما مقيد بما أحله الله وأمر به ، فلا يدخل فى المتاع المحرمات .

لذلك قال بعدها : ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ﴾ (٢٤) [النور] يعنى : فى تحديد الاستمتاع ، فلا تأخذه على إطلاقه فتدخل فيه

(١) أخرج ابن أبى حاتم عن مقاتل بن حيان قال : لما نزلت آية الاستئذان فى البيوت ، قال أبو بكر : يا رسول الله ، فكيف بتجار قريش الذين يفتشون (أى : يتتلقون ويترددون) بين مكة والمدينة والشام ، ولهم بيوت معلومة على الطريق ، فكيف يستأذنون ويسلمون وليس فيها سكان ؟ فنزلت ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ .. (٢٤)﴾ [النور] . أورده السيوطى فى أسباب النزول (ص ١٢٧ - طبعة دار التحرير للطبع والنشر ١٩٦٣م) .

الحرام ، وثلاً قال بغايا كثيراً ما يرتادون مثل هذه الأماكن ؛ لذلك يُحصنك ربك ، ويعطيك المناعة اللازمة لحمايتك .

ثم يقول رب العزة سبحانه :

﴿ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا أَرْوَاحَهُمْ ذَٰلِكَ أَرَبُ الْأَمْرِ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴾ (٢٥)

تحدثت سورة النور من أولها عن مسألة الزنا والقذف والإحصان ، وحذرت من اتباع خطوات الشيطان التي تؤدي إلى هذه الجريمة ، وتحدثت عن التكافؤ في الزواج ، وأن الزاني للزانية ، والزانية للزاني ، والخبيثون للخبيثات والطيبون للطيبات .

وهذا منهج متكامل يضمن سلامة المجتمع والخليفة لله في أرضه ، فالله تعالى يريد مجتمعاً تضيء فيه القيم السامية ، مجتمعاً يخلو من وسائل (العكنة) والمخالفة والشحناء والبغضاء ، فلو أننا طبقنا منهج الله الذي ارتضاه لنا لارتاح الجميع في ظله .

ومسألة غَضُّ البصر التي يأمرنا بها ربنا - عز وجل - في هذه الآية هي صمام الأمان الذي يحمينا من الانزلاق في هذه الجرائم البشعة ، ويسد الطريق دونها ؛ لذلك قال تعالى : ﴿ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ .. ﴾ (٢٥)

وقلنا : إن للإنسان وسائل إدراكات متعددة ، وكل جهاز إدراك له مناط : فالأذن تسمع الصوت ، والأنف يشم الرائحة ، واللسان للكلام ، ولذوق المطعومات ، والعين لرؤية المرئيات ، لكن أفتن شيء يصيب الإنسان من ناحية الجنس هي حاسة البصر ؛ لذلك وضع

الشارع الحكيم المناعة اللازمة فى طرفى الرؤية فى العين الباصرة وفى الشيء المبصر ، فأمر المؤمنين بغض أبصارهم ، وأمر المؤمنات بعدم إبداء الزينة ، وهكذا جعل المناعة فى كلا الطرفين .

وحين تتأمل مسألة غَضُ البصر تجدُها من حيث القسمة العقلية تدور حول أربع حالات : الأولى : أن يغض هو بصره ولا تبدى هي زينتها ، فخطُ الفتنة مقطوع من المرسل ومن المستقبل ، الثانية : أن يغض هو بصره وأن تبدى هي زينتها ، الثالثة : أن ينظر هو ولا تبدى هي زينتها . وليس هناك خطر على المجتمع أو فتنة فى هذه الحالات الثلاث فإذا توفر جانب انعدام الآخر . إنما الخطر فى القسمة الرابعة : وهي أن ينظر هو ولا يغض بصره ، وأن تتزين هي وتبدى زينتها ، ففى هذه الحالة فقط يكون الخطر .

إذن : فالحق - تبارك وتعالى - حرّم حالة واحدة من أربع حالات ؛ ذلك لأن المحرمات هي الأقل دائماً ، وهذا من رحمة الله بنا ، بدليل قوله تعالى : ﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ .. ﴾ (١٥١) [الأنعام] فالمحرمات هي المحصورة المعدودة ، أما المطلات فهي فوق الحصر والعَدُّ ، فالأصل فى الأشياء أنها حلال ، وإذا أراد الحق سبحانه تحريم شيء نصّ عليه ، فانظر إلى هذه المعاملة الطيبة من ربك عز وجل .

وكما أمر الرجل بغض بصره ، كذلك أمرت المرأة بغض بصرها ، لأن اللُفْتَةَ قد تكون أيضاً للرجل ذى الوسامة و .. و فإن كان حظ المرأة فى رجل تتقحمه العين ، فربما نظرت إلى غيره ، فكما يُقال فى الرجال يُقال فى النساء .

هذا الاحتياط وهذه الحدود التى وضعها الله عز وجل والزمن بها

إنما هي لمنع هذه الجريمة البشعة التي بُنِيتُ بها هذه السورة ؛ لأن النظر أول وسائل الزنا ، وهو البريد لما بعده ، ألا ترى شوقى رحمه الله حين تكلم عن مراحل الغزل يقول :

نَظْرَةٌ فابْتِسَامَةٌ فَسَلَامٌ فَكَلَامٌ فَمَوْعِدٌ فَلِقَاءٌ

فالامر بغض البصر ليسد منافذ فساد الأعراض ، ومنع أسباب تلوث النسل ؛ ليأتى الخليفة لله فى الأرض طاهراً فى مجتمع طاهر نظيف شريف لا يتعالى فيه أحد على أحد ، بأن له نسباً وشرفاً ، والآخر لا نسب له .

ذلك ليطمئن كل إنسان على أن من يليه فى الخلافة من أبناء أو أحفاد إنما جاءوا من طريق شرعى شريف ، فيجتهد كل إنسان فى أن ينشئ أطفاله تنشئة فيها شفقة ، فيها حنان ورحمة ؛ لأنه واثق أنه ولده ، ليس مدسوساً عليه ، وأغلب الظن أن الذين يهملون أطفالهم ولا يراعون مصالحهم يشككون فى نسبهم إليهم .

ولا يصل المجتمع إلى هذا الطهر إلا إذا ضمنت له الصيانة الكافية ، لئلا تشرذم منه غرائز الجنس ، فيعتدى كل نظر على ما لا يحل له ؛ لأن النظر بريد إلى القلوب ، والقلوب بريد إلى الجنس ، فلا يعف الفرج إلا بعفاف النظر .

ونلاحظ فى قوله تعالى : ﴿ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ .. ﴾ [النور] دقة بلاغ الرسول عن ربه - عز وجل - وأمانته فى نقل العبارة كما أنزلت عليه ، ففى هذه الآية كان يكفى أن يقول رسول الله : غُضُّوا أبصاركم ، لكنه التزم بنص ما أنزل عليه ؛ لأن القرآن لم ينزل للأحكام فقط ، وإنما القرآن هو كلام الله المنزل على رسوله والذي يتعبد بتلاوته ، فلا بد أن يُبلَّغه الرسول كما جاءه من ربه .

لذلك قال في البلاغ عن الله (قُلْ) وفي الفعل (يَغْضُوا) دلالة على ملحظية (قُلْ) ، فالفعل (يغضوا) مضارع لم تسبقه أداة جزم ، ومع ذلك حذفت منه النون ، ذلك لأنه جعل (قُلْ) ملحظية في الأسلوب .
والمعنى : إِنَّ تَقُلْ لَهُمْ غُضُّوا أَبْصَارَكُمْ يَغْضُوا ، فالفعل - إذن - مجزوم في جواب الأمر (قُلْ) .

إذن ﴿ قُلْ ٢٠٠ ﴾ [النور] تدل على أمانة الرسول في البلاغ ، وعلى أن القرآن ما نزل للأحكام فحسب ، إنما هو أيضاً كلام الله المعجز ؛ لذلك نحافظ عليه وعلى كل لفظة فيه ، وكان رسول الله ﷺ يقول : ما أتيتُ لكم بشيء من عندي ، ومهمتي أن أبلغكم ما قاله الله لي .
وقوله ﴿ لِلْمُؤْمِنِينَ ٢٠١ ﴾ [النور] فما داموا مؤمنين بآله حكيم ، وقد دخلوا حظيرة الإيمان باختيارهم لم يُرغمهم عليه أحد ، فلا بد أن يلتزموا بما أمرهم ربهم به وينفذوه بمجرد سماعه .

والفَضُّ : النقصان ، يقال : فلان يَفْضُّ من قَدْر فلان يعنى : ينقصه ، فكيف يكون النقصان في البصر ؟ أينظر بعين واحدة ؟ قالوا : البصر له مهمة ، وبه تتجلى المرائي ، والعين مجالها حر ترى كل ما أمامها سواء أكان حلالاً لها أو مُحَرِّماً عليها .

فنقص البصر يعنى : قَصَرَه على ما أحل ، وكفَّ عما حُرِّم ، فالنقص نقص في المرائي وفي مجال البصر ، فلا تعطى له الحرية المطلقة فينظر إلى كل شيء ، إنما تَوَقَّفَه عند أوامر الله فيما يرى وفيما لا يرى .

و ﴿ مِنْ ٢٠٢ ﴾ [النور] في قوله تعالى : ﴿ مِنْ أَبْصَارِهِمْ ٢٠٢ ﴾ [النور] البعض يرى أنها للتبعيض كما تقول : كُلُّ من هذا الطعام يعنى : بعضاً منه ، فالمعنى : يغضوا بعض البصر ؛ لأن بَعْضَه حلال لا أغض عنه بصرى ، وبعضه محرم لا أنظر إليه .

أو : أن ﴿ مِنْ ٢٥ ٠٠ ﴾ [النور] هنا لتأكيد العموم في أدنى مراحلها ، وسبق أن تكلمنا عن (مِنْ) بهذا المعنى ، ونحن كلما توغلنا في التفسير لا بد أن نقابلنا أشياء ذكرناها سابقاً ، ونحيل القارئ عليها .

قلنا : فرق بين قولك : ما عندي مال ، وقولك : ما عندي من مال . ما عندي مال ، يحتل أن يكون عندك مال قليل لا يُعْتَدَ به ، لكن ما عندي من مال نفى لجنس المال مهما قل ، فمن تعنى بداية ما يقال له مال .

فالمعنى هنا : ﴿ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ ٢٥ ٠٠ ﴾ [النور] يعنى : بداية ما يقال له بصر ، ولو لمحة خاطفة ، ناهيك عن التأمل وإدامة البصر .

وقلنا : إن الشرع لا يتدخل في الخواطر القلبية والهواجس ، إنما يتدخل في الأعمال النزوعية التي يترتب عليها فعل ، قلنا : لو مررت ببستان فرأيت به وردة جميلة ، فاعجبت بها وسررت وانبسبت لها أسارير نفسك ، كل هذا مباح لك لا حرج عليك فيه ، فإن تعدى الأمر ذلك فعددت إليها يدك لتقطفها ، هنا يتدخل الشرع يقول لك :قف ، فليس هذا من حَقِّك لأنها ليست لك .

هذه قاعدة عامة في جميع الأعمال لا يستثنى منها إلا النظر وحده ، وكان ربنا - عز وجل - يستسمحنا فيه ، هذه المسألة من أجلنا ولصالحنا نحن ولراحتنا ، بل قل رحمة بنا وشفقة علينا من عواقب النظر وما يُخلفه في النفس من عذابات ومواجيد .

ففي نظر الرجل إلى المرأة لا نقول له : انظر كما تحب واعشق كما شئت ، فإن نزعْتَ إلى ضمة أو قبلة قلنا لك : حرام . لماذا ؟ لأن الأمر هنا مختلف تماماً ، فعلاقة الرجل بالمرأة لها مراحل لا تنفصل إحداها عن الأخرى أبداً .

فساعة تنظر إلى المرأة هذا إدراك ، فإن أعجبتك وانبسطت لها أساريرك ، فهذا وجدان ، لا بد أن يترك في تكوينك تفاعلاً كيمياوياً لا يهدأ ، إلا بأن تنزع فإن طاوغت نفسك في النزوع فقد اعتديت ، وإن كبّت في داخلك هذه المشاعر أصابتك بعقد نفسية ودعتك إلى أن تبحث عن وسيلة أخرى للنزوع ؛ لذلك رحمت ربك من بداية الأمر ودعاك إلى منع الإدراك بغض البصر .

لذلك بعد أن أمرنا سبحانه بغض البصر قال : ﴿ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۖ ۝٣٥﴾ [النور] لأنك لا تملك أن تفصل النزوع عن الوجدان ، ولا الوجدان عن الإدراك ، وإن أمكن ذلك في الأمور الأخرى ، فحين نمنعك عن قطف الورد التي أعجبتك لا يترك هذا المنع في نفسك أثراً ولا وجداً ، على خلاف ما يحدث إن منعت عن امرأة أعجبتك ، وهيئك الوجدان إليها .

وحفظ الفروج يكون بأن تقصرها على ما أحله الله وشرعه فلا أنيله لغير محال له ، سواء كان من الرجل أو من المرأة ، أو : أحفظه وأصونه أن يرى ؛ لأن رؤيته تهيج إلى الشر وإلى الفتنة .

﴿ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۖ ۝٣٦﴾ [النور] يعنى : أظهر وأسلم وأدعى لراحة النفس ؛ لأنه إما أن ينزع فيرتكب محرماً ، ويلج في أعراض الناس ، وإما ألا ينزع فيكدر نفسه ويؤلمها بالصبر على ما لا تطيق .

ثم يقول سبحانه : ﴿ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ۖ ۝٣٧﴾ [النور] فهو سبحانه خالق هذه النفس البشرية ، وواضع مسألة الشهوة والغريزة الجنسية التي هي أقوى الغرائز ليربط بها بين الرجل والمرأة ، وليحقق بها عملية النسل وبقاء الاستخلاف في الأرض ، ولو لم تربط هذه العلاقة بالشهوة الملحة لزهّد الكثيرون في الزواج وفي الإنجاب وما يترتب عليه من تبعات .

ألا ترى المرأة وما تعانيه من آلام ومتاعب في مرحلة الحمل ، وأنها ترى الموت عند الولادة ، حتى إنها لتقسم أنها لا تعود ، لكن بعد أن ترى وليدها وتنسى الآمها سرعان ما يعاودها الحنين للإنجاب مرة أخرى ، إنها الغريزة التي زرعها الله في النفس البشرية لدوام بقائها .

وللبعض نظرة فلسفية للفرائض ، خاصة غريزة الجنس ، حيث جعلها الله تعالى أقوى الفرائض ، وربطها بلذة أكثر أثراً من لذة الطعام والشراب والشَّمِّ والسماع .. إلخ فهي لذة تستوعب كل جوارح الإنسان وملكاته ، وما ذلك إلا حرصاً على بقاء النوع ودواماً للخلافة في الأرض .
ثم يقول الحق سبحانه لرسوله :

﴿ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ

يَقْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْحَكُنَّ يَخْمُرُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ^(١) أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَاءً^(٢) مِنْ أَوْمَانِ مَلَكَتْ أَيْمَنُهُنَّ أَوِ التَّبِيعَاتِ^(٣) غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَابِ مِنْ

(١) البعل : الزوج والزوجة فهو مصدر سمي به بلفظه فلا يؤنث ، والجمع : بعول [القاموس القويم ٧٦/١] .

(٢) غير أولى الإربة : أي : غير أولى الحاجة . والإربة الحاجة . والجمع مآرب أي حوائج . قال القرطبي في تفسيره (١/ ٤٧١) : « اختلف الناس في معناه ، فقيل : هو الأحمق الذي لا حاجة به إلى النساء . وقيل : الأبله . وقيل : الرجل يتبع القوم فيأكل معهم ويرتلق بهم وهو ضعيف لا يشتوي النساء » ثم قال : « وهذا الاختلاف كله متقارب المعنى ، ويحتاج فيمن لا فهم له ولا همة يلتبه بها إلى أمر النساء » .

الرِّجَالِ أَوْ الْطِفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ
وَلَا يَضُرُّنَّ بِأَرْجُلِهِنَّ لِمَعْلَمٍ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا
إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا إِنَّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

ذكر هنا المقابل ، فأمر النساء بما أمر به الرجال ، ثم زاد هنا مسألة الزينة . والزينة : هى الأمر الزائد عن الحد فى الفطرية : لذلك يقولون للمرأة الجميلة بطبيعتها والتي لا تحتاج إلى أن تتزين : غانية^(١) يعنى : غنيت بجمالها عن التزين فلا تحتاج إلى كحل فى عينيها ، ولا أحمر فى خديها ، لا تحتاج أن تستر قلبها^(٢) بأسورة ، ولا صدرها بعقد .. إلخ .

فإن كانت المرأة دون هذا المستوى احتاجت لشيء من الزينة ، لكن العجيب أنهم يبالغون فى هذه الزينة حتى تصبح كاللافتة النيون على كشك خشبي مائل ، فترى مُسَنَّات يَضَعْنَ هذا الألوان وهذه المساحيق ، فيَظْهَرْنَ فى صورة لا تليق : لانه جمال مُصْطَنَع وزينة متكلفة يسمونها تطرية ، وفيها قال المتنبي ، وهو يصف جمال المرأة البدوية وجمال الحضرية :

حُسْنُ الْحَضَرَةِ مَجْلُوبٌ بِتَطْرِيفٍ وَفِي الْبَدَاوَةِ حُسْنٌ غَيْرُ مَجْلُوبٍ^(٣)
ومن رحمة الله بالنساء أن قال بعد ﴿وَلَا يُلْدِينَ زِينَتَهُنَّ ..﴾ (٣١) [النور] قال : ﴿إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ..﴾ (٣١) [النور] يعنى : الأشياء

(١) الغانية : الهاربة الحسنة ، ذات زوج كانت أو غير ذات زوج ، سميت غانية لأنها غنيت بحسنها عن الزينة . [لسان العرب - مادة : غنى] .
(٢) اللَّاب : سوار المرأة . والقَلْب من الأسورة : ما كان قلناً واحداً . [لسان العرب - مادة : قلب] .
(٣) الحضارة : الإقامة فى الحضر . والحضر : خلاف البادية ، وهى المدن والقرى والريف . سميت بذلك لأن أهلها حضروا الأمصار ومساكن الديار التى يكون لهم بها قرار . [لسان العرب - مادة : حضر] .

الضرورية ، فالمرأة تحتاج لأن تمشى فى الشارع ، فتظهر عينيها وربما فيها كحلٌ مثلاً ، وتظهر يدها وفيها خاتم أو حناء ، فلا مانع أن تُظهر. مثل هذه الزينة الضرورية .

لكن لا يظهر منها القُرْطُ مثلاً ؛ لأن الخمار يستره ولا (الديكولتيه) أو العقد أو الأسورة أو الدُمْلَك ولا الخلخال ، فهذه زينة لا ينبغي أن تظهر . إذن : فالشارع أباح الزينة الطبيعية شريطة أن تكون فى حدود ، وأن تقصر على مَنْ جُعِلَتْ مِنْ أَجْلِهِ .

ونلاحظ فى قوله تعالى : ﴿وَلَا يُدْرِكُنَّ أَصْنَافَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ..﴾ (٢١) [النور] المراد تغطية الزينة ، فالجارية التى تحتها من باب أولى ، فالزينة تُغطى الجارية ، وقد أمر الله بستر الزينة ، فالجارية من باب أولى .

وقوله تعالى : ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ..﴾ (٢١) [النور] الخُمُر : جمع خمار ، وهو غطاء الرأس الذى يُسَدَّل لِيَسْتَرِ الرقبة والصدر . الجيوب : جميع جيب ، وهو الفتحة العليا للثوب ويسمونها (القُبَّة) والمراد أن يستر الخمارُ فتحة الثوب ومنطقة الصدر ، فلا يظهر منها شيء .

والعجيب أن النساء تركنَ هذا الواجب ، بل ومن المفارقات أنهن يلبسنَ الفلاذة ويُعلّقن بها المصحف الشريف ، إنه تناقض عجيب يدل على عدم الوعى وعدم الدراية بشرع الله مُنْزِل هذا المصحف .

وتأمل دقة التعبير القرآنى فى قوله تعالى ﴿وَلْيَضْرِبْنَ ..﴾ (٢١) [النور] والضرب هو : الوقع بشدة ، فليس المراد أن تضع المرأة الطرحة على رأسها وتتركها هكذا للهواء ، إنما عليها أن تُحْكِمَهَا على رأسها وصدرها وتربطها بإحكام .

لذلك لما نزلت هذه الآية قالت السيدة عائشة : رحم الله نساء المهاجرات ، لما نزلت الآية لم يكن عندهم خمر ، فعمدن إلى المروط فشقوها وصنعوا منها الخمر^(١) .

إذن : راعى الشارع الحكيم زى المرأة من أعلى ، فقال : ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ..﴾ [النور] ﴿٣١﴾ ومن الأدنى فقال : ﴿يَدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ..﴾ [٥٩] [الأحزاب]

ثم يقول تعالى : ﴿وَلَا يَدْنِينَ زِينَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ ..﴾ [٣١] [النور] أى : أزواجهن ؛ لأن الزينة جُعِلَتْ من أجلهم ﴿أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ ..﴾ [٣١] [النور] أبو الزوج ، إلا أن يخاف منه الفتنة ، فلا تبدى الزوجة زينتها أمامه .

ومعنى ﴿أَوْ نِسَائِهِنَّ ..﴾ [٣١] [النور] أى : النساء اللاتي يعملن معها فى البيت كالوصيفات والخادئات ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ ..﴾ [٣١] [النور] والمراد هنا أيضاً ملك اليمين من النساء دون الرجال .

ويشترط فى هؤلاء النساء أن يكنَّ مسلمات ، فإن كنَّ كافرات كهؤلاء اللاتي يستقدمونهن من دول أخرى ، فلا يجوز للمرأة أن تبدى زينتها أمامهن ، وأن تعتبرهن فى هذه المسألة كالرجال ، لانهن غير مسلمات وغير مؤتمنات على المسلمة ، وربما ذهبت فوصفت ما رأت من سيدتها للرجل الكافر فينشغل بها .

ومن العلماء من يرى أن ملك اليمين لا يخص النساء فقط ، إنما الرجال أيضاً ، فللمرأة أن تبدى زينتها أمامهم ، قالوا : لأن هناك استقبالا عاطفيا وامتناعا عاطفيا فى النفس البشرية ، فالخادم فى

(١) أخرجه البخارى فى صحيحه (٤٧٥٨ ، ٤٧٥٩) من حديث عائشة رضى الله عنها . والمروط جمع مِرط وهو كساء يؤتد به وتطلع به المرأة .

القَصْرُ لا ينظر إلى سيده ولا إلى بناتها ؛ لأنه لا يتسامى إلى هذه المرتبة ، إلا إذا شجَعَتْهُ ، وفتَحَ له الباب ، وهذه مسألة أخرى .

وقوله تعالى : ﴿ أَوِ الشَّابِعِينَ غَيْرِ أُولَى الْإِرَةِ مِنَ الرِّجَالِ .. ﴾ (٣٦) [النور] أى : التابعين للبيت ، والذين يعيشون على فضلاته ، فتكون حياة التابع من حياة متبوعه ، فليس عنده بيت يأويه ؛ لذلك ينام فى أى مكان ، وليس عنده طعام ؛ لذلك يُطعمه الناس وهكذا ، فهو ضائع لا هدف له ولا استقلالية لحياته ، وترى مثل هؤلاء ياكلون فضلات الموائد ويلبسون الخِرَقَ ويتأمنون ولو على الأرصفة .

مثل (الأهل) أو المعتوه الذى يعطف الناس عليه ، وليس له مطمع فى النساء ، ولا يفهم هذه المسألة ، فلا يُخاف منه على النساء ؛ لأنه لا حاجة له فيهن ؛ ولا يتسامى لأن ينظر إلى أهل البيت . ومعنى : ﴿ غَيْرِ أُولَى الْإِرَةِ مِنَ الرِّجَالِ .. ﴾ (٣٦) [النور] يعنى : كأن يكون كبير السن واهن القوى ، لا قدرة له على هذه المسائل ، أو يكون مجبوراً^(١) ، مقطوع المتاع ، ولا خطرَ من مثل هؤلاء على النساء .

وقوله تعالى : ﴿ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ .. ﴾ (٣٦) [النور]

نلاحظ هنا أن الطفل مفرد ، لكن وُصِفَ بالجمع ﴿ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ .. ﴾ (٣٦) [النور] لماذا ؟ قالوا : هذه سمة من سمات اللغة ، وهى الدقة فى التعبير ، حيث تستخدم اللفظ المفرد للدلالة على المثنى وعلى الجمع .

(١) الجَبُّ : القطع . والمجبوب : الخصم الذى قد استقرض ذكره وخصمياه . فهو مقطوع الذكر . [لسان العرب - مادة : جيب] .

كما نقول : هذا قاضٍ عَدْلٌ ، وهذا قاضيان عَدْلٌ ، وهؤلاء قضاة عَدْلٌ ، ولم نقل : عدلان وعدول ، فإذا وُحِدَ الوصف في الجميع بدون هوئى كان الوصف كالشيء الواحد ، فالقاضي لا يحكم بمزاجه وهواه ، والآخر بمزاجه وهواه ، إنما الجميع يصدر عن قانون واحد وميزان واحد . إذن : فالعدل واحد لا يُقَالُ بالتشكيك ، وليس لكل واحد منهم عدل خاص به ، العَدْلُ واحد .

كذلك الحال في ﴿الطِفْلِيَّ .. (٣١)﴾ [النور] مع أن المراد الأطفال ، لكن قال (الطفل) لأن غرائزه مشتركة مع الكل ، وليس له هَوِيٌّ ، فكل الأطفال - إذن - كأنهم طفل واحد حيث لم يتكوّن لكل منهم فِكْرُهُ الخاص به ، الجميع يحب اللهو واللعب ، ولا شيء وراء ذلك ، فالجمعية هنا غير واضحة لوجود التوحيد في الغرائز وفي الميول .

بدليل أنه إذا كَبُرَ الأطفال وانتقلوا إلى مرحلة البلوغ وتكوّن لديهم هَوِيٌّ وفكر وميل يقول القرآن عنهم : ﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ .. (٥١)﴾ [النور] فنظر هنا إلى الجمع لعدم وجود التوحد في مرحلة الطفولة المبكرة .

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى : ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ (٢٤)﴾ [الذاريات] فوصف ضيف وهو مفرد بالجمع (مكرمين) ؛ ذلك لأن ضَيْفٌ تدل أيضاً على الجمع ، فالضيف من انضمام على البيت وله حقّ والتزامات لا بُدَّ أن يقدمها المضيف ، مما يزيد على حاجة البيت ، والضيف في هذه الالتزامات واحد ، سواء كان مفرداً أو جماعة ؛ لذلك دُلَّ بالمفرد على الجمع .

وقوله تعالى : ﴿الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا عِلْمًا يُعْتَدُوا عَلَيْهِمْ نِكاحًا حَتَّى يُبْلُغُوا أَهْلَ الْبُلُوغِ (٣١)﴾ [النور] يظهر على كذا : لها معنيان في اللغة : الأول : بمعنى يعلم كما في

قوله تعالى : ﴿إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ ..﴾ (٧٠) ﴿[الكهف]

يعنى : إِنْ عَلِمُوا بِكُمْ وعرفوا مكانكم .

والثانى : بمعنى يعلو ويغلب ويقهر ، كما فى قوله تعالى : ﴿فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ﴾ (٩٧) ﴿[الكهف] أى : السد الذى بناه ذو القرنين ، فالمعنى : ما استطاعوا أَنْ يعلوه ويرتفعوا عليه .

وهنا ﴿لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ..﴾ (٧١) ﴿[النور] يعنى : يعرفونها ويستبينونها ، أو يقدرّون على مطلوباتها ، فليس لهم عِلْمٌ أو دراية بهذه المسائل .

ثم يقول سبحانه : ﴿وَلَا يَضُرُّنَّ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعَلِّمَ مَا يَخْفَيْنَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ..﴾ (٧١) ﴿[النور]

الحق - تبارك وتعالى - يكشف الاعميب النساء وحيلهن فى جذب الانتظار ، فإذا لم يلفتك إليها النظر لفتك الصوت الذى تحدّثه بمشيئها كأنها تقول لك : يا بجم اسمع ، يا لى ما نتاش شايف اسمع ، وفى الماضى كُنْ يلبسنّ الخلخال الذى يُحدّث صوتاً أثناء المشى ، والآن يجعلنّ فى أسفل الحذاء ما يُحدّث مثل هذا الصوت أثناء المشى ، وأول مَنْ استخدم هذه الحيل الراقصات لجذبهنّ إليهنّ الانتظار .

ومعلوم أن طريقة مَشَى المرأة تُبدى الكثير من زينتها التى لا يراها الناس ، وتُسبّب كثيراً من الفتنة ؛ لذلك يقول تعالى بعدها وفى خِتام هذه المسائل : ﴿وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (٧١) ﴿[النور]

لم يَقُلْ الحق تبارك وتعالى : يَا مَنْ أذْنِبْتُمْ بهذه الذنوب التى سبق الحديث عنها ، إنما قال ﴿جَمِيعاً ..﴾ (٧١) ﴿[النور] فحثّ الجميع على

التوبة ؛ ليدل على أن كل ابن آدم خطاء ، ومهما كان المسلم متمسكاً ملتزماً فلا يأمن أن تفوته هفوة هنا أو هناك ، والله - عز وجل - الخالق والأعلم بمن خلق ؛ لذلك فتح لهم باب التوبة وحلهم عليها ، وقال لهم : ما عليكم إلا أن تتوبوا ، وعلى أنا الباقي .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝٣٦﴾

بعد أن تكلم الحق - سبحانه وتعالى - عن مسألة حفظ الفروج ودعا إلى الحفاظ على طهارة الأنساب ، أراد أن يتكلم عن هؤلاء الرجال أو النساء الذين لم يتيسر لهم أمر الزواج ؛ ذلك ليعالج الموضوع من شتى نواحيه ؛ لأن المشرع لا بد أن يستولى بالتشريع على كل ثغرات الحياة فلا يعالج جانباً ويترك الآخر .

و ﴿الْأَيْمَىٰ .. (٣٦)﴾ [النور] جمع أيم ، والأيم من الرجال من لا زوجة له ، والأيم من النساء من لا زوج لها .

ونلاحظ أن الأمر في ﴿أَنْكِحُوا .. (٣٦)﴾ [النور] جاء هكذا بهمزة القُطْع ، مع أن الأمر للواحد (انكح) بهمزة الوصل ، ذلك لأن الأمر هنا (انكحوا) ليس للمفرد الذي سينكح الأيم ، إنما لغيره أن يُنكحه ، والمراد أمر أولياء الأمور ومن عندهم رجال ليس لهم زوجات ، أو نساء ليس لهن أزواج : عَجَّلُوا بِزَوَاجِ هَؤُلَاءِ ، ويسرّوا لهم هذه المسألة ، ولا تتشددوا في نفقات الزواج حتى تُعَفُّوا أبناءكم وبناتكم ، وإذا لم تعينوهم فلا أقل من عدم التشدد والمغالاة .

وفى الحديث الشريف : « إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ، إلا تفعلوا تكن فتنة فى الأرض وفساد كبير »^(١) .

ومع ذلك فى مجتمعاتنا الكثير من العادات والتقاليد التى تعرقل زواج الشباب أخطرها المغالاة فى المهور وفى النفقات والنظر إلى المظاهر .. إلخ وكأن الحق - تبارك وتعالى - يقول لاولياء الامور : يسرّوا للشباب أمور الالتقاء الحلال ومهدّوا لهم سبيل الإعفاف .

وقد أعطانا القرآن نموذجاً لما ينبغى أن يكون عليه وليّ الأمر ، فقال تعالى عن سيدنا شعيب عليه السلام : ﴿ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَي هَاتَيْنِ .. (٢٧) ﴾ [القصص] ذلك لأن موسى - عليه السلام - سيكون أجيلاً عنده ، وربما لا يتسامى إلى أن يطلب يد ابنته ؛ لذلك عرضها عليه وخطبه لها وشجّع على الإقبال على زواجها ، فأزال عنه حياء التردد ، وهكذا يجب أن يكون أبو الفتاة إن وجد لابنته كفؤاً ، فلا يتردد فى إعفافها .

وقوله تعالى : ﴿ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ .. (٣٢) ﴾ [النور] وقوله ﷺ : « تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لَارْبَعٍ : لِمَالِهَا ، وَجَمَالِهَا ، وَحَسَبِهَا وَدِينِهَا ، فافظرف بذات الدين ، تربتك يداك »^(٢) .

ولما سئل الحسن - رضى الله عنه - عن مسألة الزواج قال لوالد

(١) أخرجه الترمذى فى سننه (١٠٨٤) من حديث أبى هريرة بلفظ « إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ، إلا تفعلوه تكن فتنة فى الأرض وفساد عريض » ، وأخرجه ابن ماجة فى سننه (١٩٦٧) بلفظ « إذا أتاكم » وقد رجح الترمذى أنه مرسل من رواية الليث بن سعد .

(٢) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (٥٠٩٠) ، ومسلم فى صحيحه (١٤٦٦) كتاب الرضا عن حديث أبى هريرة رضى الله عنه . قال القرطبى فيما نقله عنه ابن حجر فى فتح البارى (١٣٦/٩) : « معنى الحديث أن هذه الخصال الأربع هى التى يُرْغَب فى نكاح المرأة لأجلها ، فهو خير عما فى الوجود من ذلك ، لا أنه وقع الأمر بذلك ، بل ظاهره إباحة النكاح لقصد كل من ذلك ، لكن قصد الدين أولى » .

الفتاة الذى جاء يستشيريه : زوجها مَنْ تامنه على دينه ، فإن أحب ابنتك أكرمها ، وإن كرمها لم يظلمها . وماذا يريد الإنسان فى زوج ابنته أكثر من هذا ؟

فالدين والخلق والقيم السامية هى الأساس الذى يُبنى عليه الاختيار ، أما المال فهو شيء ثانوى وعَرَض زائل ؛ لذلك يقول تعالى : ﴿ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ بَيْنِهِمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ [النور] فالفقر قد يكون سبباً فى عدم الإقبال على البنت ، أو عدم إقبال أهل البنت على الزوج ، لكن كيف يتخلى الله عنا ونحن نتقيه ونقصد الإعفاف والطهر ؟ لا يمكن أن يضمن الله على زوجين التقيا على هذه القيم واجتمعا على هذه الآداب ، ومن يدريك لعل الرزق يأتى للثنتين معاً ، ويكون اجتماعهما فى هذه الرابطة الشرعية هو باب الرزق الذى يفتح للوجهين معاً ؟

﴿ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ [النور] فِعطاء الله دائم لا ينقطع ؛ لأن خزائنه لا تنفد ولا تنقص ، والإنسان يُمسك عن الإنفاق ؛ لأنه يخاف الفقر ، أما الحق - تبارك وتعالى - فيعطى العطاء الواسع ؛ لأن ما عنده لا ينفد .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَلَيَسْتَعْفِفَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ لِكُلِّ مَا حَقَّ يُغْنِيهِمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ
عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا
تُكْرِهُوا فِتْنَتَكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْتُمْ تَحْصِينَ الْبَنَاتِ أَعْرَضُوا عَنْ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ كُرْهِيهِنَّ

فى حالة إذا لم نتكح الايامى ، ولم نُعَنهم على الزواج ، ولم يقدروا هم على القيام بنفقاته يصف لهم الحق - سبحانه وتعالى - العلاج المناسب ، وهو الاستعفاف ، وقد طلب الله تعالى من المجتمع الإسلامى سواء - تمثل فى أولياء الامور أو فى المجتمع العام - أن ينهض بمسألة الايامى ، وأن يعينهم على الزواج ، فإن لم يقم المجتمع بدوره ، ولم يكن لهؤلاء الايامى قدرة ذاتية على الزواج ، فليستعفف كل منهم حتى يغنيهم الله ، مما يدل على أن التشريع يبنى أحكامه ، ويراعى كل الأحوال ، سواء أطاعوا جميعاً أو عصوا جميعاً .

وقوله تعالى : ﴿ وَلَيْسَتَعَفُّفٌ ۚ ۝١٣٧ ﴾ [النور] يعنى : يحاول العفاف ويطلبه ويبحث عن أسبابه ، يجاهد أن يكون عفيفاً ، وأول أسباب العفاف أن يفض بصره حين يرى ، فلا يوجد له مُهيِّج ومثير ، فإن وجد فى نفسه قُتوة وقوة فعلية أن يُجهمها ويُضعفها بالوسائل الشرعية كما قال النبى ﷺ : « يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة - يعنى : نفقات الحياة الزوجية - فليتزوج ، ومن لم يجد فعليه بالصوم فإنه له وجاء^(١) »^(٢) .

والصوم يعمل على انكسار هذه الشهوة ويُهْدِي من شراسة الغريزة ؛ ذلك لانه يأكل فقط ما يقيم أودّه ، ولا يبقى فى بدنه ما يثير الشهوة ، كما جاء فى الحديث الشريف : « بحسب ابن آدم لقيمات يقعن صلبه ... »^(٣) .

(١) الوجاء : هو أن تُضرب الخصيتان ضربة شديدة تذهب شهوة السجاع وينزل منزلة الخصى . وقال ابن منظور فى [اللسان - مادة : وجأ] : أراد أن الصوم يقطع النكاح كما يقطعه الوجاء .

(٢) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (٥٠٦٥) ، ومسلم فى صحيحه (١٤٠٠) من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه .

(٣) أخرجه أحمد فى مسنده (١٣٢/٤) ، والترمذى فى سننه (٢٢٨٠) من حديث المقام ابن معدى كزب وتعامه : « ما ملا آدمى وعاء شراً من بطن ، بحسب ابن آدم أكالات يقعن صلبه ، فإن كان لا محالة فثلاث لطعامه وثلاث لشرابه وثلاث لنفسه » .

أو : أن يُفَرِّغ الشاب نفسه للعمل النافع المفيد الذي يشغله ويستنفذ جهده وطاقته ، التي إن لم تصرف في الخير صرفت في الشر ، وبالعمل يثبت الشاب ذاته ، ويثق بنفسه ، ويكتسب الحلال الذي يُشجِّعه مع الأيام على الزواج وتحمل مسؤولياته .

لذلك قال تعالى : ﴿وَلْيَسْتَغْفِرِ .. (٣٣)﴾ [النور] ولم يقل : وليعف ، فالمعنى ليسلك سبيل الإعفاف لنفسه وليسع إليه ، بأن يمنع الفهيج بالنظر ويهدئ شراسة الغريزة بالصوم ، أو بالعمل فيشغل وقته ويعود آخر النهار متعباً يريد أن ينام ليقوم في الصباح لعمله نشيطاً ، وهكذا لا يجد فرصة لشئ مما يغضب الله .

ومعنى : ﴿الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ كَافًا .. (٣٤)﴾ [النور] أى : بذواتهم قدرة أو بمجتمعهم معونة .

وقوله تعالى : ﴿حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ .. (٣٥)﴾ [النور] يدل على أن الاستعفاف وسيلة من وسائل الغنى : لأن الاستعفاف إنما نشأ من إرادة التقوى ، وقد قال تعالى في قضية قرآنية : ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (٧) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ (٨)﴾ [الطلاق] فمن هذا الباب يأتيه غنى الله .

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : ﴿وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَمَكَّنْتَهُمْ إِنَّ عَلَيْنَا لِفيهِمْ خَيْرًا وَأَنزَلْنَا مِنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ .. (٣٦)﴾ [النور]

الكتاب : معروف أنه اجتماع عدة أشياء مكتوبة في ورق ، والمراد هنا المكتبة ، وهى أن تكتب عقدًا بينك وبين العبد المملوك ، تشتترط فيه أن يعمل لك كذا وكذا بعدها يكون حراً ، إن أدى ما ذكر في عقد المكتبة .

﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ..﴾ [النور] (٣٧) يعني : إن كانت حريتهم ستؤدي إلى خير كانُ ترفع عنهم ذلة العبودية ، وتجعلهم ينشطون في الحياة نشاطاً يناسب مواهبهم .

لذلك جعل الحق - سبحانه وتعالى - هذه المكاتبه مَصْرُفاً من مصارف الزكاة ، فقال تعالى : ﴿وَفِي الرِّقَابِ ..﴾ [البقرة] (١٧٧) يعني : الممالك الذين نريد أن نَفَكُ رقابهم من أسر العبودية وذُلّها بالعتق ، وإن كان مال الزكاة يُدفع للفقراء والمساكين .. إلخ ففي الرقاب يدفع المال للسيد ليعتق عبده .

كما جعل الإسلام عتق الرقاب كفارة لبعض الذنوب بين العبد وبين ربه ؛ ذلك لأن الله تعالى يريد أن يُنهي هذه المسألة .

﴿وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ..﴾ [النور] (٣٢)

الحق - تبارك وتعالى - هو الرازق ، والمال في الحقيقة مال الله ، لكن إن ملكك وطلب منك أن تعطى أخاك الفقير يحترم ملكيتك ، ولا يعود سبحانه في هبته لك ؛ لذلك يأخذ منك الصدقة على أنها قَرْض لا يردّه الفقير ، إنما يتولى ربك عز وجل رده ، فيقول : ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ..﴾ [البقرة] (٢٤٥) ولم يَقُلْ سبحانه : يقرض فلاناً ، وإنما يُقرض الله لأنه تعالى هو الخالق ، ومن حق عبده الذي استدعاه للوجود أن يرزقه ويتكفل له بقوته .

واحترام الملكية يجعل الإنسان مطمئناً على آثار حركة حياته وثمره جهده ، وأنها ستعود عليه ، وإلا فما الداعي للعمل وللبذل المجهود إن ضاعت ثمرته وحُرم منها صاحبها ؟ عندها ستتعطل مصالح كثيرة وسيعمل الفرد على قُدْر حاجته فحسب ، فلا يفيض عنه شيء للصدقة .

ثم يقول سبحانه : ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَانَكُمْ عَلَى الْبَغَاءِ إِنْ أَرَدْتَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَفُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِمْ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (١٣٢)

يُقَالُ لِلْمَمْلُوكِ : فَتَى ، وَلِلْمَمْلُوكَةِ : فَتَاةٌ ، فَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ : عِبْدِي ^(١) وَأَمْتِي إِنَّمَا يَقُولُ : فَتَاىِ وَفَتَاتِي ، فَهَذِهِ التَّسْمِيَةُ أَكْرَمُ لَهُؤُلَاءِ وَارْفَعْ ، فَالْفَتَى مِنَ الْفُتُوَةِ وَالْقُوَّةِ كَأَنَّكَ تَقُولُ : هَذَا قُوَّتِي الَّذِي يَسَاعِدُنِي وَيُعِينُنِي عَلَى مَسَائِلِ الْحَيَاةِ ، فَالنَّبِيُّ ﷺ يُرِيدُ أَنْ يَرْفَعَ مِنْ شَأْنِهِمْ .

وَمِنْ هَؤُلَاءِ جَمَاعَةُ الْعَمَالِكِ الَّذِينَ حَكَمُوا مِصْرَ فِي يَوْمٍ مِنَ الْأَيَّامِ ، وَكَانُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْمُلُوكِ وَالسَّلَاطِينِ وَالْأَعْيَانِ .

وَالْبَغَاءُ ظَاهِرَةٌ جَاءَ الْإِسْلَامَ فَوَجَدَهَا مُمْتَشِرَةً ، فَكَانَ الرَّجُلُ الَّذِي يَمْلِكُ مَجْمُوعَةً مِنَ الْإِمَاءِ يَنْصَبُ لَهُنَّ رَايَةً تَدُلُّ عَلَيْهِنَّ ، وَيَأْتِيَهُنَّ الشَّبَابُ وَيَقْبِضُ هُوَ الثَّمَنُ ، وَمِنْ هَؤُلَاءِ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَنٍ سُلُولُ رَأْسُ الْفَنَاقِ ، وَكَانَ عِنْدَهُ (مَسِيكَةٌ ، وَمَعَاذَةٌ) وَفِيهِ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ^(٢) .

وَتَأْوِيلُ الْآيَةِ : لَا تُكْرِهُوا الْإِمَاءَ عَلَى الْبَغَاءِ ، وَقَدْ كُنَّ يَبْكِينَ ، وَيَرْفُضُنَّ هَذَا الْفِعْلَ ، وَكُنَّ يُؤْذِنْنَ وَيَتَعَرَّضُنَّ لِلْغَمَزِ وَاللَّمَزِ ، وَيَتَجَرَّأُ

(١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : « لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ : أَطْعَمَ رَبِي ، وَضَعَهُ رَبِي . وَلِيَقُلْ : سَيِّدِي مَوْلَايَ . وَلَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ : عِبْدِي ، أَمْتِي ، وَلِيَقُلْ : فَتَاىِ وَفَتَاتِي وَغُلَامِي » أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ (٢٥٥٢) ، وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ (٢٢٤٩) كِتَابُ الْأَلْفَاظِ مِنَ الْأَدَبِ .

(٢) قَالَ الزَّهْرِيُّ : كَانَتْ جَارِيَةً لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَنٍ سُلُولٍ يَقَالُ لَهَا مَعَاذَةً يُكْرِهَهَا عَلَى الزَّنا ، فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامَ نَزَلَتْ ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَانَكُمْ عَلَى الْبَغَاءِ ..﴾ [النور] . أَخْرَجَهُ الْبَزْزَارُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ (أَوْرَدَهُ ابْنُ كَثِيرٍ فِي تَفْسِيرِهِ ٢٨٨/٣) وَمَنْ جَابِرٌ قَالَ : نَزَلَتْ فِي أَمَةٍ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَنٍ سُلُولٍ يَقَالُ لَهَا مَسِيكَةً ، كَانَ يَكْرِهَهَا عَلَى الْفُجُورِ وَكَانَتْ لَا يَأْسُ بِهَا فَتَابِي فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَانَكُمْ عَلَى الْبَغَاءِ ..﴾ [النور] فَتَالَهُ الْأَعْمَشُ .

عليهن الناس ، وكان من هؤلاء الإمام بنات ذوات أصول طيبة شريفة ، لكن ساقتهن الاقدار إلى السبى فى الحروب أو خلافه ، فى حين أن الحرة العفيفة تسير لا يتعرض لها أحد بسوء .

ومعنى : ﴿ إِن أَرَدْنَ تَحَصُّنًا ۖ ﴾ [النور] يتكلم القرآن هنا عن الواقع بحيث إن لم يُردن تحصُّنًا فلا تُكرهوهن ﴿ لَتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ ﴾ [النور] طلبًا للقليل من المال الزائل ﴿ وَمَنْ يَكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [النور] لانهن فى حالة الإكراه على البغاء يفقدن شرط الاختيار ، فلا يتحملن ذنب هذه الجريمة ، عملاً بالحديث النبوى الشريف « رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي : الخُطَا والنِّسْيَانُ وما اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ » ^(١) .

لذلك يُطْمَئِنُّ الحق - تبارك وتعالى - هؤلاء اللاتى يُردن التحصن والعفاف ، لكن يكرههن سيدهن على البغاء ، ويُرغمن بآى وسيلة : اطمئنن فلا ذنب لكن فى هذه الحالة ، وسوف يُغفر لكن والله غفور رحيم .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبِينَاتٍ وَمَثَلًا لِّلَّذِينَ خَلَوْا

مِّن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ۝٢٥﴾

المعنى : لا عذر لكم ؛ لأن الله تعالى قد أنزل إليكم الآيات الواضحة التى تضمن لكم شرف الحياة وطهارتها ونقاء نسل الخليفة

(١) أخرج معناه ابن ماجه فى سننه (٢٠٤٥) والدارقطنى فى سننه (١٧٠/٤) والحاكم فى المستدرک (١٩٨/٢) وصححه على شرط الشيخين عن ابن عباس بلفظ : « إن الله تجاوز عن أمتي : الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » وانظر كشف الشفاه (٥٢٢/١) .

الله في الأرض ، وهذه الآيات ما تركت شيئاً من أقضية الحياة إلا تناولته وأنزلت الحكم فيه ، وقد نلتكم لكم العذر لو أن في حياتكم مسألة أو قضية ما لم يتناولها التشريع ولم ينظمها .

لذلك يقول سيدنا الإمام على - رضي الله عنه - عن القرآن : فيه حكم ما بينكم ، وخبر ما قبلكم ، ونبا ما بعدكم ، هو الفصل ليس بالهزل ، مَنْ تركه من جبار قصمه الله ، وَمَنْ ابتغى الهدى في غيره أضله الله ^(١) .

ولا يزال الزمان يُثَبِّتُ صِدْقَ هذه المقولة ، وانظر هنا وهناك لتجد مصارع الآراء والمذاهب والأحزاب والدول التي قامت لتناقض الإسلام ، سواء كانت رأسمالية شرسة أو شيوعية شرسة . الخ . كلها انهارت على مرأى ومسمع من الجميع .

نعم ، مَنْ تركه من جبار قصمه الله ، وَمَنْ ابتغى الهدى في غيره أضله الله ، لانه خالفك ، وهو أعلم بما يُصلحك ، فلا يليق بك - إذن - أن تأخذ خَلْقَ الله لك ثم تتكبر عليه وتضع لنفسك قانوناً من عندك أنت .

وسبق أن قلنا : إن الآيات تطلق على ثلاثة إطلاقات : الآيات الكونية التي تلفتك إلى الصانع المبدع عز وجل ، وعلى المعجزات التي تأتي لتثبت صِدْقَ الرسول في البلاغ عن الله ، وتُطْلَقُ على الآيات الحاملة للأحكام وهي آيات القرآن الكريم ، وفي القرآن هذا كله .

وقوله تعالى : ﴿ وَمِمَّا مَلَكَ مِنْ الدِّينِ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَرَعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ﴾ (٧٤)

[النور]

أى : جعلنا لكم موعظة وعبرة بالأمم السابقة عليكم ، والتي بلغت شأوها فى الحضارة ، ومع ذلك لم تملك مَقُومَات البقاء ، ولم تصنع لنفسها المناعة التى تصونها فانهارت ، ولم يبق منهم إلا آثار كالتى نراها الآن لقدماء المصريين ، وقد بلغوا من الحضارة منزلة أدهشت العالم المتقدم الحديث ، فيأتون الآن متعجبين : كيف فعل قدماء المصريين هذه الحضارة ؟

وكان أعظم من حضارة الفراعنة حضارة عاد التى قال الله عنها : ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ (٦) إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ (٧) الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ (٨) ﴾ [النجر] يعنى : ليس لها مثل فى الدنيا ﴿ وَتَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ (٩) وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ (١٠) الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ (١١) فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ (١٢) فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ (١٣) إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ (١٤) ﴾ [النجر] يعنى : لن يقلت من المخالفين أحد ، ولن ينجو من عذاب الله كافر .

والمثل كذلك فى مسألة الزنا وقَذْف المحصنات العفيفات ، كحادثة الإفك التى سبق الكلام عنها ، وأنها كانت مَثَلًا وعبرة ، كذلك كانت قصة السيدة مريم مَثَلًا وقد اتهمها قومها ، وقالوا : ﴿ يَسْأَخَتُ هَارُونُ مَا كَانَ أَبُوكَ أَمْرًا سَوِيًّا وَمَا كَانَتْ أُمُّكَ بَغِيًّا (٢٨) ﴾ [مريم]

وكذلك كانت قصة يوسف عليه السلام وامرأة العزيز ، وكلها مسائل تتعلق بالشرف ، ولم تَخُلْ من رَمَى العفيفات المحصنات ، أو العفيف الطاهر يوسف بن يعقوب عليهما السلام .

وهذه الآيات مبينيات للوجود الأعلى فى آيات الكون ، مُبِينَات لصِدْقِ المَبْلُغِ عن الله فى المعجزات ، مُبِينَات للأحكام التى تنظم حركة

الحياة فى آيات القرآن ، ثم أريناهم عاقبة الامم السابقة سواء من قبل منهم على الله بالطاعة ، أو من أعرض عنه بالمعصية ، ولا يستفيد من هذه المواعظ والعبر إلا المتقون الذين يخافون الله وتثمر فيهم الموعظة .

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَمِشْكُوفٍ
فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجْجَةٍ الزُّجْجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ
يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ
زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ
لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَنَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَلَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ

شَوْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٥﴾

قلنا : فإن الله تعالى أعطانا النور الحسى الذى نرى به مرائى الأشياء ، وجعله وسيلة للنور المعنوى ، وقلنا : إن الدنيا حينما تظلم ينير كل منّا لنفسه على حسب قدراته وإمكاناته فى الإضاءة ، فإذا ما طلعت الشمس وأثار الله الكون أطفأ كل منّا نوره ؛ لأن نور الله كاف ، فكما أن نور الله كاف فى الحسيات فنوره أيضاً كاف فى المعنويات .

فإذا شرع الله حكماً معنوياً يُنظّم حركة الحياة ، فلا ياكم أن تعارضوه بشيء من عندكم ، فكما أطفأتم المصابيح الحسية أمام مصباحه فأطفئوا مصابيحكم المعنوية كذلك أمام أحكامه تعالى وأوامره ، والامر واضح فى الآيات الكونية .

﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ..﴾ [النور] ﴿٣٥﴾ كما نقول والله المثل الأعلى : فلان نور البيت ، فالآية لا تُعرَف الله لنا ، إنما تُعرَفنا أثره تعالى فينا ، فهو سبحانه مُنَوِّرُ السموات والأرض ، وهما أوسع شيء نتصوره ، بحيث يكون كل شيء فيهما واضحاً غير خفى .

ثم يضرب لنا ربنا - عز وجل - مثلاً توضيحياً لنوره ، فيقول : ﴿مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ..﴾ [النور] ﴿٣٥﴾ أى : مثلُ تنويره للسموات وللأرض ﴿كَمِشْكَاةٍ ..﴾ [النور] ﴿٣٥﴾ وهى الطاقة التى كانوا يجعلونها قديماً فى الجدار ، وهى فجوة غير نافذة يضعون فيها المصباح أو المِسرْجة ، فتعجز هذه الفجوة الضوء وتجمعه فى ناحية فيصير قوياً ، ولا يصنع ظلاً أمام مسار الضوء .

والمصباح : إناء صغير يُوضَع فيه زيت أو جاز فيما بعد ، وفى وسطه فتيل يمتص من الزيت فيظل مشتعلاً ، فإن ظلَّ الفتيل فى الهواء تلاعب به وبدد ضوءه وسبب دخاناً ؛ لأنه يأخذ من الهواء أكثر من حاجة الاحتراق ؛ لذلك جعلوا على الفتيل حاجزاً من الزجاج ليمنع عنه الهواء ، فيأتى الضوء منه صافياً لا دخان فيه ، وكانوا يسمونه (الهباب) .

وهكذا تطور المصباح إلى لمبة وصعد نوره وزادت كفاءته ، ومن ذلك قوله تعالى : ﴿الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ..﴾ [النور] ﴿٣٥﴾ لكنها ليست زجاجة عادية ، إنما زجاجة ﴿كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دَرِيٌّ ..﴾ [النور] ﴿٣٥﴾ يعنى : كوكب من الدرّ ، والدرّ ينير بنفسه .

كذلك زيتها ليس زيتاً عادياً ، إنما زيت زيتونة مباركة.

فهرس آيات المجلد السادس عشر

الصفحة	سورة الحج	الصفحة	سورة الحج	الصفحة	سورة الانبياء
٩٩٠٨	الآية ٦٣	٩٩٦١	الآية ٢٠	٩٦٣٤	الآية ٩١
٩٩١٢	الآية ٦٤	٩٩٦٢	الآية ٢١	٩٦٣٥	الآية ٩٢
٩٩١٢	الآية ٦٥	٩٩٦٢	الآية ٢٢	٩٦٤١	الآية ٩٣
٩٩١٦	الآية ٦٦	٩٩٦٢	الآية ٢٣	٩٦٤٢	الآية ٩٤
٩٩١٩	الآية ٦٧	٩٩٦٤	الآية ٢٤	٩٦٤٤	الآية ٩٥
٩٩٢٢	الآية ٦٨	٩٩٦٦	الآية ٢٥	٩٦٤٥	الآية ٩٦
٩٩٢٢	الآية ٦٩	٩٩٦٥	الآية ٢٦	٩٦٥٢	الآية ٩٧
٩٩٢٤	الآية ٧٠	٩٩٦٨	الآية ٢٧	٩٦٥٦	الآية ٩٨
٩٩٢٦	الآية ٧١	٩٩٦٥	الآية ٢٨	٩٦٥٨	الآية ٩٩
٩٩٢٨	الآية ٧٢	٩٩٦٧	الآية ٢٩	٩٦٥٨	الآية ١٠٠
٩٩٣٠	الآية ٧٣	٩٩٦٦	الآية ٣٠	٩٦٥٩	الآية ١٠١
٩٩٣٤	الآية ٧٤	٩٩٠١	الآية ٣١	٩٦٦٠	الآية ١٠٢
٩٩٣٩	الآية ٧٥	٩٩٠٧	الآية ٣٢	٩٦٦٢	الآية ١٠٣
٩٩٤٠	الآية ٧٦	٩٩١١	الآية ٣٣	٩٦٦٢	الآية ١٠٤
٩٩٤٢	الآية ٧٧	٩٩١٢	الآية ٣٤	٩٦٦٥	الآية ١٠٥
٩٩٤٨	الآية ٧٨	٩٩٢٠	الآية ٣٥	٩٦٧٤	الآية ١٠٦
سورة المؤمنون		٩٩٢٤	الآية ٣٦	٩٦٧٤	الآية ١٠٧
٩٩٥٩	الآية ١	٩٩٢٦	الآية ٣٧	٩٦٧٦	الآية ١٠٨
٩٩٦١	الآية ٢	٩٩٢٠	الآية ٣٨	٩٦٧٨	الآية ١٠٩
٩٩٦٣	الآية ٣	٩٩٢٥	الآية ٣٩	٩٦٨٠	الآية ١١٠
٩٩٦٤	الآية ٤	٩٩٢٦	الآية ٤٠	٩٦٨٠	الآية ١١١
٩٩٦٥	الآية ٥	٩٩٢٧	الآية ٤١	٩٦٨١	الآية ١١٢
٩٩٦٥	الآية ٦	٩٩٢٣	الآية ٤٢	سورة الصع	
٩٩٦٨	الآية ٧	٩٩٥٤	الآية ٤٣	٩٦٨٥	الآية ١
٩٩٦٩	الآية ٨	٩٩٥٤	الآية ٤٤	٩٦٨٩	الآية ٢
٩٩٧٠	الآية ٩	٩٩٥٦	الآية ٤٥	٩٦٩٢	الآية ٣
٩٩٧٠	الآية ١٠	٩٩٥٩	الآية ٤٦	٩٧٠١	الآية ٤
٩٩٧٢	الآية ١١	٩٩٦٤	الآية ٤٧	٩٧٠٢	الآية ٥
٩٩٧٦	الآية ١٢	٩٩٦٧	الآية ٤٨	٩٧١٤	الآية ٦
٩٩٧٨	الآية ١٣	٩٩٦٨	الآية ٤٩	٩٧١٦	الآية ٧
٩٩٧٩	الآية ١٤	٩٩٦٨	الآية ٥٠	٩٧١٧	الآية ٨
٩٩٨٢	الآية ١٥	٩٩٦٩	الآية ٥١	٩٧١٨	الآية ٩
٩٩٨٥	الآية ١٦	٩٩٧٢	الآية ٥٢	٩٧٢٦	الآية ١٠
٩٩٨٦	الآية ١٧	٩٩٨٠	الآية ٥٣	٩٧٢٦	الآية ١١
٩٩٨٨	الآية ١٨	٩٩٨٢	الآية ٥٤	٩٧٣٠	الآية ١٢
٩٩٩١	الآية ١٩	٩٩٨٥	الآية ٥٥	٩٧٣١	الآية ١٣
٩٩٩٢	الآية ٢٠	٩٩٨٢	الآية ٥٦	٩٧٣٣	الآية ١٤
٩٩٩٢	الآية ٢١	٩٩٨٤	الآية ٥٧	٩٧٣٦	الآية ١٥
٩٩٩٥	الآية ٢٢	٩٩٨٦	الآية ٥٨	٩٧٤٧	الآية ١٦
٩٩٩٦	الآية ٢٣	٩٩٠١	الآية ٥٩	٩٧٤٥	الآية ١٧
١٠٠٠٥	الآية ٢٤	٩٩٠٦	الآية ٦٠	٩٧٤٩	الآية ١٨
١٠٠١١	الآية ٢٥	٩٩٠٧	الآية ٦١	٩٧٥٥	الآية ١٩

الصفحة	سورة الشور	الصفحة	سورة المؤمنون	الصفحة	سورة المؤمنون
١٠١٩٩	الآية ١١٢	١٠٠٨٨	الآية ٦٩	١٠٠١٢	الآية ٦٩
١٠١٧٠	الآية ١١٢	١٠٠٩١	الآية ٧٠	١٠٠١٣	الآية ٧٠
١٠١٧١	الآية ١١٤	١٠٠٩٢	الآية ٧١	١٠٠١٨	الآية ٧٨
١٠١٧١	الآية ١١٥	١٠٠٩٨	الآية ٧٢	١٠٠٢٠	الآية ٧٩
١٠١٧٤	الآية ١١٦	١٠٠٩٩	الآية ٧٣	١٠٠٢٢	الآية ٨٠
١٠١٧٨	الآية ١١٧	١٠١٠٠	الآية ٧٤	١٠٠٢٣	الآية ٨١
١٠١٧٨	الآية ١١٨	١٠١٠١	الآية ٧٥	١٠٠٢٤	الآية ٨٢
سورة الشور		١٠١٠٢	الآية ٧٦	١٠٠٢٨	الآية ٨٢
١٠١٨٧	الآية ١	١٠١٠٤	الآية ٧٧	١٠٠٢٠	الآية ٨٤
١٠١٩٢	الآية ٢	١٠١٠٥	الآية ٧٨	١٠٠٢٠	الآية ٨٥
١٠٢٠٢	الآية ٣	١٠١١١	الآية ٧٩	١٠٠٢١	الآية ٨٦
١٠٢٠٣	الآية ٤	١٠١١٢	الآية ٨٠	١٠٠٢٣	الآية ٨٧
١٠٢٠٥	الآية ٥	١٠١٢٠	الآية ٨١	١٠٠٢٣	الآية ٨٨
١٠٢٠٧	الآية ٦	١٠١٢٠	الآية ٨٢	١٠٠٢٤	الآية ٨٩
١٠٢٠٧	الآية ٧	١٠١٢٠	الآية ٨٣	١٠٠٢٦	الآية ٩٠
١٠٢٠٨	الآية ٨	١٠١٢٢	الآية ٨٤	١٠٠٢٨	الآية ٩١
١٠٢٠٨	الآية ٩	١٠١٢٣	الآية ٨٥	١٠٠٤١	الآية ٩٢
١٠٢٠٩	الآية ١٠	١٠١٢٣	الآية ٨٦	١٠٠٤١	الآية ٩٣
١٠٢١٠	الآية ١١	١٠١٢٤	الآية ٨٧	١٠٠٤٢	الآية ٩٤
١٠٢١٦	الآية ١٢	١٠١٢٥	الآية ٨٨	١٠٠٤٥	الآية ٩٥
١٠٢١٧	الآية ١٣	١٠١٢٨	الآية ٨٩	١٠٠٤٧	الآية ٩٦
١٠٢١٧	الآية ١٤	١٠١٢٩	الآية ٩٠	١٠٠٤٨	الآية ٩٧
١٠٢١٨	الآية ١٥	١٠١٣٠	الآية ٩١	١٠٠٤٨	الآية ٩٨
١٠٢١٩	الآية ١٦	١٠١٣٧	الآية ٩٢	١٠٠٤٩	الآية ٩٩
١٠٢١٩	الآية ١٧	١٠١٤٠	الآية ٩٣	١٠٠٤٩	الآية ١٠٠
١٠٢١٩	الآية ١٨	١٠١٤٠	الآية ٩٤	١٠٠٥٤	الآية ١٠١
١٠٢٢٠	الآية ١٩	١٠١٤٢	الآية ٩٥	١٠٠٥٦	الآية ١٠٢
١٠٢٢١	الآية ٢٠	١٠١٤٢	الآية ٩٦	١٠٠٥٨	الآية ١٠٣
١٠٢٢٢	الآية ٢١	١٠١٤٧	الآية ٩٧	١٠٠٥٩	الآية ١٠٤
١٠٢٢٢	الآية ٢٢	١٠١٤٨	الآية ٩٨	١٠٠٦١	الآية ١٠٥
١٠٢٢٤	الآية ٢٣	١٠١٤٨	الآية ٩٩	١٠٠٦١	الآية ١٠٦
١٠٢٢٨	الآية ٢٤	١٠١٥٠	الآية ١٠٠	١٠٠٦٣	الآية ١٠٧
١٠٢٤١	الآية ٢٥	١٠١٥٣	الآية ١٠١	١٠٠٦٣	الآية ١٠٨
١٠٢٤٢	الآية ٢٦	١٠١٦٢	الآية ١٠٢	١٠٠٦٣	الآية ١٠٩
١٠٢٤٢	الآية ٢٧	١٠١٦٢	الآية ١٠٣	١٠٠٦٥	الآية ١١٠
١٠٢٤٥	الآية ٢٨	١٠١٦٤	الآية ١٠٤	١٠٠٦٨	الآية ١١١
١٠٢٤٧	الآية ٢٩	١٠١٦٥	الآية ١٠٥	١٠٠٧٠	الآية ١١٢
١٠٢٤٨	الآية ٣٠	١٠١٦٦	الآية ١٠٦	١٠٠٧١	الآية ١١٣
١٠٢٥٥	الآية ٣١	١٠١٦٦	الآية ١٠٧	١٠٠٧٧	الآية ١١٤
١٠٢٦١	الآية ٣٢	١٠١٦٧	الآية ١٠٨	١٠٠٨٠	الآية ١١٥
١٠٢٦٣	الآية ٣٣	١٠١٦٨	الآية ١٠٩	١٠٠٨١	الآية ١١٦
١٠٢٦٨	الآية ٣٤	١٠١٦٨	الآية ١١٠	١٠٠٨١	الآية ١١٧
١٠٢٧١	الآية ٣٥	١٠١٦٩	الآية ١١١	١٠٠٨١	الآية ١١٨

